

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِمَقَرِّهِ الْفَتْحِ الْكَبِيرِ
 رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي
 رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

إفاد است
 حضرت مولانا صفی عبد الحمید سواتی
 خطیب جامع مسجد نور
 [بانی مہ نضرۃ العلوم کراچی انوار]

مترجم

الحاج لعل دین ایم - اے (علوم اسلامیہ)

ناشر
 مکتبہ دروس القرآن
 فاروق نیچ ۰ گوجرانوالہ

وزائد در قرآن پاک

تفسیر

① سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

② سُورَةُ كَهْفٍ

③ سُورَةُ مَرْيَمَ

جلد

⑫

إفادات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ العالی

خطیب جامع مسجد نور

گوجرانوالہ پاکستان

©

انیسواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالجہ اعرفان فی دروس القرآن (سورۃ فی اسرا تک، کہف، مریم) جلد ۱۲
اقتادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب	الحاج نعل دین بیگم ایم اے (علوم اسلامیہ) شالامار ڈکن لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخطاطین حضرت شاہ نقیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری، گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق کالج گوجرانوالہ
قیمت	۲۶۵/- (دو سو چھٹیس روپے)
پیش کشی انیسواں ایڈیشن	غواص معتمدہ ۱۳۳۲ھ مطابق اگست ۲۰۱۳ء

ملنے کے سہیچے

(۱) کتب خانہ صفدریہ ۰۳۰۰-۴۲۵۷۹۸۸ لاہور

(۲) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق کالج گوجرانوالہ (۳) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار اولپنڈی

(۴) مکتبہ رحمانیہ اقراء مشرق اردو بازار لاہور (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوہڑ گیٹ ملتان

(۶) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور (۷) مکتبہ علمیہ نزد جامعہ بخاریہ سائیکس نمبر ۶ کراچی

(۸) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور (۹) اسلامیہ کتب خانہ ڈاکا می، امیرٹ آباد

(۱۰) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ (۱۱) مکتبہ اعلم ۱۱۸ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین معارف القرآن دروس القرآن جلد ۱۲

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰	امام الانبیاء کا اعزاز	۱۹	سورۃ بنی اسرائیل
۳۱	مسیحی علیہ السلام کے لیے تورات	۲۰	درس اول (آیت ۱)
"	آسمانی کتب کا باب	"	آیت و ترجمہ
۳۲	نوح علیہ السلام کی شکر گزاری	"	نام و کوائف
۳۳	شکر کی تعریف	"	فضائل سورۃ
۳۵	اللہ کے شکر گزار بندے	۲۱	مضامین سورۃ
۳۷	درس سوم (آیت ۴ تا ۸)	"	زمانہ وقوعہ مخرج
"	آیات و ترجمہ	۲۲	مکمل واقعہ مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۳۸	رابطہ آیات	۲۳	آغاز واقعہ مخرج
۳۹	فدا و شہادت	"	شرح صد
۴۰	بخت نصر کی کاروائی	۲۴	مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
۴۱	بنی اسرائیل کی آزادی	۲۵	آسمانوں کی سیر
۴۲	ٹینس رومی کا حکم	۲۷	تعجب انگیز واقعہ
۴۳	عیسائیوں اور مسلمانوں کا قبضہ	"	برکت ماحول
۴۴	مسلمانوں کی حالت زار	۲۹	درس سوم (آیت ۲ تا ۲۲)
"	ماہانِ عبرت	"	آیات و ترجمہ
۴۷	درس چہارم (آیت ۹ تا ۱۱)	"	رابطہ آیات
"	آیات و ترجمہ	۳۰	خادمہ فرعون کا مقام

۱۱۲	موجہ در در میں قتل عام	۸۸	اخلاقی یا دجوبی حق
"	۱۔ اسراف فی القتل	"	زکوٰۃ کے علاوہ حقوق
۱۱۳	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۲۴ تا ۲۵)	۹۰	مسکین اور مسافروں کا حق
"	آیات و ترجمہ	۹۱	۴۔ اسراف و تبذیر
"	۱۔ یتیم کے مال کی حفاظت	۹۲	آمد و خرچ پر پابندی
۱۱۴	یتیم کا سن بیعت	۹۳	شیطانوں کے بھائی
"	المیزان بخاری کو نصیحت	۹۵	درس دہم ۱۱ (آیت ۲۸ تا ۳۰)
۱۱۸	۱۲۔ ایفائے وعدہ	"	آیات و ترجمہ
۱۲۰	۱۳۔ ماہ تول میں دیانت	"	رابطہ آیات
۱۲۲	درس سیزدهم ۱۳ (آیت ۳۶ تا ۳۷)	۹۲	۵۔ رد جمل
"	آیات و ترجمہ	۹۴	حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ
۱۲۴	تحقیق کی ضرورت	۹۸	خرچ میں مہارت و پختگی
"	کمان آکھڑ اور دل کے متعلق سوال	"	حضور علیہ السلام کے لیے اشار
۱۲۵	۱۴۔ اکثر اور تکبر کی ممانعت	۱۰۰	محقق اور محکم
۱۲۷	اشد نقی کی ناپسندیدگی	۱۰۲	مصاحبت خداوندی
۱۲۸	شرک سے بیزاری	۱۰۳	درس یازدهم ۱۱ (آیت ۲۱ تا ۲۳)
"	شان خداوندی میں کستخانی	"	آیات و ترجمہ
۱۳۰	درس چہاردهم ۱۴ (آیت ۴۱ تا ۴۸)	"	رابطہ آیات
"	آیات	۱۰۴	بہ قتل اولاد کی ممانعت
۱۳۱	ترجمہ	۱۰۶	برقعہ کنٹرول
۱۳۲	قرآن بطور نصیحت	۱۰۷	۸۔ زنا کی ممانعت
"	توحید کی دلیل	۱۰۹	۹۔ قتل باحق کی ممانعت
۱۳۳	خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید	۱۱۰	قتل ناحق پر وعید

۱۶۱	رابطہ آیات	۱۳۶	قرآن کی برکات سے محرومی
"	معبودان باطلہ کی بے بسی	۱۳۸	سحر زدگی کا الزام
۱۶۳	وسیلہ کے مختلف معانی	۱۴۱	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۵۲ تا ۵۹)
۱۶۴	توسل بالاعمال	"	آیات و ترجمہ
۱۶۵	توسل بالذات (۱) ناجائز وسیلہ	۱۴۲	رابطہ آیات
۱۶۶	۲۔ جائز وسیلہ	"	کیا دوبارہ زندگی ممکن ہے
۱۶۷	ہر بستی کی ہلاکت	۱۴۳	ہاں! اس کی دلیل
۱۷۰	درس چتر دہم ۱۸ (آیت ۵۹ تا ۶۰)	۱۴۵	دور قیامت کا وقت
"	آیات و ترجمہ	"	دوبارہ زندگی پر چھ
۱۷۱	رابطہ آیات	۱۴۶	دنیا کی فانی زندگی
"	شان نزول	۱۴۸	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۵۳ تا ۵۵)
۱۷۲	نقشہ اللہ کی نشانی	"	آیت و ترجمہ
۱۷۴	فنائی برائے تحریف	"	رابطہ آیات
۱۷۵	واقعہ معراج بطور آزمائش	۱۴۹	شائستہ است
۱۷۶	شخصیہ ملعونہ	۱۵۰	شیطان دشمن انسان
۱۷۸	سکرشی میں اضافہ	"	اچھی بات کیا ہے؟
۱۷۹	درس نوزدہم ۱۹ (آیت ۶۱ تا ۶۵)	۱۵۲	نبی کی ذمہ داری
"	آیات و ترجمہ	۱۵۳	انبیاء کے درجات
۱۸۰	رابطہ آیات	۱۵۶	زبور کا خصوصی ذکر
"	ایٹیس کا انکار سجدہ اور چیلنج	۱۵۷	تلاوت زبور اور قرآن
۱۸۳	اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت	۱۵۸	نفیست انبیاء میں احتیاط
"	غلبہ بذریعہ آواز	۱۶۰	درس چتر دہم ۱۷ (آیت ۵۶ تا ۵۸)
۱۸۴	لاؤشکر کا استعمال	"	آیات و ترجمہ

۱۸۴	درس بہت ۲۲ (آیت ۱ تا ۴)	۲۰۷	مال میں شراکت
۱۸۵	آیات و ترجمہ	"	اولاد میں شراکت
۱۸۶	رابط آیات	"	شیطان کے جھوٹے وعدے
۲۰۸	الحام کے نام پر بیکار	"	عیار اللہ محفوظ ہوں گے
۲۱۰	اعمال انہوں کی تقسیم	۱۸۹	درس بہت ۲۰ (آیت ۶۶ تا ۶۹)
۲۱۱	حشر میں انہماپی	"	آیات و ترجمہ
۲۱۲	درس بہت ۲۱ (آیت ۷۳ تا ۷۷)	۱۹۰	رابط آیات
"	آیات و ترجمہ	"	بکری خضر کے ذوالح
۲۱۵	رابط آیات	۱۹۱	فضل ربی کی تلاش
"	مشرکین کی سازش نہ شرائط	۱۹۲	طوفان میں اللہ کی یاد آوری
۲۱۶	حضور علیہ السلام کا جواب	۱۹۳	نجات ملنے پر دوبارہ شرک
۲۱۷	حضور علیہ السلام کی ثابت قدمی	۱۹۵	خفگی پر سزا
۲۱۹	ہجرت کے بعد شاہی	۱۹۶	سمندری طوفان
۲۲۰	حضور علیہ السلام کے لیے قلی	۱۹۸	درس بہت ۲۱ (آیت ۷۰)
۲۲۲	درس بہت چار ۲۲ (آیت ۷۸ تا ۷۹)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	"	رابط آیات
"	رابط آیات	"	شرف النایت
"	اقامت صلوة	۱۹۹	فضیلت عامہ
۲۲۳	غاروں کی تعداد	۲۰۰	انسان کے حیوانی کمالات
۲۲۴	نماز فجر	۲۰۳	انسان کے روحانی کمالات
۲۲۵	بعض گمراہ فرقے	۲۰۴	انسان کے لیے ساری کا انتظام
۲۲۶	شی کا قول و فعل بطور دلیل	۲۰۵	پاکیزہ روزی
۲۲۸	نماز تہجد کی اہمیت	۲۰۶	حقیقی شرف

۲۵۰	رابط آیات	۲۳۰	مقام محمود
۲۵۱	شان نزول	۲۳۱	اسلام انفس
۲۵۱	روح کے مختلف معانی	۲۳۲	درس سبب پنجم ۳۵ (آیت ۸۰ تا ۸۱)
۲۵۲	انسانی روح	"	آیات و ترجمہ
۲۵۳	روح پر نظر پاتی بحث	"	رابط آیات
۲۵۴	روح کی مادیت پر بحث	۲۳۳	ہجرت انبیا علیہم السلام
۲۵۶	امام شاہ ولی اللہ کا نظریہ	۲۳۴	دخول و خروج کے دیگر معانی
۲۵۸	بین اعظم کے ساتھ تعلق	۲۳۵	ہجرت اندر فتح مکہ
"	تجلی اخلاص کا عکس	"	کوہ صفا پر اعلان حق
۲۵۹	روح کے متعلق کیم علمی	۲۳۶	اخذۃ نون کی ذمہ داری
۱۶۱	درس سبب و شش ۳۸ (آیت ۸۶ تا ۸۹)	۲۳۷	اسلام کے خلاف سازش
"	آیات و ترجمہ	۲۳۸	حق و باطل کی کشمکش
۲۶۲	رابط آیات	۲۳۹	درس سبب شش ۴۲ (آیت ۸۲ تا ۸۳)
"	وحی الہی کی ضرورت	"	آیت و ترجمہ
۲۶۳	قرآن کا اٹھ جانا	"	رابط آیات
۲۶۳	ذیاب علم	۲۴۱	قرآن بطور شفا
۲۶۵	صدقہ قرآن	۲۴۳	تحقیق کے کی درستی
۲۶۶	قرآن کے علوم و معارف	۲۴۵	سکھانہ عبارت
۲۶۷	قرآن پاک کی مثالیں	۲۴۶	رحمت خداوندی
۲۶۹	درس سبب نہ ۴۹ (آیت ۹۰ تا ۹۶)	"	شہد میں شفا
"	آیات و ترجمہ	۲۴۷	انسان کی احسان فرمائی
۲۷۰	رابط آیات	۲۵۰	درس سبب ہفت ۴۲ (آیت ۸۵)
۲۷۱	شان نزول	"	آیات و ترجمہ

۲۹۲	درس سی و دو (آیت ۱۰۵ تا ۱۰۹)	۲۷۲	مشرکین کے بے جا مطالبات
"	آیات و ترجمہ	۲۷۳	نبی کی حیثیت
۲۹۷	ربط آیات	۲۷۵	ہم فرست رسول
"	نزول قرآن کا حق	۲۷۷	اللہ بطور گواہ
۲۹۸	حفاظت قرآن کی گارنٹی	۲۷۸	درس سی ۳۰ (آیت ۱۰۷ تا ۱۱۰)
۳۰۰	پیشیر اور انداز کا فریضہ	"	آیات و ترجمہ
۳۰۱	قرآن کا تدریج نزول	۲۷۹	ربط آیات
"	فتنہ مرزاہیت	۲۸۰	مکی سورتوں کے مضامین
۳۰۲	سجدۂ تلاوت	"	ہدایت اور گمراہی کا قانون
"	تکمیل رسالت کا وعدہ	۲۸۲	گمراہوں کے لیے سزا
۳۰۳	خشیت الہی کا صلہ	۲۸۴	قیامت کا انکار
۳۰۴	تلاوت قرآن پر رقت	۲۸۵	اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غفلتے
۳۰۵	درس سی و تیر (آیت ۱۱۱ تا ۱۱۱)	۲۸۷	انسان کی تنگدلی
"	آیات و ترجمہ	۲۸۸	درس سی پیمت (آیت ۱۰۱ تا ۱۰۴)
"	ربط آیات	"	آیات و ترجمہ
۳۰۶	مشرکین کی رحمان سے عداوت	۲۸۹	ربط آیات
۳۰۷	تلاوت قرآن میں میانہ روی	"	موسیٰ علیہ السلام کے نو معجزات
۳۰۸	حد باری تعالیٰ	"	دیگر نشانیاں
۳۰۹	اللہ تعالیٰ کی بے نیازی	۲۹۱	درس احکام
۳۱۰	فضائل سورۃ	۲۹۲	موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں میں مکالمہ
۳۱۱	افضل اذکار	۲۹۳	فرعون کا مذہب
۳۱۳	سورۃ الکہف	۲۹۴	فرعونوں کی غرقابی
۳۱۵	درس اول (آیت ۱ تا ۲۰)	۲۹۵	حشر میں اجتماع

۳۳۴	عجیب مغرب واقعہ	۲۱۴	آیات و ترجمہ
۳۳۵	اصحاب الکھف والفریم	"	نام اور کوائف
۳۳۷	چند نوجوان	۲۱۵	گزشتہ سورۃ کے ساتھ ربط
۳۳۸	اصحاب کھف کا زمانہ	۲۱۶	مضامین سورۃ
۳۳۹	اصحاب کھف کا مقام	۲۱۷	حماری اور دجالی تہذیب
"	اصحاب کھف کی دعا	۲۱۹	فضائل سورۃ
۳۴۱	نہنڈ اور بیداری	۳۲۰	نزول کتاب کی نعمت
۳۴۲	درس چہارم ۴ (آیت ۱۴ تا ۱۵)	"	یہ کتاب قیم ہے
"	آیات و ترجمہ	۳۲۱	مقصد نزول کتاب
۳۴۳	ربط آیات	"	مؤمنین کے لیے بشارت
"	چند ایماندار نوجوان	۳۲۲	درس سوم ۲ (آیت ۴ تا ۸)
۳۴۵	جوانی کا بہترین دور	"	آیات و ترجمہ
۳۴۶	وایت میں اضافہ	۳۲۳	ربط آیات
۳۴۷	نوجوانوں کی حق گوئی	"	تخلیف برائے نوجوان کفار اولاد
۳۴۹	افتراء علی اللہ	۳۲۴	کفار کے کاغذ عقیدہ
۳۵۰	درس پنجم ۵ (آیت ۱۶ تا ۱۸)	۳۲۵	مسلمانوں کے غلط عقائد
"	آیات و ترجمہ	۳۲۸	بلا دلیل دعویٰ
۳۵۱	ربط آیات	۳۲۹	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی
۳۵۲	بادشاہ کے سامنے پیشی	۳۳۰	زمینی رہن برائے آزمائش
"	روپوشی کا منصوبہ	۳۳۱	درس سوم ۳ (آیت ۹ تا ۱۲)
۳۵۳	کئے کا شرعی حکم	"	آیات و ترجمہ
۳۵۵	غار میں قیام	"	ربط آیات
۳۵۶	تلاش میں ناکامی	۳۳۳	بعض علمی مسائل

۴۲۴	مال و دولت بمقابلہ صاکنات	۴۰۷	ظالموں کے لیے آگ
۴۲۵	خدا کے حضور پیشی	۴۰۸	ایمانداروں کے لیے اجر
۴۲۶	نامہ اعمال بطور کتب	۴۱۰	سنہری کنگن
۴۲۸	درس چہارم (آیت ۵۰ تا ۵۳)	۴۱۱	بہترین لباس
"	آیات و ترجمہ	۴۱۳	درس یازدہم (آیت ۳۲ تا ۳۶)
۴۲۹	ربط آیات	"	آیات و ترجمہ
۴۳۰	ابلیس سے دوستی	۴۱۴	ربط آیات
۴۳۱	سجدہ سے انکار	۴۱۵	روحانوں کی مثال
۴۳۲	عالم کے طبقات	۴۱۶	دو باغوں کا مالک
۴۳۳	ابلیس کی دستبرداری	۴۱۷	صاحب مال کا تجر
۴۳۴	شیاطین کے مختلف نام	۴۱۸	قیامت کا انکار
۴۳۵	اللہ تعالیٰ کی بے نیازی	۴۲۰	درس دوازدہم (آیت ۳ تا ۴)
۴۳۶	شکر کا کی بے بسی	"	آیات و ترجمہ
۴۳۸	درس پانزدہم (آیت ۵۴ تا ۵۹)	۴۲۱	ربط آیات
"	آیات و ترجمہ	۴۲۲	مؤمن بھائی کا جواب
۴۵۰	ربط آیات	۴۲۴	مؤمن کا حسن ظن
۴۵۱	قرآن پاک اور انسان	۴۲۵	باغ کی تباہی
۴۵۲	تندیب انسانی	۴۲۷	حاصل کلام
۴۵۳	ایمان لانے میں رکاوٹ	۴۲۹	درس سیر دہم (آیت ۴۵ تا ۴۹)
۴۵۴	انبیاء کا فرض منصبی	"	آیات و ترجمہ
۴۵۵	آیت اللہ سے اعراض	۴۳۰	ربط آیات
۴۵۶	قانون اہمال و تدبیر	۴۳۱	روحی زندگی کی مثال
۴۵۷	ظالموں کی عداوت	۴۳۳	انسانی زندگی کی ناپائیداری

۴۸۵	رابطہ آیات	۴۵۸	مسلمانوں کی حالت زار
۴۸۶	کشتی کا سفر	۴۶۰	درس شانزدہم ۱۲ (آیت ۶۰ تا ۶۴)
۴۸۸	عجیب و غریب ہرن	۴۶۱	آیات و ترجمہ
۴۸۹	بچے کا قتل	۴۶۲	رابطہ آیات
۴۹۰	ایک بستی میں ورود	۴۶۳	واقعہ کا پس منظر
۴۹۳	درس تیز و صبح ۱۹ (آیت ۷۹)	۴۶۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوح جان
"	آیات و ترجمہ	"	مجمع البحرین کا سفر
"	رابطہ آیات	۴۶۵	علمی سفر
"	واقعہ کشتی کی تباہی موسیٰ علیہ السلام سے بہت	۴۶۸	مچھلی کا واقعہ
۴۹۴	کشتی ٹوٹنے کی حکمت	۴۷۱	کھانا طلبی
۴۹۵	مسکین اور فقیر کی اصطلاحات	۴۷۵	درس ہفتم ۱۸ (آیت ۷۵ تا ۸۰)
۴۹۶	کشتی کی ملکیت	"	آیات و ترجمہ
"	عجیب ناک کی مصلحت	۴۷۲	رابطہ آیات
۴۹۷	اسلام اور جدید عصری تقاضے	۴۷۳	حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات
۴۹۹	ربیبی مدارس کی عجیب ناک	۴۷۴	خضر علیہ السلام کی شخصیت
۵۰۰	درس سیم ۲۰ (آیت ۸۰ تا ۸۲)	۴۷۵	حیات خضر علیہ السلام
"	آیات و ترجمہ	۴۷۶	خضر علیہ السلام کا علم
۵۰۱	رابطہ آیات	۴۷۸	علم لدنی
"	قلم غلام کی حکمت	۴۷۹	خصوصی سفر
۵۰۲	بچے کا نعم البدل	۴۸۰	پیٹ اور معرفت الہی
"	لفظ خشینا کی تشریح	۴۸۱	تعلیم اور تعلم کے یہ شرائط
۵۰۳	موسیٰ علیہ السلام کے لیے تہیہ	۴۸۲	درس اشر و حکم ۱۸ (آیت ۸۱ تا ۸۲)
		"	آیات و ترجمہ

۵۲۹	یا حورج و ما حورج کی تلاش	۵۰۵	دیوار کی دستگیری کی حکمت
۵۳۱	یا حورج و ما حورج کا خرم روج اور ملاکت	۵۰۶	والہین کی دنیا کا مسلم
۵۳۲	حرفِ آخر	۵۰۷	حضرت علیہ السلام مومن شریعت
۵۳۳	دفعہ قیامت	۵۰۹ (آیت ۸۳ تا ۸۸)	درس سبت یکم (۱)
۵۳۶	درس سبت چہارم (آیت ۱۰۲ تا ۱۰۸)	"	آیت و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۵۱۰	تین واقعات تین اصول
۵۳۷	خدا کی رحمت کا ذکر	۵۱۱	ذوالقرنین کا تعارف
۵۳۸	کفار کا زعمِ باطل	۵۱۳	قرنین کی وجہ تسمیہ
۵۳۹	نذر و نیاز میں شرک	"	ذوالقرنین پر الخانات
۵۴۰	خاص ترین لوگ	۵۱۴	سفر فی سفر
۵۴۲	اعمال کا ضیاع	۵۱۵	مفسد قوم سے سلوک
۵۴۳	تمسخر کر نیا لوگوں کے لیے سزا	۵۱۶	اہل ایمان کے لیے جزا
۵۴۴	نیک لوگوں کے لیے جنت الفردوس	۵۱۸ (آیت ۸۹ تا ۹۴)	درس سبت دوم (۲)
۵۴۶	درس سبت پنجم (آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۵۱۹	ذوالقرنین کا مشرقی سفر
"	کلماتِ علم و حکمت	۵۲۰	ذوالقرنین کا شمالی سفر
۵۴۸	بشریتِ رسول	"	ترجمان کی ضرورت
۵۵۰	سچیۃ توحید	۵۲۲	ذوالقرنین اور قوم کا مکالمہ
۵۵۱	شرک کی مختلف قسمیں	"	اقوام یا حورج و ما حورج
۵۵۲	شرکِ خفی	۵۲۵ (آیت ۹۵ تا ۱۰۱)	درس سبت ششم (۳)
"	قبولیتِ عبادت کی شرائط	"	آیات و ترجمہ
۵۵۳	فضائلِ سورۃ	۵۲۶	بند باندہ سے کی پیش کش
۵۵۵	سورۃ مدح	۵۲۷	بند کی تعمیر

۵۷۶	درس چہارم (آیت ۱۲ تا ۱۵)	۵۷۶	درس اول (آیت ۱ تا ۴)
"	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
"	رابطہ آیات	"	کراٹھ اور زمانہ نزول
۵۷۹	تمسک بالتورۃ	۵۷۷	ہجرت حبشہ
"	قرآن و سنت پر استقامت	"	مضامین سورۃ
۵۸۱	یحییٰ علیہ السلام کا علم و دانش	۵۷۸	حروف مقطعات
"	یحییٰ علیہ السلام کی شفقت اور پاکیزگی	۵۷۹	ذکر یا علیہ السلام کی شخصیت
۵۸۳	یحییٰ علیہ السلام کا تقویٰ	۵۸۰	چکے چکے دعا
"	والدین کے محرم	۵۸۱	عجیبہ انکساری کا اظہار
۵۸۵	یحییٰ علیہ السلام کے یہ سلاقی	۵۸۲	درس دوم ۲ (آیت ۶ تا ۱۲)
۵۸۶	درس پنجم (آیت ۱۶ تا ۲۱)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	"	حضرت ذکر یا علیہ السلام کی دعا
۵۸۷	رابطہ آیات	"	مکہ وراثت اور شیعوہ حضرات
"	حیرت انگیز واقعات	۵۸۳	بیچ سورت نال
۵۸۸	حضرت مریمؑ کا ذکر	۵۸۴	درس سوم ۳ (آیت ۱۲ تا ۱۷)
۵۸۹	حضرت مریمؑ کی علیحدگی	"	آیات و ترجمہ
۵۹۰	تنہائی میں فرشتے کی آمد	"	رابطہ آیات
۵۹۱	حضرت مریمؑ سے گفتگو	۵۸۵	بیتہ کی بشارت
۵۹۲	اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ	۵۸۶	بے مثل یحییٰ علیہ السلام
۵۹۳	نشان قدرت	۵۸۷	حضرت ذکر یا علیہ السلام کی حیرت انگیزی
۵۹۴	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۷)	۵۸۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی
"	آیات و ترجمہ	۵۸۹	پیدائش کی نشانی
۵۹۵	رابطہ آیات	۵۹۰	
۵۹۶	استقرار حل		

۶۱۹	صراطِ مستقیم	۵۹۸	زچہ کی حالت
۶۲۰	بہی اختلاف	۵۹۹	موت کی تمنی
۶۲۱	سماعت و بصارت سے عاری	۶۰۰	حضرت مریمؑ کے لیے تسلی
۶۲۲	یومِ حسرت	۶۰۱	خورد و فروش کا سامان
۶۲۳	درسِ نهم ۹ (آیت ۴ تا ۴۵)	"	حرکت میں برکت
"	آیات و ترجمہ	۶۰۲	چپ کا روزہ
۶۲۴	رابطہ آیات	۶۰۳	درسِ ہفتم ۷ (آیت ۲ تا ۲۳)
"	تمتہ اربعہ میں بگاڑ	"	آیات و ترجمہ
۶۲۵	ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ	۶۰۴	رابطہ آیات
۶۲۶	صابریت اور حلیفیت کا دور	"	حضرت مریمؑ قوم کے پاس
۶۲۷	ابراہیم علیہ السلام کا باپ	۶۰۵	حضرت ہارون علیہ السلام کو نہ تھے ؟
۶۲۸	باپ سے خطاب	۶۰۶	ماحول کا اثر
۶۲۹	ساری مخلوق محتاج ہے	۶۰۷	بچہ کی شہادت
۶۳۰	صنم اور وثن	۶۰۸	بابرکت مسیح علیہ السلام
۶۳۱	قطعی علم بذریعہ وحی	"	نماز اور زکوٰۃ کی تاکید
۶۳۲	اہل علم کا اتباع	۶۰۹	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۶۳۳	شیطان کی عبادت	۶۱۰	جدید تہذیب اور والدین
۶۳۴	عذابِ الہی کا خوف	۶۱۱	مسیح علیہ السلام کے لیے سلامتی
۶۳۵	درسِ ہجتم ۱۰ (آیت ۴۶ تا ۵۰)	۶۱۲	درسِ ششم ۸ (آیت ۳۴ تا ۴۰)
"	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
۶۳۶	رابطہ آیات	۶۱۳	رابطہ آیات
"	باپ کا جواب	"	عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
۶۳۷	انگاری کی مذہبی	۶۱۴	اولاد سے پاک اور اللہ تعالیٰ

۶۶۳	آیات و ترجمہ	۶۴۱	سلامتی اور معرفت کی دعا
"	رابطہ آیات	۶۴۲	ابراہیم علیہ السلام کی علیحدگی
۶۶۴	سجدہ تلاوت	۶۴۳	انعام بیکسرت الحق اور یعقوب علیہما السلام
۶۶۵	جنت متقین کے لیے	۶۴۶	درس پانزدہم (آیت ۵ تا ۵۷)
"	جنت کی وراثت کا فلسفہ	"	آیات و ترجمہ
۶۶۶	نزولی ملائکہ کا اشتیاق	۶۴۷	رابطہ آیات
۶۶۹	عبادت خداوندی پر استقامت	"	موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ
"	خدا تعالیٰ بے مثل ہے	۶۴۸	نبی اور رسول میں فرق
۶۷۱	درس چہارم (آیت ۶۶ تا ۷۲)	۶۴۹	موسیٰ علیہ السلام کا تقرب الی اللہ
"	آیات و ترجمہ	۶۵۰	ہارون علیہ السلام کا تذکرہ
۶۷۲	رابطہ آیات	"	اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ
"	بعث بعد الموت	۶۵۱	وعدے کی سچائی
۶۷۳	محاسبہ اعمال	۶۵۲	نماز اور زکوٰۃ کی تاکید
۶۷۴	جہنم میں مردہ	۶۵۳	اللہ کے پسندیدہ بندے
۶۷۵	عیسایہ کی منزل	"	ادریس علیہ السلام کا تذکرہ
۶۷۶	جہنم سے خرمی	۶۵۴	آپ کا مرتبہ عالیہ
"	آخرت کی نگر مندی	۶۵۵	درس وازدہم (آیت ۵۸ تا ۶۲)
۶۷۹	درس پانزدہم (آیت ۷۳ تا ۷۶)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۶۵۶	رابطہ آیات
۶۸۰	رابطہ آیات	۶۵۸	انعام یافتہ انبیاء علیہم السلام
"	معیار فضیلت	۶۶۰	ملائکہ جانشین
۶۸۳	سابقہ اقوام کا انجام	۶۶۱	نیک لوگوں کے لیے جنت
۶۸۴	گمراہی میں اضافہ	۶۶۳ تا ۶۵۷	درس سیر و دم (آیت ۷۳ تا ۷۵)

۶۸۴	عقیدہ اہلبیت	۷۸۴	عذاب یا قیامت
۶۸۵	حجاب سورہ معرفت	۷۸۵	ہدایت میں اضافہ
۶۸۶	خدا اولاد سے پاک ہے	۷۸۶	باقی رہنے والی نیکیاں
۶۸۸	بدترین کلمہ	۷۸۸ (آیت ۸۲۲)	درس ششم ۱۲ (آیت ۸۲۲)
۶۸۹	ایک اشکال اور اس کا جواب	۷۸۹	آیات و ترجمہ
۶۹۰	ساری مخلوق عاجز ہے	۷۹۰	رابطہ آیات
۶۹۱	درس نوزدہم ۱۹ (آیت ۹۶ تا ۹۸)	۷۹۱	شافق نزول
۶۹۲	آیات و ترجمہ	۷۹۲	مال و اولاد پر فخر
۶۹۳	رابطہ آیات	۷۹۳	جبری سفارش
۶۹۴	ایمان اصطلاح قرآن	۷۹۴	مشکر کا سرعہ و فائدہ
۶۹۵	ارکان ایمان	۷۹۵	معبودان باطلہ انکار کر دیں گے
۶۹۶	۱۔ توحید	۷۹۶ (آیت ۸۴ تا ۸۷)	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۸۴ تا ۸۷)
۶۹۷	۲۔ رسالت	۷۹۷	آیات و ترجمہ
۶۹۸	۳۔ ملائکہ	۷۹۸	رابطہ آیات
۶۹۹	۴۔ کتب ساریہ	۷۹۹	شیاطین کا تسلط
۷۰۰	یوم آخرت	۸۰۰	دیگر ابواب ضلالت
۷۰۱	خلاصہ ایمان	۸۰۱	نہر میں جلدی کی خواہش
۷۰۲	اعمال صالحہ	۸۰۲	متبعین کی عزت افزائی
۷۰۳	محبت کا انعام	۸۰۳	شفاعت سے محروم مجرمین
۷۰۴	قرآن عربی زبان میں	۸۰۴	شفاعت کے حقدار
۷۰۵	تبشیر و انداز	۸۰۵ (آیت ۸۸ تا ۹۵)	درس ہشتم ۱۸ (آیت ۸۸ تا ۹۵)
۷۰۶	سابقہ اقوام کی ہلاکت	۸۰۶	آیات و ترجمہ
۷۰۷		۸۰۷	رابطہ آیات

سُورَةُ
بَنِي إِسْرَآءِيلَ
مَكِّيَّةٌ

مَسِيحُ الْمَذَى ٥١

بہی اسمہ اُسٹیل

در کس اول ۱

[illegible]

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانِ وَأَرْبَعِينَ آيَةً وَفِيهَا ثَلَاثُ عَشْرَةَ كَلِمَةً

سورۃ بنی اسرائیل مچ ہے اور یہ ایک سو گیارہ آیات اور اس میں بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سچے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ
لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

توجہ دیا کہ وہ ذات جو بے گئی اپنے بندے کو
رات کے وقت مسجد حرام سے دُور والی مسجد تک، وہ کہ
برکتیں رکھی ہیں ہم نے اُن کے بارگاہِ ہماکہ ہم دکھائیں اُس
کو اپنی نشانیوں میں سے۔ بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) سننے والا اور
دیکھنے والا ہے ①

اس کا نام سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا مقصور اساحال بیان ہوا ہے اور انہی مناسبت سے سورۃ کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی جس کی ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۵۳۳ آکھت اور ۶۴۰ حرفت پر مشتمل ہے

تاسم اوڻ
ڪوٺڻ

اس سورۃ مبارکہ کی بڑی تفصیل آئی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور سورۃ مریم کے متعلق بیان ہے اِنھیں ص ۱۸۱ اِنجیل کا اَلْوَکِیٰ یہ عمدہ سورتیں میسر آئے اَمال پر یعنی میں نے انہیں بہت پہلے یاد کر لیا تھا۔ ایک

فَضَائِلُ سَوْدِيَّةٍ

۱۰۰ بحاری ص ۱۰۰

حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تقریباً ہر رات سورۃ زمر اور سورۃ غفران ^{الفرقان} کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض اور سورتوں کی تلاوت کا ذکر بھی ملتا ہے تاہم ان دو سورتوں کو خصوصیت حاصل ہے۔

دیگر یہی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی زیادہ تر فیاری عقائد ہی کا ذکر ہے۔ ^{مضامین سورۃ} اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور شرک کی تردید، رسالت بطور خبر و ایمان، قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اور معاد یعنی قیامت کا ذکر اس سورۃ کے مضامین میں۔ اس سورۃ میں اخلاقی تعلیم کا ذکر بھی ہے جو کہ انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے سورۃ بڑا اکابر اہم مفلکون واللہ معراج ہے جس کا ذکر اس کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے، اور پھر کچھ ضمیمہ ذکر ساتھ اس آیت میں ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کی آیات انیس ناچالیس میں اسلامی ریاست کا منشور

(MANIFESTO) یعنی فیصلہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر یہ اسلامی ریاست کی طرح میل تو مدنی زندگی میں جاکر پڑی، مگر یہ امر واقع ہے کہ حکومتیں یا جماعتیں اپنا منشور اختیار کرنے سے پہلے ہی شائع کر دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ان کا آئندہ پروگرام کیا ہے اسی طریقے پر اسلامی سلطنت کا منشور بھی ریاست کے قیام سے پہلے ہی نازل کیا گیا۔ اس سورۃ کا ربط پہلی سورۃ کے ساتھ بھی ہے۔ سورۃ الفتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو قنار کی ناپسندیدہ حرکات پر صبر کرنے کا درس دیا تھا، تو اب اس سورۃ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا واقعہ معراج بیان کر کے اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ آپ کس قدر بلند مرتبت ہیں جو کہ صبر ہی کا نتیجہ ہے۔

واقعہ معراج یقیناً مکی زندگی میں پیش کیا، مگر سب کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین سنہ نبوی کا ذکر کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل پیش آیا۔ تاہم راجح بات یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت کے دسویں سال یا گیارہویں سال میں پیش آیا۔ اس لحاظ سے یہ واقعہ ہجرت سے تین سال قبل کا ہے۔

تاریخ واقعہ
معراج

اس سال کئی دیکھا اہم واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً حضور علیہ السلام کی زوجہ
محترمہ حضرت خدیجہ کی وفات اسی سال میں ہوئی۔ آپ کے چچا ابوطالب بھی اسی
میں فوت ہوئے۔ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے مگر انہوں نے حضور کی بہتر حمایت
کی۔ مشرکین کی طرف سے تکالیف حد سے بڑھ گئیں تو آپ کو طائف کا سفر بھی اسی
سال اختیار کرنا پڑا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ نماز پنجگانہ واقعہ صبح
میں فرض ہوئی، اس لیے حضرت خدیجہ پانچ نمازیں ادا نہیں کر سکیں، اس زمانے
میں صرف تین نمازیں تھیں۔ رات کی نماز صرف حضور علیہ السلام پر فرض تھی اور باقی
صرف دو نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں جیسا کہ سورۃ طہ میں ہے۔ **قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا** یعنی ایک طلوع سورج سے پہلے
اور ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے

اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ واقعہ معراج محض خواب کا واقعہ
نہیں ہے۔ روحانی معراج نیکم کہ لیا جائے بلکہ آپ کو یہ معراج روح اور جسم دونوں
کے ساتھ ہوا۔ خواب میں دیکھا جانے والا کوئی بھی واقعہ کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا
اور نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے مگر معراج الہی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے
جسے جن کر مشرکین نے فوراً اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے
کہ ایک شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین و آسمان کے درمیان
پچاس ہزار سال کی مسافت طے کرے۔ اس زمانے میں بھی جسمانی معراج کا انکار کرنے
والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ محمد ہیں جو کہ افرانوں کی بدتر قسم ہے۔ اور دوسری
قسم کے وہ لوگ ہیں جو غلط فہمی کی بنا پر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد
احادیث کے بعض الفاظ میں جن سے شبہ پیدا ہوتا ہے تاہم تمہید کے
نزدیک یہ جسمانی اور روحانی مکمل معراج تھا جس کی تفصیلات خود حضور علیہ السلام نے
مختلف اوقات میں بیان فرمائیں اس واقعہ کے راوی چالیس پینالیس صحابہ کرام
ہیں جنہوں نے اس واقعہ کے مختلف حصے بیان کئے ہیں اور آپ

مکمل واقعہ معراج
الہی علی نبیہ وسلم

محمد شین کرام نے تمام تفصیلات کو سجا کر دیا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، منذ احمد وغیرہ
ساری معتبر کتابوں میں اس واقعہ کا باب باندھا گیا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی شخصیات کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے

کنازِ واقعہ
معراج

جس رات واقعہ معراج پیش آیا۔ اُس رات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
اپنی چچا زاد بہن ام ہانیؓ کے ہاں مقیم تھے اُن کا مکان خانہ کعبہ کے بالکل قریب
تھا۔ اور آپ اکبر و ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کا گھر وہاں سے
دُور تھا۔ اس سبب آپ بعض اوقات اپنی بہن کے ہاں ٹھہر جاتے، تاکہ
رات کو خانہ کعبہ میں عبادت کر سکیں۔ بعض روایات میں آپ کے اپنے گھر
کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ وہاں مقیم تھے مگر محمد شین کرام فرماتے ہیں کہ ام ہانیؓ کے
گھر والی روایت صحیح ہے، اور آپ نے چچا کے گھر کو اپنے ہی گھر پر محمول کیا ہے
بعض روایات میں حطیم کے قیام کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کیونکہ آپ
کے بیان کے مطابق فرشتے آپ کو ام ہانیؓ کے گھر سے بیدار کر کے حطیم میں لے
آئے تھے۔ وہیں شوق صدر ہوا اور پھر وہیں سے آپ معراج پر روانہ ہوئے۔

شوق صدر

حضور علیہ السلام کا بیان ہے کہ فرشتوں نے ام ہانیؓ کے مکان کی چھت پھاڑ
کر مجھے وہاں سے نکالا اور پھر خانہ کعبہ کے حطیم والے حصہ میں لے آئے۔ پھر میرے
سینہ کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، اسے سونے کے ٹشت میں رکھ کر آپ
زہم زم سے دھویا، اسے علم و حکمت سے بھر دیا اور پھر اپنے ٹھکانے پر واپس
رکھ دیا۔ معلم شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا
شوق صدر کیا گیا اس وقت آپ زمین پر نہیں تھے بلکہ فرشتوں نے آپ کو ہاتھوں
میں اٹھا رکھا تھا۔ ثُمَّ أُنْزِلَتْ پھر حریب وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے مجھے نیچے
اُتار دیا گیا

حضور علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ میں شوق صدر کا واقعہ چار دفعہ پیش آیا ہے
پہلا واقعہ چار پانچ سال کی عمر میں پیش آیا جب کہ آپ اپنی رضاعی والدہ حلیمہ حبیبہؓ

کے ہاں زیر پرورش تھے۔ اس عمر میں بچہ عام طور پر سو ولعب کی طرف متوجہ ہوتا ہے
 مگر آپ کو چونکہ منصب نبوت عطا ہونے والا تھا، اس لیے ابتداء ہی سے
 آپ کی تربیت مقصود تھی تاکہ آپ کھیل کود کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ پندرہ
 دوسری دفعہ شوق صد اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر مبارک بارہ تیرہ سال
 کی تھی۔ آثار شباب میں اکثر نوجوانوں کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں مگر آپ
 علیہ السلام کو چونکہ ایک عظیم ذمہ داری سونپی جا رہی تھی، لہذا شوق صد کے ذریعے
 آپ کے قلب مبارک سے وہ تمام چیزیں دور کر دی گئیں جن سے لغزش پیدا
 ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔

”منصب نبوت بڑا بوجھل معاملہ ہے۔ اللہ نے سورۃ فرقان میں فرمایا،
 اِنَّا سَنُلْقِيْكَ فِيْكَ حَقًّا لَا تُفِيْكَ اَهِمُّ اَیُّکَ بُوْجْهِلْ بَاتِ طَلْعُ
 وَاوْلَیْہِیْ عَنِیْ وَحِیِّ الٰہِیِّ کا بوجھ اتنا شدید ہوتا تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ
 کہتی ہیں کہ شدید سوزی میں حضور کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے
 تھے۔ تو اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کا قہسری دھمینہ چاک کیا
 گیا۔ اور پھر چونکہ شوق صد سفر معراج پر روانہ ہونے سے قبل حلیمہ میں کیا گیا۔ تاکہ آپ
 پیش آمدہ عجیب و غریب واقعات کو برداشت کر سکیں۔

حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شوق صد کے بعد میرے پاس حلیمہ کے
 مقام پر ایک جانور لایا گیا جو بچہ سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ یہ سفید رنگ کا جانور
 اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک ایک قدم حدنگاہ پر پڑتا تھا۔ مجھے اس جانور پر سوار
 کر دیا گیا، جسے اہل علیہ السلام ہمراہ تھے۔ ہمارا سفر مسجد اقصیٰ کی طرف شروع ہوا جب
 مدینہ طیبہ کے مقام پر پہنچے تو مجھے ساری سے نیچے اترنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ جس جگہ
 اس وقت مسجد نبوی ہے۔ وہاں میں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میرا گدھ حضرت
 موسیٰ خلیہ السلام کی قبر پر ہوا۔ آپ کی قبر صرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ مجھے دکھایا
 گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر غار ادا کر رہے ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ

کہتے ہیں کہ ایت موسیٰ قَامَ سَاعًا قَصِيَّةً فِي قَفْ حَبْرہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرا کدو طور کے مقام پر ہوا۔ جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلم فرمایا تھا۔ میں نے وہاں بھی دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر مدین کا مقام آیا۔ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈر سے مصر سے نکل کر قیام کیا تھا۔ وہاں بھی دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی جائے ولادت بیت اللحم پہنچے اور دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر بیت المقدس پہنچے اور میں نے جانور کو پیچر کے اس کمرے کے ساتھ باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء اپنی سوارسی کے جانور باندھا کرتے تھے۔ اس مقام پر بھی میں نے دو رکعت تحفۃ المسجد ادا کی۔

فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں مسجد کی شکل و صورت نہ تھی کیونکہ اصل مسجد اور سبیل سلیمانی کو بکنت نصر لے تباہ و برباد کر دیا تھا اور اب وہاں اجڑی ہوئی مسجد کے صرف کھنڈرات باقی تھے۔ فتنہ بکنت نصر کے سوسال بعد نبی امیر اہل پیغمبر و اہل پیغمبر اور وہ جگہ آباد کی۔ اس کے بعد رومیوں نے اس مسجد کو تیس منس کر دیا۔ مسجد کی تعمیر کی سربارہ کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ ہو سکی اور واقعہ مصران کے وقت عمارت کی بجائے محض ایک ٹیلہ سا باقی رہ گیا تھا۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آتا رہا ہے۔ اس کی اصل عمارت کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تنجید کی کہ حال مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں بیت المقدس کے ارد گرد عمارت موجود تھیں مگر خود مسجد ویران ہو چکی تھی۔ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا تو سبیل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کی گئی۔ بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہونے سے پہلے بیت المقدس ہی قبلہ تھا اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔

آسمانوں
کا سیر

مسجد اقصیٰ میں کچھ دیر قیام کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے تعارف کرایا

کہ یہ آپ کے جدا مجد ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سر جاکر کر جواب دیا
پھر دوسرے آسمان پر پہنچے اور حضرت علیؑ اور نبیؐ علیہما السلام سے ملاقات
ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام
سے۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے ملاقات ہوئی اور آخر میں ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ سے۔
تمام نبیوں کے ساتھ سلام و جواب کا تبادلہ ہوا۔ اور پھر وہیں مجھے بیت المعمور
بھی دکھایا گیا۔ جس طرح زاین پرانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ اسی طرح
آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ وہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے
طواف کرتے ہیں مگر کسی فرشتے کو ایک سے زیادہ مرتبہ طواف کا موقع نہیں
ملا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو سورۃ المفتیٰ کے مقام تک لے جایا گیا۔
جس کے پاس ہی جنت المادئی ہے۔ پھر اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات
کا قہر رہا جسے رویت باری تعالیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام
نے جنت اور دوزخ کی سیر کی، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔
اس کے علاوہ بھی ہزاروں خارق عادت واقعات پیش آئے۔

اسی وقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تین خاص چیزیں عطا فرمائی
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت
پر پچاس نمازیں فرض کیں مگر موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے آپ ان میں
تخفیف کی درخواست کرتے رہے اور پھر آخر میں پانچ نمازیں رہ گئیں۔ اس
کے متعلق کہا گیا ہے ذَلِكْ خَمْسٌ وَ ذَلِكْ خَمْسٌ يٰعَنِ اِدَا كُنْتُمْ
مِنْ ثَلَاثِ نَجَازِيں ہیں مگر درجے کے اعتبار سے پچاس ہی ہیں۔ بہر حال آچر
سہل تحفہ پانچ نمازوں کا ملا، دوسرے تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اِنَّ الزُّمْلَہُ
مے میگز علی الْقَوْمِ الْكَافِرِ تین تک اور تیسری خاص چیز اللہ کا یہ فرمان
ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کا جو شخص شرک میں ملوث نہیں ہوگا۔ میں اس

کی غلطیاں معاف فرما دیں گے۔

اس تعجب انگیز واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ تَعْبِثُ الْغَزْوَ
الَّذِي آمَنَّا بِهِ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت
 لے گئی۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام خود بخود تو معراج کے سفر پر نہیں گئے، بلکہ خود
 اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس کا انتظام فرمایا۔ وہ تمام قوتوں
 کا مالک اور قادر مطلق ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ لہذا وہ اس
 بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے بندے کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ بندے سے بلند تر
 مقام تک لے جائے۔ اب منکرین اور محدین جو بھی کہیں، اللہ تعالیٰ نے
 لفظ سبحان کے ذریعے سب کا قلع قمع کر دیا ہے۔ اتنا تیر فتر جانور بھی اللہ تعالیٰ
 ہی میا کر سکتا ہے۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اتنے طویل سفر کے لیے لمبے
 چوڑے وقت کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ فرمایا کہ لا یہ سب کچھ رات بھر میں ہو
 گیا اور لیلۃ کو نکرہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات میں بھی نہیں، بلکہ
 رات کے محسوسے سے حصے میں یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ لفظ اسلمی خود باب افعال
 ہے جو متعدی ہے۔ پھر اس کے آگے ب لگا کر معیت کا معنی لیا گیا ہے۔ یعنی
 اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رات کے محسوسے حصے میں لے گیا۔ مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی دور دوری مسجد کی طرف
 اقصیٰ کا معنی دور بڑا ہے۔ چونکہ بیت المقدس خطہ عرب سے دُور ہے اس لیے
 اسے مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا ہے۔

فرمایا مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے الَّذِي بُنِيَ جو کہ جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت
 برکات رکھی ہیں اس میں ظاہری اور باطنی دو قسم کی برکات شامل ہیں۔ ظاہری طور پر خطہ
 سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں پر نہریں، چشے اور باغات ہیں۔ نیز یہ مقام ہزاروں اہلِ ایمان
 کا قبدرہا ہے اور ان کی وصال قبریں بھی موجود ہیں۔ یہاں پر خدا تعالیٰ کی مخلوق کی خوشنوازی
 ہوتی ہے۔ لہذا یہ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے بابرکت مقام ہے۔ مفسرین یہ نکتہ بھی

بیان کرتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لیجاسنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ
حشر کا میدان اسی مقام پر قائم ہوگا، اس لیے حضور علیہ السلام کو سب چیزوں سے
معارف کرا دیا گیا۔ پھر آپ کے توسط سے آپ کی امت کو بھی ان چیزوں سے
آگاہ کیا گیا۔

اس واقعہ کو بیان کرنے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان منسربایا
لَعَلَّكُمْ مِنْ آيَاتِنَا مَا كُمْرَہے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور کلمات
دکھائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو عالم بالا اور عالم ملکوت کی بہت سی
جگہوں کی سیر کرائی اور اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّ
هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ فَاِنَّکَ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سناتا اور ہر چیز کو
دیکھتا ہے۔ اُس نے اس واقعہ کے ذریعے اپنے نبی کا مرتبہ بلند فرمایا، اور
اس ایک آیت میں آپ کے فضائل حمیدہ کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اگلی دو آیات
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر دسے سخن
بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي
إِسْرَآءِیلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ① ذُرِّيَّةَ
مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ②

ترجمہ :- اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے
اُس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے (اور ان کو حکم دیا) کہ نہ بناؤ
میرے سوا کسی کو کارماز ② تم اولاد ہو اُن کی جن کو ہم نے
اٹھایا لوح علیہ السلام کے ساتھ۔ بیشک وہ اللہ کے شکر گزار بندے
تھے ③

رہنمائی

جیسا کہ گذشتہ درس میں عرض کیا تھا اس سورۃ مبارکہ کی پہلی اور ساتویں آیات
معراج نبوی سے متعلق ہیں اور اس واقعہ کا بعض حصہ سورۃ النجم میں بھی بیان کیا
گیا ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج کی باقی تفصیلات صحیح احادیث میں مذکور
ہیں۔ جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ
فضیلت بخشی کہ آپ کو معراج کی بندہ یوں تک لے گیا۔ اور مقصد معراج کے متعلق
فرمایا تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو اس رات ایسی بہت سی نشانیاں دکھائیں جن میں آپ
کی امت کے لیے تربیت کا پروگرام موجود ہے۔ آپ کو جنت اور دوزخ
کی سیر کرائی گئی اور امت کی تعلیم کے لیے بعض احوال بتلائے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام
کو اپنی اصل شکل میں دکھایا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں پر ملاقات
کرائی۔ خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام سے دوبار ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ قبر میں نماز
پڑھتے دکھایا گیا اور دوسری دفعہ نماز میں تخفیف کے سلسلہ میں آپ سے

بار بار گفتگو ہوئی۔

خادم فرعون
کا مقام

امام ابن کثیر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حنت کی سیر کے دوران حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا۔ جہاں بڑی زبردست خوشبو آرہی تھی۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر بتلایا گیا کہ یہ بنت فرعون کی خادمہ کا مقام ہے ایک موقع پر یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنکھی کر رہی تھی۔ کہ کنکھی اُس کے لہجے سے گر پڑی جسے اس خادمہ نے سیم الٹ کر پھڑکھڑا لیا۔ فرعون کی بیٹی بڑی حیران ہوئی کہ کیا اُس کے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے جس کا نام اس خادمہ نے لیا ہے بارت فرعون تک پہنچی تو اس نے خادمہ کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی دوسرے کو بھی خدا تسلیم کرتی ہو۔ خادمہ نے جواب دیا کہ ہاں، ہم تو اُس الٹہ کو مجھ مانتے ہیں جو ہمارا تمہارا اور سب کا معبود ہے۔ فرعون، جو اس وقت تک بلا شرکت غیر سے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خادمہ کی صاف گوئی پر سخت برہم ہوا، اور حکم دے دیا کہ اس کے سارے خاندان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ تجویز کیا کہ تانبے کے بنے ہوئے بیل کے مجسمہ کو خوب تپایا جائے اور پھر اس کے خاندان کے ایک ایک فرد کو اس کے پیٹ میں جھونک دیا جائے پہلے ایک شیر خوار بچے کو اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں جھونکا گیا۔ پھر اس کی ماں کی باری آئی تو وہ ہچکچی۔ اس پر اس بچے نے بول کر کہا کہ ماں! بلا تردد اس آگ میں داخل ہو جاؤ کہ تم حق پر ہو۔ اسی طرح خاندان کے تمام افراد کو آگ میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا کہ یہ اس خاندان کا مقام ہے جہاں سے اتنی خوشبو آرہی ہے۔

امام ابن کثیر
کا اعتراف

پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی۔ پھر جب آسمانوں کی سیر کے بعد واپس بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔

ابھی میں نے اتنا ہی خیال کیا تھا کہ ان کی امامت کون کرنے لگے گا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر آگے مصلے پر کھڑا کر دیا پھر میں نے تمام انبیاء کو غار پر بٹھائی ۔
حدیث کے الفاظ ہیں **فَكَتَمْنَهُمْ** یعنی میں نے ان کی امامت کرائی ۔
یہ بھی حضور علیہ السلام کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ امام الابرار ہیں ۔

موسیٰؑ کے لیے
تورات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توراہ ملنے کا تذکرہ مختلف سورتوں میں کیا گیا ہے ۔ یہاں بھی اس واقعہ کا مختصر ذکر ہے ۔ واقعہ معراج سے اس کا رابطہ یوں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر توراہ عطا کی تھی ۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر آخر الزماں کی عزت افزائی کے لیے معراج کے موقع پر بلند ترین مقام تک پہنچایا ۔ **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى** نے اس مقام پر تورات کے نزول کا ذکر فرمایا ہے **وَإِنِّي أَنزَلْتُ التَّوْرَةَ فِي الْيَمِينِ** اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی ۔ تورات کا ذکر دراصل نزول قرآن کی تمہید ہے جس کا ذکر اسی رکوع کے آخر میں باپ الفاظ آ رہا ہے **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنزَلْنَاهُ بِالْهَدْيِ لِلَّهِ هِيَ أَقْوَمُ** اللہ کی یہ آخری کتاب قرآن مجید بہترین راستہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے ۔ اسی طرح تورات کے متعلق یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی **وَجَعَلْنَاهُ هَدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ** اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ۔

اسانی کتب
کالاب باب

اور واضح کر دیا کہ اس کی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے **أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنِّي دُونِ اللَّهِ مَنَازِلَ** کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا ۔ قرآن پاک کی تعلیم بھی یہی ہے ۔ ابتدائی زمانے کی سورۃ مزمل میں **فَرَمَّا بِاللَّهِ الْإِلَٰهَ وَهُوَ فَاطِحُ الْحَدِيدِ** **وَكَيْدَ اللَّهِ تَعَالَى** کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا کارساز بھی اسی کو پکڑو ۔ گویا اللہ کی تعظیم ہی تمام کتب سماویہ کا سرچر ہے ۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھا جائے ۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا ، نہ کوئی مافوق الاسباب تصرف کر سکتا ہے ، کوئی مائع اور صاف نہیں ۔ خدا کے سوا قادر مطلق اور عالم الغیب

بھی کوئی نہیں۔ کوئی اس لائق نہیں کہ اسے اپنی حاجات میں غلامانہ طور پر پکارا
 جائے۔ تو تورات میں بنی اسرائیل کو یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ تشریف شدہ
 تورات میں اب بھی اس قسم کی آیات موجود ہیں کہ اسے بنی اسرائیل میں تمہارا
 غمخوار ہوں، میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ بنانا۔ اسی مسئلہ میں اگر
 اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی چادار رب آبادی کفر و شرک میں
 مبتلا ہے۔ یاد رکھو! خدا کا شریک بنانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا
 میں مشکل پانچواں حصہ ایسا ہو گا جو توحید کو مانتا ہے، مگر اس کے ماننے والوں کی
 اکثریت بھی کسی نہ کسی طرح شرک میں ملوث ہے اور خالص توحید کو ماننے
 والے بہت ہی کم ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔
 آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی توجہ اس حقیقت کی طرف دلائی ہے
ذَرِیَّةَ مَنْ جَعَلْنَا مَعَ نُوحٍ اَقْرَبَ اَنْ لَّوْکُمْ اُولَادٌ یَّوْحَنَ کُؤْہَمَ سَنَ
 نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا۔ بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ
 تمہارے آباؤ اجداد نوح علیہ السلام پر ایمان لانے اور طوفان نوح سے بچ
 جانے والے لوگ ہیں۔ اور نوح علیہ السلام اِنَّہٗ كَانَ عَبْدًا شَکُوْدًا
 اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ وہ اور آپ کے ماننے والے اسی شکر گزاری
 کی بنا پر بچ گئے اور پھر ان سے آگے نسل انسانی چلی اور جو لوگ مشرک اور غمخوار
 تھے، ان کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ لہذا اسے بنی اسرائیل! خبردار ہو کہ اگر
 تم نے بھی اللہ کی ناشکری کی تو تمہارا انجام بھی قوم نوح جیسے مختلف ہیں ہو گا۔
 لہذا شکر گزاری کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اس شکر گزاری کو بلا فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے
 عبادت میں نہ پکار میں اور نہ نذر و نیاز میں شکر ایک ایسی چیز ہے جس کے
 کے متعلق ارشاد خداوندی ہے لَنْ یَّکْفُرَ لَکُمْ وَاَنْ تَکْفُرُوْا لَکُمْ وَلَکِنْ لَّکُمْ
اَلْبَ عَذَابٌ لَّسَدِیْدٌ (ابراہیم) اگر میری نعمتوں کا شکر

نوح علیہ السلام
 کی شکر گزاری

اور اگر وہ گئے تو میں مریض ہونا کروں گا۔ اور اگر ناشکی کی وجہ سے تو بھر عذاب بھی
 بڑا سخت ہے۔ بہر حال شکر کی اولین شرط توحید باری تعالیٰ کو تسلیم کرنا ہے۔
 نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا عالم یہ تھا کہ آپ کوئی چھوٹا یا بڑا کام اللہ
 کے ذکر اور اس کی تعریف کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے لمبی عمر
 پائی پھر تکلیف اٹھائیں مگر ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر
 ادا کرتے رہے۔ شفاعت والی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ نوح علیہ السلام کے
 پاس جائیں گے اور عرض کریں گے اَنْتَ اَوَّلُ الرَّسُلِ الْاَلِ اَهْلِ الْاَرْضِ
 آپ اہل زمین کی طرف مبعوث ہونے والے اولین رسول ہیں وَقَدْ سَمَّاكَ
 اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اور اللہ نے آپ کا لقب شکر گزار بندہ رکھا ہے
 لہذا آپ ہماری اللہ کے اہل سفارش کریں مگر آپ کہیں گے کہ میں اس مقام
 کا اہل نہیں ہوں اِذْ هَبْنَا الْاَلِ عَنِّيْ ہر کسی کو سکر کے پاس جادو بہر حال
 اللہ نے نوح علیہ السلام کو عبد شکور کہا ہے اور بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ
 تم افس جلیل القدر بنی کی اولاد میں سے ہو۔ لہذا تمہیں عبرت حاصل ہونی چاہیے
 کہ تلوفاً لہ نوح میں صرف وہی لوگ بچ سکے جو اپنے نبی کے متبع اور شکر گزار رہے
 جس طرح صبر اللہ کا ذکر اور شاعر اللہ کی تعظیم اصول دین میں سے ہے
 اسی طرح شکر بھی دین کا اہم جزو ہے جس کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ ہزرگانِ نبی
 فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا شکر زبان سے ہوتا ہے۔ عابد لوگوں کا اعمال سے
 اور عارف لوگوں کا شکر استقامتِ احوال سے ہوتا ہے۔ حضرت غنیہ بغدادیؒ
 فرماتے ہیں کہ میں ابھی سات آٹھ سال کی عمر میں تھا کہ مجھے میرے استاد اور اموں
 حضرت سمریؒ نے پوچھا بیٹا، شکر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت استاد
 کی صحبت سے اتنا فیض حاصل ہو چکا تھا کہ میں نے جواب دیا، حضرت !
 شکر یہ ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کو معصیت میں نہ لگایا جائے۔ سرتی سناپ
 نے فرمایا، انہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، کہنے لگے آپ کی مجلس میں بیٹھنے

شکر کی
تعریف

ہے۔ غرضیکہ خدا تعالیٰ کسی نعمت کو اگر معصیت کے کام میں لگادیتا تو یہ اس نعمت کی ناشکر گزاری ہوگی،

ایک شخص نے حضرت سل کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: حضرت! میرے ساتھ بہت بڑا سلوک ہوا، چور گھر میں داخل ہو کر سارا مال و متاع لوٹ کر لے گئے ہیں۔ آپ نے جواب فرمایا، خدا کا شکر کرو کہ تمہارے مال کا ہی نقصان ہوا ہے، اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر توجہ ہی کو خراب کر دے، تو تم کیا کرو گے؟ لہذا ایمان سلامت بچ جائے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

ایک دفعہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں ایک وفد آیا۔ وفد میں سے ایک نوجوان نے گفتگو شروع کی تو آپ نے فرمایا، بھائی! کسی بڑے آدمی کو بولنے دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اگر بات چیت کا درد مدد صرف بڑوں پر ہی ہے تو پھر آپ سہ خلائق پر کیسے ممکن ہیں جب کہ آپ سے بڑی عمر کے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اس پر آپ نے اُسے گفتگو جاری رکھنے کی اجازت دیدی۔ وہ نوجوان بولا، ہم نہ تو کسی چیز کے حصول کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا خوف یا شکر پہنچ لایا ہے۔ جہاں تک ہمارے حق کا تعلق ہے، وہ تو ہمیں ہمارے علاقے میں ہی مل جاتا ہے کیونکہ آپ کسی کا حق ضائع نہیں کرتے۔ اور خوف ہمیں اس لیے نہیں کہ آپ کے عدل نے اُسے یقینی بنا دیا ہے۔ ایک چیز سے آپ کے فضل نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے اور دوسری چیز عدل نے ہمیں مامون کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے پوچھا، پھر آگے کس لیے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ جلیلہ عادل ہیں اور تمام مخلوق کی آرام و آسائش کو خیال رکھتے ہیں۔

اللہ کے
شکر گزار
بندے

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صبح معنوں میں اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا مگر اللہ تعالیٰ تھوڑے سے شکر پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آل داؤد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا "اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ" (مسما) اے داؤد کے گھرانے! اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے اور رات کی نماز میں طویل قیام کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے پاؤں پھٹ جاتے تھے اور ان میں درم آ جاتا تھا۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے حتیٰ کہ سورۃ فتح میں آپ کی اگلی پچھلی تمام فقرہوں کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے، پھر آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جواب یہ تھا "أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا" کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمات سے نوازا ہے۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کے ایک ایک بال کے ساتھ اس قدر نعمتیں ہیں کہ وہ عمر بھر ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ باقی نعمتوں کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ نے وجود بخشتا ہے۔ جسمانی اور دماغی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ مال و اسباب، زمین، مکان، درکان، ملازمت اور اولاد عطا کی ہے، مگر انسان نعمتوں کا شکر یہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ان نعمتوں کے شکر کی صورت یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اطاعت کے کاموں میں لگائے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پختہ یقین رکھے۔ شرک، کفر اور معاصی سے بیزار رہے۔

آٹار میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار! میں تو شکر گزار کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتا کیونکہ شکر ادا کرنا بھی

تیری ایک نعمت ہے۔ اور جب بھی میں شکر ادا کرتا ہوں تو ایک انعام سے
 رب جاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے داؤد! اب تم نے مقام شکر کو پایا ہے
 انسان کی طرف سے عجز و انکاری کا اظہار ہی بہت بڑا شکریہ ہے۔ اگر اور کچھ
 نہیں تو انسان کو زبان سے تو بہر حال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یحییٰ بن عمر علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے یا مشروب پیتا ہے اور
 پھر الحمد للہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو
 جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے میرا شکر یہ ادا کیا ہے۔

سجۃ النبی ۱۵

بنی اسرائیل ۱۷

درس سوم ۲

آیت ۴ تا ۸

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَمُتْسِدُونَ
 فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِتَعْلَمَنَّ عُلُوًّا كَثِيرًا ⑤ فَإِذَا
 جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ
 بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑥
 ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ
 وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑦ إِنْ أَحْسَنْتُمْ
 أَحْسَنْنَا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ
 وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
 كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑧
 عَلَىٰ رُسُلِكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ ۖ وَمَنْ عُدَّتُمْ عِدَّةَ نَارٍ
 جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ⑨

تفصیل

ترجمہ: اور ہم نے وحی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں (اور)
 اُن کو آگاہ کیا کہ تم فساد کر گے زمین میں دو دفعہ۔ اور تم
 سرکش اختیار کر گے بہت بڑی سرکشی ⑤ پس جب کیا ان
 میں سے وعدے کا پہلا وقت تو ہم نے بھیجے تمہارے اوپر
 اپنے بندے سخت لڑائی والے۔ پھر وہ گھس گئے شہروں
 کے درمیان اور تھا یہ وعدہ پورا کیا ہوا ⑥ اور پھر ہم

نے پٹا دی تھارے لیے باری ان پر اور ہم نے مدد دی تم کو جانوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اور بنایا ہم نے تمہیں زیادہ تعداد میں (۶) اور تمہیں خبردار کیا کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اچھا کام کرو گے اپنی جانوں کے لیے اور اگر تم برا کرو گے تو وہ انہی پر پڑے گا۔ پس جب آگیا دوسرا وعدہ تو وہ (بندہ) بگاڑیں گے تمہارے چہروں کو اور داخل ہوں گے مسجد میں جیسا کہ داخل ہوسٹے پہلی مرتبہ اور تاکہ تباہ کر دیں اس چیز کو جس پر انہوں نے غلبہ پایا تباہ کرنا (۷) شائد تمہارا پروردگار رحم کرے تم پر، اور اگر تم پلٹ کر کرو گے (دوبارہ) تو ہم پلٹ کر (دوبارہ) منزا دیں گے اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو، کفر کرنے والوں کے لیے، گھیرنے والا قید خانہ (۸)

ربطائیت

اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہوا، پھر دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتب عطا کرنے کا ذکر ہوا جسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے سالانہ ہدایت بنایا، پھر اللہ نے تمام کتب سماویہ مع نورانیت کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی کہ میرے سوا کسی کو کارسانہ نہ بنانا اور میرے ساتھ کسی طرح بھی شرک نہ کرنا۔ پھر بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلانیں اور فرمایا: دیکھو! تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے اللہ نے ان کو شکر گزار ہی کی وجہ سے طوفان سے محفوظ رکھا اور تمام شکر گزاروں کو عطا کر دیا اس طرح کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کیا کہ دوسرے لوگوں کو مستغنیہ کیا کہ شکر گزار ہی کا نتیجہ محبت ہوا ہوتا ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے۔

اب آج کے درس میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہدایت

وحی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم دنیا میں دوسرے سخت سرکشی اختیار کرو گے اور دونوں مرتبہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا یہ حال اپنی امت کے سامنے بیان کر کے اپنی امت کو بھی خبردار کر دیا کہ اگر تم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، اپنی کے غلط عقیدے اور غلط رسوم اپناؤ گے، غلط اعمال انجام دو گے، تو پھر تمہارا حشر بھی اُن سے مختلف نہیں ہوگا۔

فاد اور
سرکشی

ارشاد ہوتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ كَيْفَ أَسْرَأُ إِلَيْكَ فِي الْكُتُبِ قَضَيْنَا كَالنَّهْيِ مَنِ اضْمَحَلَّ كَرِهَ بَيْتَهِ۔ جب کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذریعہ کتاب آگاہ کیا کُفِّسِدُنْ فِي الْأَرْضِ مَكُونَتَيْنِ کہ تم فساد کر دے زمین میں رد و دفع یعنی بڑے پیمانے پر بد امنی پیدا کر گے وَكُنْتُمْ عَلَوًّا كَيْفَ يَكُنَّ اور بہت بڑی سرکشی اختیار کرو گے۔ جس کے نتیجے میں دونوں مرتبہ تمہیں خدا کی جانب سے سخت سزا دی جائیگی۔ چنانچہ ان واقعات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا يَأْمُرُ بَعْضُ الْأُنبيَاءِ بِالْعِلَافِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ وَأَنزَلَ الْغُلَامَ الْكَافِرَ الَّذِي سَرَّ نَفْسَهُ أَن يَأْمُرَ بِرُءُوسِهِمْ فَنُصَبُّ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ نُنْزِلُ الْعَذَابَ عَلَيْهِمُ فَهُمْ يُكَذِّبُونَ ثُمَّ نُنْزِلُ الْغُلَامَ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ نَارًا فَهُمْ يَقْنَبُ فِي السَّيْرِ وَيُرْوَدُ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ فَتُصَوَّبُ عَلَىٰ آلِهِمْ فَتَمِطُّ بِهِمْ هَبْطَ الْجَحِشِ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ فَتَبَدَّدُوا وَلَقَدْ يَمْرُقُ الْجُنْدُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ فَفُتَّتْ أَعْيُنُ النَّاسِ عَلَىٰ عَمُوكِهِمْ وَنُحَاسِهِمْ جَمْعًا

آگئی تو پہلے وعدے کا وقت آگیا، اور پھر اس کے نتیجے میں بَعْثْنَا عَلَيْكَ عِبَادًا كُنَّا أُولَٰئِكَ بِأَنفُسِكُمْ فَيُفَكِّدُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَنْزِلُ الرِّيحُ فَتُفْثَنُ عَلَىٰ هُمْ فَيُجَنَّبُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَهُمْ عَلَىٰ مَسَافٍ ثُمَّ نُنْزِلُ الرِّيحَ فَتُفْثَنُ عَلَىٰ هُمْ فَيُجَنَّبُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَهُمْ عَلَىٰ مَسَافٍ ثُمَّ نُنْزِلُ الرِّيحَ فَتُفْثَنُ عَلَىٰ هُمْ فَيُجَنَّبُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَهُمْ عَلَىٰ مَسَافٍ

وغیرہ تھے۔ یہاں پر عباد کا لفظ تشریح طلب ہے۔ عباد کا لفظ عام طور پر فرمانبردار بندے پر بولا جاتا ہے جیسا کہ اسی سورۃ کی پہلی آیت میں گزر چکا ہے "اسْمٰی بِعَبْدٍ" اپنے بندے کو سیر کر لائی۔ یا سورۃ فرقان کی ابتدا میں ہے۔ "تَذٰکَ الْفُرْقٰنَ عَلٰی اَعْبَادٍ" ہم نے قرآن پاک اپنے بندے پر نازل فرمایا تاہم بعض اوقات عباد کا اطلاق کافر اور نافرمان بندے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تو آخر اسی خالق کی مخلوق ہیں۔ تو یہاں پر جن سخت لڑائی والے بندوں کو بنی اسرائیل پر مسلط کرنے کا ذکر ہے۔ وہ اسی دوسری قسم کے نافرمان بندے تھے۔

بہر حال فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ بنی اسرائیل نے زمین کی پُر امن فضا کو گھر بنا لیا اللہ کے قوانین کو توڑا، برائی کا ارتکاب کیا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی۔ جائز ناجائز کی پروا نہ کی، باطل رسوم کے پیچھے چلتے گئے، کفر و شرک اور بدعت کو اپنا لیا، جملہ معاصی، زنا، قتل، چوری، خیانت کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کا ذریعہ بنے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے "وَلَا تَقْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا" (الاعراف) پُر امن زمین کو فساد میں تبدیل نہ کرو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے جابر، ظالم اور مستبد بادشاہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا کیونکہ اس کا عام قانون یہ ہے "كَذٰلِكَ نُوَلِّیْ بَعْضَ الظّٰلِمِیْنَ بَعْضًا" (الانعام) اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جو حاکم اپنی رعایا پر ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے ان پر ان سے زیادہ جابر لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔

اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو بابل سے اٹھا کر شام و فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے "فَاصْبِرْ لِحُكْمِ الدّٰیْمِ" باطلی فوجیں بنی اسرائیل کے شہروں میں گھس گھس کریں مگر ان کی مزاحمت کی کسی کو ہمت نہ پڑی۔ انہوں نے قتل و غارتگری کا ایسا بازار گرم کیا کہ گلیوں میں خون کی ندیاں

بخت نصر
کا دوائی

برگئیں۔ تاریخ میں چالیس ہزار یا ستر ہزار بنی اسرائیلیوں کے قتل کی روایات۔
 ملتی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف انہوں کو قتل کیا بلکہ بیت المقدس کو تباہ و برباد
 کر دیا اور وہاں کی کتابیں جلادیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس
 کی تعمیر حیات سنے کی تھی اور اس میں قیمتی زر و جواہرات نصب کیے گئے تھے
 بخت نصر اور اس کے لشکر کی یہ تمام قیمتی چیزیں تو بچھوڑ کر اپنے ساتھ لے گئے
 کہتے ہیں کہ یہ قیمتی سامان ایک لاکھ ستر ہزار تیل گاڑیوں پر لاد کر لے جایا گیا۔
 پھر اسی پر مبنی کیا بلکہ قابل کار آدمیوں کو غلام اور پیشا پوروں کو لونڈیاں بنا کر
 لے گئے۔ بہر حال بنی اسرائیل کی سرزنش کا یہ پلا وعده پورا ہوا۔ اور ان پر انحطاط
 اور غلامی کا یہ دور تقریباً ستر سال تک قائم رہا۔ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر
 سے تقریباً چار سو سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ اور
 اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔

بنی اسرائیل
 کی آزادی

پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک دفعہ پھر عبرانی فرمائی اور اس کا ذریعہ
 ایرانیوں کو بنایا۔ بعض ایرانی بادشاہ اٹھے اور انہوں نے بابلیوں کو شکست دے دی
 شام و فلسطین پر تسلط جایا، اپنی قدسے انصاف پسندی کا ثبوت دیا اور نہ صرف
 بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ بلکہ ان کا بچا کچھ سامان بھی واپس کر دیا۔ اللہ نے اسی
 بات کی طرف اشارہ فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ
 اے بنی اسرائیل! پھر ہم نے پیٹادی تمہارے لیے باری ان پر یعنی تم پھر اپنی اہلی
 حالت میں آ گئے۔ وَأَمَّا دَنَّاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور مال و
 دولت اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مڈ کی تمہیں دوبارہ عروج حاصل ہو گیا
 مال و دولت کی فراوانی ہو گئی بیشمار لوگ قتل ہو چکے تھے ان کی کمی کو پورا
 کرنے کے لیے اللہ نے اولاد بھی کثرت سے عطا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 مال و جاہ کے علاوہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا ہم نے تمہاری
 تعداد میں بھی اضافہ کر دیا اور تمہاری قومی زندگی پوری طرح بحال ہو گئی۔ اللہ

سے انہیں ایک اور موقع فراہم کیا اور فرمایا اِنْ اَحْسَدْتُمْ اِلَیَّ فَاَنْتُمْ لَیْسَ بِکُمْ شَیْءٌ کَاکَامِ کُرْدِ
 گئے اَحْسَدْتُمْ لَکُمْ نَفْسِکُمْ تَمَّ لَیْسَ بِکُمْ شَیْءٌ لَیْسَ بِکُمْ شَیْءٌ اِیْنِی اس کا
 نامہ خود تمہیں ہی پہنچا کہ اِنْ اَسَا اَحْسَدْتُمْ فَکَلْکَا اور اگر تم کوئی برائی کا کام
 کرو گئے تو اس کا وبال تمہی پر پڑے گا مطلب یہ ہے کہ اچھا یا بُرا ہی کا
 نتیجہ تمہارے ہی حق میں اچھا یا بُرا نکلتے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ
 ہے اور نہ تمہاری برائی کا اس پر کوئی اثر ہے۔

تیسری
 کاجسہ

عزیز بنی اسرائیل ایک دفعہ پھر خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے مگر دنیا
 کے عیش و آرام میں پڑ کر خدا تعالیٰ اور اس کے احکام کو دوبارہ بھول گئے۔
 خدا تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگے، کفر، شرک اور عصیت
 میں مبتلا ہو گئے اور ایک دفعہ پھر اُن کی وہی حالت ہو گئی جو پہلی ستر کے وقت
 تھی۔ بنی اسرائیل پر پہلا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ
 نے نجات نص کر کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کیا۔ پھر دوسرا وعدہ مسیح علیہ السلام
 کے رفع الی السماء کے چالیس، ستر یا ایک سو ستر سال کے بعد رونما ہوا۔
 اُس وقت تک، بنی اسرائیل میں کبھی بھی داخل ہو چکے تھے۔ یہودی تو پہلے ہی موجود
 تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہادت
 بے دردی سے قتل کیا حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کو بھی برہاشت نہ کر سکے اور انہیں
 بھی سولی پر لٹکانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور اپنی طرف
 آسمان پر اٹھا لیا۔

بہر حال اس دور میں بنی اسرائیل کی سرکشی ایک دفعہ پھر حد سے بڑھ چکی
 تھی جس کی وجہ سے اللہ کا وعدہ رب دوبارہ بھیجے گا۔ اسی دور کے متعلق ارشاد
 ہوتا ہے فَاِذْ لَکُمْ آتَیْنَا وَعَدَ الْاٰخِرَةِ پھر جب دوسرا وعدہ آگیا لَیْسَ بِکُمْ شَیْءٌ
وَجِئْکُمْ تَرَوْہُمْ بَکَاثِرِیْنَ گئے تمہارے چہروں کو وَلَیْسَ بِکُمْ شَیْءٌ
اَلَمْ یَجِدْکُمْ مِّمَّا ذَخَلُوْہُ اَقْلَ کُمْ مِّنْکُمْ اور وہ مسجد میں داخل ہوں گے

جیسا کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے وَلِيَكُن مِّنْكُمْ ذُو مَعْلَمٍ اُنَا اکر
 وہ اس چیز کو تباہ و برباد کرئیں جس پر انہوں نے غلبہ پایا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل پر یہ دوسری تباہی ٹیٹس رومی کے
 فریضہ آئی، روم کا یہ بادشاہ نہیودی تھا اور نہ نصرانی، جب اس نے دیکھا کہ نبی اسرائیل
 عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں تو اُسے موقع مل گیا۔ اُس نے بیت المقدس پر
 حملہ کر کے اُس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بیشمار یہودی اور نصرانی قتل ہوئے
 اور اس طرح اللہ کا دوسرا وعدہ پورا ہو گیا۔ ٹیٹس رومی کے لشکر ہی دوبارہ اُسی طرح
 بیت المقدس میں داخل ہوئے، جس طرح پہلی مرتبہ حضرت نصر کے سپاہی داخل ہوئے
 تھے اور اس پر قابض ہو گئے۔

عیسائیوں اور
 مسلمانوں کا
 قبضہ

ٹیٹس رومی کے حملہ کے سو یا ڈیڑھ سو سال بعد نصرانیوں کے دن پھر سے
 قسطنطین نے عیسائیت اختیار کر لی جس کی وجہ سے عیسائیت کو حوصلہ ملا۔ مگر
 یہودی اسی طرح ذلیل و خوار ہی رہے اور یہیکل مقدس بھی ویران ہی پڑا رہا۔ اس کے
 پورے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطابؓ کے دور خلافت میں شام و فلسطین پر مسلمانوں
 کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس وقت تک بیت المقدس کی عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو
 چکی تھی، تاہم اس مقام کو یہیکل مقدس ہی کہا جاتا تھا جس وقت واقعہ صحرایہ پیش
 آیا، اس وقت بھی بیت المقدس ویران حالت میں ہی تھا۔ پھر جب مسلمانوں کا
 قبضہ ہوا تو بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور تقریباً اسی سال تک یہ مقدس
 مقام مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہا اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کے قبضہ
 میں چلا گیا۔

اب اس وقت بیت المقدس یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ چار بڑی
 طاقتوں نے ملی جھگڑت کے ذریعے فلسطین میں اسرائیلی ریاست قائم کر دی
 ہے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا ہے۔ مسلمان بیت المقدس کی
 حفاظت نہیں کر سکے۔ اب ان کی بھی وہی حالت ہو چکی ہے جو کسی وقت

یہودیوں کی تھی۔ اب یہودی بیت المقدس کی جگہ پرانا مکمل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں پچاس کے قریب مسلمان ریاستیں ہیں مگر ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اپنے مقدس مقام کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ بیت المقدس شریف کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے لہذا وہاں کسی غیر مسلم کا قبضہ نہیں ہونے دیا۔ مگر بیت المقدس کو یہ گارنٹی حاصل نہیں ہے، لہذا یہ بار بار بتا اور اعتراف رہا ہے۔ یہودیوں کے دُور میں بیت المقدس کی رودنفسہ بے حسرتی ہوئی اور اب مسلمان بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔

مسلمانوں
کی حالتِ نذر

حقیقت یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی یہودیوں والی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ دعویٰ کچھ۔ بے اثر عمل کچھ اور۔ عراق، شام، ایران، اردن وغیرہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں مگر حقیقت کچھ نہیں۔ آج دنیا بھر کے مسلمان سرکشی اور فساد فی الارض کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان کی اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ان کے قبلہ اول کی تذلیل اُن کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ مسلمان دین کو چھوڑ کر عیاشی اور آلامِ طلبی میں مبتلا ہو چکے ہیں یہودی بھی اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ جب انہیں شرک، بدعت اور معاصی سے منع کیا جاتا تو منفی نفرت پر اُتر آتے۔ آج مسلمانوں کو بھی یہی عن النہی کیا جائے تو وہ بھی آمادہٴ بغض ہو جاتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے لہذا اپنی کثیر تعداد کے باوجود بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکے حالانکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اگرچہ مکتب ابراہیمؑ کا عظیم قبلہ تو بیت المقدس شریف ہی ہے مگر اللہ نے بیت المقدس کو بھی محترم قرار دیا ہے وہ سارے اہلِ باطن کا قبلہ رہا ہے۔ وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا اجر دوسری جگہ کی نسبت پچاس ہزار گنا زیادہ ہے مگر اب مسلمان اس سے محروم ہو چکے ہیں۔

مسلمان
عبادت

بہر حال اللہ نے اشارتاً یہ بات سمجھا دی ہے کہ اے لوگو! اگر اب بھی

تم راہیوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے لگو تو پھر تم کسی دُشمن کو
 اُن یوں کہ شایہ کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے۔ تمہیں کھویا ہوا وقت
 پھر سے حاصل ہو جائے۔ یہودیوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ بخت نصر
 اور شیش رومی کے بعد اُن کی تیسری شامت اس وقت آئی جب اللہ نے اپنا
 آخری نبی مبعوث فرمایا۔ اُس وقت یہودیوں کی کثیر تعداد خط عرب خصوصاً مدینہ طیبہ
 کے اطراف میں آباد تھی انہوں نے نہ صرف پیغمبر آخر الزماں کا انکار کیا بلکہ ان کے
 پیروکاروں کے خلاف سازشیں کیں۔ مشرکین عرب کا ساتھ دیا۔ مگر اللہ نے
 تیسری مرتبہ بھی اُن کو ذلیل و خوار کیا۔ سرزمین عرب پر مسلمانوں کو تسلط حاصل ہوا
 تو کچھ یہودی مائے گئے اور باقی جلاوطن ہوئے۔ عرب سے باہر جا کر بھی ذلیل و
 خوار ہی ہوتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اب بھی سابقہ واقعات سے عبرت
 حاصل کرنے کی بجائے وَإِنْ مَحَدْتُمْ عِدَّةَ اَکْثَرِ مِیْمَرِیْمِ کی طرف
 پلٹ آئے۔ اہلکار کی بجائے فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے۔ اللہ
 کی آخری کتاب اور اس کے آخری نبی پر ایمان نہ لائے تو ہم بھی پیٹ کر ہمیں
 وہی سزا دیں گے جو پہلے دیتے رہے۔ چنانچہ اُن کو تیسری مرتبہ مسلمانوں کے
 ہاتھوں سزا ملی، مگر آج مسلمانوں پر بھی یہودیوں والی حالت طاری ہو چکی ہے
 وہی مظلومیت، وہی مظلومیت، وہی مذہب سے بیگانگی، لہو و لعوب،
 اور عیش و آرام سے نگاہ۔ اَلَا یَا شَاۤءَ اللّٰہُ کَیْفَ لَوْ کَانَ اب بھی ہدایت پر نہیں۔ مگر
 عربی کا مقولہ ہے اَلشَّادُ کَالْمَعْدُومِ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
 فرمایا جو قوم راہِ راست پر نہیں آئے گی، کفر، شرک، معاوی اور فداوی
 کا ارتکاب کرتی ہے گی وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْکَافِرِیْنَ حَصِیْرًا
 ہم نے کافروں کے لیے گھیرنے والا جہنم تیار کر رکھا ہے۔ جس کا خاتمہ کفر پر
 ہوگا۔ خواہ یہودی ہو یا نصرانی یا کوئی دوسرا کافر ہو۔ وہ بہر حال جہنم میں جائے گا
 یہ آخرت کی سزا کی طرف اشارہ ہے کہ صرف دنیا کی سزا کافی نہیں بلکہ آخرت

کی دائمی سزا بھی کافروں کے لیے تیار ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کر کے
 اللہ نے مسلمانوں کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ جو کوئی یہودیوں والی خصلتیں اختیار
 کر لے گا اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کو بطور تمبیہ بیان کیا ہے
 اب آگے اصل بات قرآن کریم کے بارے میں ہوگی۔

سُجُنَ الَّذِي ۱۵

بَنَىٰ اسْرَآئِيلَ ۱۶

در کس چہام ۴

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
 أَجْرًا كَبِيرًا ۙ ۙ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ ۙ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ
 بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۙ ۙ

ترجمہ: بیشک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے اس طریقہ کی طرف
 جو سب سے زیادہ درست ہے، اور خوشخبری دیتا ہے
 ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، بیشک ان کے لیے
 بہت بڑا اجر ہے ۙ ۙ اور انہیں وار کرتا ہے کہ بیشک جو لوگ
 ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے
 دردناک عذاب ۙ ۙ اور مانتا ہے انسان برائی کر جیسا کہ وہ مانگتا
 ہے بھلائی کر، اور انسان جلد باز ۙ ۙ

رابطہ آیت

سورۃ ہذا کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معراج جیسی عظیم نعمت کا ذکر کیا جو اُس نے
 اپنے مقرب بندے اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان
 بھی جتایا کہ اُس نے موسیٰ علیہ السلام کو تر است جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام
 کی شکیہ گزاری کو ذکر کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار
 ہونے والوں کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور ناشکر گزروں پر آفسے وارے مصائب
 و الائم کا تذکرہ بھی اشارۃً کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم انبیاء کی مخالفت، کفر و شرک پر اصرار

اور قیامت کے ٹھکانہ کی وجہ سے ہلاک کی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی کا حال بیان فرمایا کہ انہوں نے دوزخ کو سرکشی اختیار کی تو اللہ نے انہیں دوزخوں دوزخوں میں پھیلایا۔ ان کے گمراہیوں کو مضبوط کر کے ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بار بار سمجھاتا رہا کہ اگر سرکشی سے باز آ جاؤ اور سچی کار راستہ اختیار کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہو گا۔ در نہ تمام کافروں، مشرکوں اور مجربوں کے لیے آخرت کا عذاب یعنی جہنم کا قید خانہ تو کھولا ہو رہا ہے۔ درمیان میں ایمان والوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ان کو تم بھی بنی اسرائیل کے راستے پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہو گا۔

قرآن بطور
راہ ہدایت

گذشتہ سے پیوستہ درس میں بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت عطا کرنے کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ وہاں میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ تذکرہ دراصل قسطنطین کیم کے متعلق آج کی آیت کی تفسیر تھا۔ چنانچہ آج کے درس کی پہلی آیت میں قرآن پاک کے متعلق ارشاد ہوتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَكْفِي لِي لِقَاءِ هِيَ أَهْوَمُ مِمَّا يَكُنْ يَفْقَرْنَ رَاهِنًا کرنا ہے اس آیت کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا اور درست ہے۔ گویا قرآن حکیم تو راست سے بھی زیادہ فضیلت والی کتاب ہے۔ تو راست صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی جب کہ یہ کتاب اللہ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اتاری۔ یہ کتاب انسان کی فکر، اس کے اعضاء و جوارح اور تمام قویٰ کو ایسی شاہراہ پر لگاتی ہے جس پر چل کر انسان ہمیشہ کے لیے فلاح پاسکے۔

اھو مہر کا معنی اور درست اور سیدھی راہ ہے سچائی کا صلہ راستہ بھی ہو سکتا ہے اور ملت بھی۔ مفسرین کو اہم فرماتے ہیں۔ قرآن راہ ہدایت ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کی درستگی کا سامان مہیا کرتا ہے یا یہ اس ملت کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے اور وہ ملت ابراہیمی یا ملت اسلام ہے۔ ملت اسلامیہ ایسی ملت ہے جس کے مقابلے کی کوئی ملت نہ ہو اور طریقہ انہیں ہے۔

اب یہود و نصاریٰ کا فرض بھی یہ ہے کہ وہ اسی راستے کو اختیار کریں جس کے بغیر فلاح کی کوئی صورت نہیں۔ اس راستے پر چلنے والے مومنین کے متعلق فرمایا يُذِيكِرُ الْمُؤْمِنِينَ قُرْآنَ حَكِيمٍ اٰمِلِ الْاِيْمَانَ كُوْثُرًا۔ ترجمہ: تم غیب کی بات ہے کہ قرآن ایمان لانے والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ اور ایمان لانے والے کون ہیں الَّذِيْنَ كَفَعْلُوْنَ الصَّوْلِحَاتِ جو نیک کی دوستی کے بعد نیک اعمال انجام دے رہے ہیں۔ فکر تو انہوں نے ایمان لا کر درست کر لی۔ الْمُتَّقِيْنَ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ خدا کی صفات و انبیاء کی رسالت، علم الکلام اور کتب سادہ پر ایمان لائے۔ اور محاکمات میں ہر قسم کی نیکیاں شامل ہیں۔ بنیادی طور پر نماز روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد نیک اعمال ہیں ان کے علاوہ ہر وہ عمل جسے شریعت نے اچھا عمل تسلیم کیا ہے وہ بھی نیک عمل ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ نیک اعمال قلوب سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کسی دوست کے بارے میں اچھی نیت رکھنا اور اس کے متعلق اچھا گمان کرنا یہی میں داخل ہے۔ قُوْلُوْا لِلّٰہِ اٰمِنًا (البقرہ) یعنی زبان سے اچھی بات نکالنا بھی نیک عمل ہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی میں داخل ہے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں اِنَّ لَهُمْ اَجْرًا کَبِيْرًا بیشک ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اس کے نتیجے میں وہ لوگ خوش کام اور خائرم المرام ہوں گے قرآن اُن کو بشارت دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔

ترغیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں تمہیں بھی بیان سنرائی ہے۔ اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر کر کے نافرمانوں کی سزا کا ذکر بھی کیا ہے۔

ترغیب کے بعد ترہیب

ارشاد ہوتا ہے **وَأَنَّ الْآيَاتِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ** اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قرآن ان کو خبردار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص آخرت کے مجاہدے کو ہی تسلیم نہیں کرتا، وہ کسی چیز سے نین ڈرتا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا **أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا** ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ نہایت ہی خطرناک اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غرضیکہ ترغیب و تمہید کا کام صرف قرآن پاک نہیں کرتا بلکہ خود انبیاء کرام بھی یہ فریضہ ادا کرتے ہیں، خود قرآن پاک کا بیان ہے **وَسُيِّلَتْ بَنَاتُكَ وَمُسْتَذِيرِينَ** (النساء) ہم نے رسولوں کو خوشخبری سننے والے اور ڈرنا سے تلے بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نظرت کے ایک گوشے کو بے نقاب کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ **وَيَسْخَرُ الْإِنْسَانُ بِالشَّيْءِ ذِكَاكُهُ بِالْخَيْرِ** اور مانگتا ہے انسان پرانی کو جیسا کہ وہ مانگتا ہے بھلائی کو۔ بھلائی تو ہر آدمی چاہتا ہے اور ہر وقت اسے طلب بھی کرتا رہتا ہے، مگر بعض اوقات اپنے منہ سے برائی بھی مانگ لیتا ہے۔ اس کی مثال خود قرآن پاک نے بھی پیش کی ہے **مَشْرِئِينَ مَكِّيٍّ مِنْ بَعْضِ الْيَسْرِ** جو کہتے تھے **اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا رَحْمَةً مِّنَ السَّمَاءِ** **أَوْ اقْتُلْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** (الأنفال) اے اللہ اگر محمد کا دایا ہوا دین میری طرف سے برحق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ انسان کی بےوقوفی کا اندازہ لگائیں کہ خدا اور مہٹ دہری میں اس قدر دور نکل جاتے ہیں کہ خود اپنی زبان سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ کہتے تھے کہ توحید، رسالت اور مہم کے متعلق حضور علیہ السلام کا نظریہ درست ہے، تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن تو ہمیں نیست و نابود ہی کیوں نہ کر دے اسی سورۃ میں آگے لکھا کہ ابھی اسی قسم کا

اپنے حق میں بدعا

بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے تھے اَوْ ذُقْ قَطْرًا مِّنْ مَّا رَزَقْنَاهُ
 عَلَيْنَا كَيْفَ نَشَاطُكُ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر اُسے، ہم اس دین کو ماننے
 کے لیے تیار نہیں۔ انسان کو اچھلنے کی بجائے برائی کا طلب کرنا نہایت ہی قبیح
 بات ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ غصے کی حالت میں
 جلد بازی میں اپنے یا اپنے اہل و عیال یا اپنے مال کے لیے بددعا نہ کر بیٹھو۔
 حدیث شریف کے الفاظ ہیں لَا تَذْعُوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ وَلَا
 اَهْوَالِكُمْ وَلَا عَلٰی اَهْلِكُمْ (مسلم) بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں
 جن میں دعائے قبول ہو جاتی ہے اگر ایسے ہی وقت میں تمہاری زبان سے
 کوئی بددعا نکل گئی تو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا اور پھر تم کف افسوس ملے
 لو گے، لہذا اپنے یا دوست احباب یا اولاد یا مال کے خلاف بددعا کہنے
 سے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ چیز عجلت میں داخل ہے۔

ایلام
 حضور کی
 خصوصیت

دعا کے بارے میں صرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل
 ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے پیروؤں کا رے یہ شرط طے کر
 رکھی ہے کہ میں بھی انسان ہوں کسی غصے ہی آجاتا ہے، لہذا اگر میں کسی کے
 حق میں بددعا کروں جس کا وہ مستحق نہ ہو، تو میری بددعا کو اس کے حق میں رحمت
 اور پاکیزگی بنائے۔ تو حضور علیہ السلام کی دعا صرف اُسی شخص کو ملے گی جو اس کا
 مستحق ہوگا۔ امام رازی اور بعض دوسرے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک
 موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک قیدی کو حضرت سودہؓ کے سپرد کیا۔ جب
 اس قیدی کو رسیوں سے جکڑا گیا تو وہ کہہ رہے تھے۔ حضرت سودہؓ کے
 دریافت کرنے پر قیدی نے بتایا کہ اُس کی رسی سخت کسی ہوئی ہے جس کی
 وجہ سے تکلیف ہے آپ نے اُس پر رحم کرتے ہوئے رسی کو ڈرا
 ڈھیل کر دیا۔ پھر یہ بتا کہ سبھی اس قیدی نے موقع پایا رسی کاٹ کر بھاگ گیا
 اس بات کی خبر حضور علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے حضرت سودہؓ کو بلا کر فریاد

کیا۔ انہوں نے پوری بات بیان کر دی کہ میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کی سی ڈھیلی کر دی تھی جس کی وجہ سے قیدی بھاگ گیا۔ اس پر حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا **اللَّهُمَّ اقْطَعْ بَكَ دَهْرًا**۔ اے اللہ سوڈا کے ہاتھ کاٹ دے کہ اس نے قیدی کے ساتھ کیوں رعایت کی۔ یہ بد دعا سن کر حضرت صدیقہ سحت پریشان ہوئیں۔ اپنے ہاتھوں کی طرف بار بار دیکھتی تھیں کہ کہیں حضور کی بد دعا کی زد میں تو نہیں آگئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: سوڈہ! یہ بد دعائیں لگے گی کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے۔ کہ میری بد دعا صرف اس کے مستحق کو ہی لگے گی۔ کوئی غیر مستحق شخص اس کی زد میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے امیر معاویہؓ کو طلب فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ کھانا کھائے ہیں۔ دوبارہ بلایا تو پھر بھی یہی جواب ملا کہ کھانا کھائے ہیں۔ حضور نے فرمایا **اللَّهُمَّ كُفِّ عَنْهُ** اللہ اس کو پیٹ نہ بھرے۔ یہ بد دعا بھی ان کو نہیں لگی کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا حضور نے فرمایا: اللہ کے بندے! دائیں سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، اس نے منکر سے یہ بات کہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو کر رہ گیا۔ کیونکہ حضور نے بد دعا فرمائی تھی **لَا رَفْعَ لَهَا** اللہ تعالیٰ تیرے اس ہاتھ کو نہ ہی اٹھائے۔ یہ شخص شجر کی بنا پر بد دعا کا مستحق تھا۔

حضور علیہ السلام نے نمازی کے آگے سے گزرنے کی سخت وعید فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص چالیس سال تک اپنی جگہ کھڑا رہے تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ بعض نے اسے چالیس ہفتے یا پالیس ماہ پر بھی محمول کیا ہے، تاہم نمازی کی نماز میں غفلت و اہت سخت محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے کہ ایک شخص نے اسی طرح نماز میں غفلت ڈالا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔

انسان جلد بازی

بہر حال فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں جلد بازی کرتے ہوئے اپنے لیے، اہل و عیال یا مال کے متعلق پڑھا کرے۔ فرمایا کتنی بُری بات ہے کہ انسان اپنے لیے اسی طرح شر کو طلب کرتا ہے جس طرح کو خیر کو مانگتا ہے وَكَانَ إِلَّا خَسَانٌ مَجْزُولًا اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ وہ جلد بازی میں بہت کچھ کر بیٹھتا ہے، کافر لوگ اس جلد بازی کے نتیجے میں ہی اپنے لیے بد دعا کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن پاک کا انکار جلد بازی کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ واقعہ مولج کی تکذیب بھی جلد بازی کا نتیجہ تھا، لہذا انسان کی جلد بازی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے

سُجُنَ الذِّی ۵

سَبْعَ اسْوَائِلَ ۱۷

دِس بَیْجَم ۵

اَیْت ۱۲ ۱۵۱

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً يَتَّغُوا فُضُلًا مِّن رَّبِّكَ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابِ ۚ وَكُلٌّ مِّنْهُ
فَصَلِّنَهُ تَفْصِيلًا ۝۱۲ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي
عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا ۝۱۳ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝۱۴ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وَزِيرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
نَبْعَثَ رَسُولًا ۝۱۵

ترجمہ :- اور بنایا ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں ۔ ہم
ہم نے دھما کر دیا ہے رات کی نشانی کو اور بنایا ہے دن کی
نشانی کو روشن تاکہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب سے اور تاکہ
تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب ۔ اور ہر ایک چیز ہم
نے تفصیل کی ہے اس کی تفصیل کرتا ۝۱۲ اور ہر انسان ہم
نے لازم کر دیا ہے اس کے ساتھ اس کا اعمال نامہ اُس
کی گردن میں اور نکالیں گے ہم اس کے سامنے قیامت

کے دن ایک نوشتہ جے وہ کھلا ہوا پاسے کا (۱۳) اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنی کتاب، کافی ہے تیرا نفس آج کے دن سجدہ پر مناسب کر ڈالا (۱۴) جس نفس نے رو بہت پائی پس بیشک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے اور جو گمراہ ہوا پس بیشک وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی اقصاں میں، اور نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا درستی کا بوجھ، اور ہم نہیں سزا دیتے، یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول (۱۵)

ہدایت

گذشتہ درس میں قرآن پاک کی ہدایت اور راہنمائی کا ذکر ہوا کہ یہ سب سے سید ہے ایت اور سب سے درست قسمت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن اہل ایمان کے ہدایت دیتا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کو عذاب کی وعید سناتا ہے پھر فرمایا انسان جلد بازی میں آنکھ شرم کی دعا کر سنے میں حال آنکہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں۔ آج کے درس میں اللہ نے اپنی پہچان، توحید اور وقوع قیامت کے سلسلے میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اگر ان میں تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرتِ اتمہ کو سمجھ سکتا ہے۔ اپنی نشانیوں سے قیامت پر یقین بھی پہنچے ہو سکتا ہے۔

پہلے دہندہ کا نظام

تشریفات قدرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی دو نشانیوں کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ وَاللَّيْلَ آيَاتٍ اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں۔ ان نشانیوں کی دو خصوصیات یہ بیان فرمائیں فَصَحَّوْنَا آيَةَ الْيَوْمِ پھر ہم نے محو کر دیا، مٹا دیا، دھما کر دیا۔ رات کی نشانی کو، یعنی رات کے وقت وہ آب و آب نہیں ہوتی جو دن کے وقت ہوتی ہے۔ اور دن کی نشانی کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا آيَةَ الْيَوْمِ مَبْصُورَةً اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن۔ دن کے وقت سورج کی روشنی خوب ہوتی ہے۔ رات کو دھمی دھمی روشنی چاند اور ستاروں کی ہوتی ہے جب کہ دن کے وقت سورج دنیا کو منور کر دیتا ہے۔

رات اور دن کی مصروفیات بھی الگ الگ ہیں اور ان میں تفاوت ہی کاروبار کی تقسیم اور اوقات کار کے تعین کا ذریعہ ہے کہ سورۃ الانعام میں ہے **وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا** رات انسانوں کو حیرانوں کے آرام کے لیے بنائی ہے تاکہ اس دوران میں وہ تھکاوٹ کو دور کر کے اپنے قویٰ کو بحال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو اسی لیے دیا بنایا ہے کہ آرام و سکون میں تیز روشنی موزوں نہیں ہوتی۔ اسی طرح دن کے متعلق سورۃ النبا میں فرمایا **وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا** اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ رات کے آرام کے بعد انسان دن کے وقت کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ کام پورج کی تیز روشنی میں ہی انجام دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ دوکانداری کرتے ہیں۔ کوئی مزدوری کرتا ہے ملازمت اختیار کرتا ہے یہ سب کچھ دن کے وقت ہوتا ہے۔ جس سے انسان روزی کھاتے ہیں۔ جانور اور پرندے بھی اپنے اپنے ٹھکانوں سے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پرٹ بھر کر واپس آتے ہیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ نظام انسانوں اور حیوانوں کی مصلحت اور ضروریات کے مطابق رکھا ہے۔

روحانی کمال
اور زوال

جس طرح رات اور دن کا نظام مختلف اغراض و مقاصد کے لیے قائم ہے۔ اسی طرح اللہ نے روحانیت کا نظام بھی قائم کیا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کی روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے جو اسے درجہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو روح انسانی کو تاریک بنا دیتی ہیں اور انسان خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایمان اور کفر اسی نظام کا حصہ ہیں۔ ایمان کی بدولت انسان میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور اسے کمال حاصل ہوتا ہے جب کہ کفر اختیار کرنے سے تاریکی جنم لیتی ہے جس طرح رات کی تاریکی دن کی روشنی میں تبدیل ہوتی ہے تو انسان کو معیشت کے اسباب حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کفر و شرک کی تاریکی میں اللہ قلم

انبیاء کو مبعوث کر کے اور کہتا ہیں مازل فرما کر روحانی روشنی کا بدو بہت کرنا ہے
جو ہر نفع انسان کی کامیابی کا سرچشمہ ہے۔

رزق حلال
کی تلاش

فرمایا ہم نے دن کو روشن نشانی دیا لَتَبْتَغُوا فَاَصْلَاحًا وَرَبِّكُمْ
تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ لفظ فضل اپنے اندر وسیع معنوم
رکھتا ہے۔ اس میں رزق حلال بھی داخل ہے اور انسان کا ہر کمال فضل ہی کا حصہ
ہے۔ اس کے علاوہ عبادت، ریاضت، علم، اچھا اخلاق وغیرہ سب
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو دن کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے اور اللہ نے دن کو
اپنی نشانی کے طور پر متعارف کرایا ہے۔

ماہ و سال
کی گنتی

فرمایا دن رات کے تغیر و تبدل کا ایک مقصد یہ بھی ہے وَلِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السَّاعَاتِ وَنَظَائِبِ اَنَّا کہ ہم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو ظاہر
ہے کہ ماہ و سال کی شناخت دن رات کے تغیر و تبدل سے ہی ہوتی ہے
پہلے ایک دن بنتا ہے، پھر ہفتہ، پھر مہینہ اور پھر سال۔ مختلف امور کی انجام
دہی کے لیے اللہ نے جو نظام الاوقات مقرر کیا ہے وہ سورج کے حساب
سے ہو گا یا چاند کے حساب سے اور پھر اس کے مطابق روزانہ، ماہانہ اور سالانہ
امور انجام دیے جاتے ہیں۔ گویا دن رات کا ایک مقصد ماہ و سال کی گنتی کا حساب
قائم کرنا بھی ہے۔

اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا فَكُلْ مِنْ شَيْءٍ فَاصْلَحَ تَفْصِيلاً
اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کھول کر بیان کر دی تاکہ انسان اللہ کی قدرت کی
نشانیوں کو دیکھ کر اور سمجھ کر حقیقت کو معلوم کر سکیں۔ ایمان کی دولت حاصل
کر سکیں اور نیکیاں کما سکیں۔ پس رہنار کا جو وقتہ انسان کو مل رہا ہے، اسے
اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سورۃ
الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
خِلْفَةً لِّمَنۡ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا جو شخص نصیحت

حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے
 اللہ نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنا دیا ہے دن رات کا تغیر و
 تبدل محکمہ دنوں کے لیے بہت بڑا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ان میں غورو
 فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ جائے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے
 کہ رات کے وقت میں کو تاہی کرنے والوں کے لیے دن کے وقت
 موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اسی طرح دن میں کو تاہی
 کرنے والوں کے لیے رات کو معافی مانگنے اور تلافی کرنے کا موقع ہوتا ہے
 اور اس طرح انسان اپنی حالت کو درست کر سکتا ہے۔

دن رات کی نشانیوں کے تذکرے اور ان سے نصیحت حاصل
 کرنے کے بیان کے بعد اثر نے انسان کی توجہ اس کی آخرت کی طرف
 دلائی ہے اور بتا دیا ہے کہ دنیا کی کارگزاری یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی ،
 بلکہ اس کا حتمی نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ اس دنیا میں انجام دیا جانے
 والا ہر اچھا یا بُرا عمل محفوظ کیا جا رہا ہے اور اس کی صورت یہ ہے وَكُلُّ
 اِنْسَانٍ اَلْمُتَنَبِّہُ عَلٰی سَعٰیہٖ فِیْ حَیٰثِہٖ ہم نے ہر انسان کے
 ساتھ اس کا طائر یعنی اعمال نامہ اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے۔ لغوی طور
 پر طائر کا معنی پرندہ اور شوکن بھی ہوتا ہے۔ تاہم یہاں پر اس سے مراد ہر
 انسان کا نامہ اعمال ہے جو اس کی زندگی بھر مرتب ہوتا ہے اور پھر موت
 کے وقت اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے وَنُخْرِجُ لَہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ کِتَابًا جے ہر قیامت
 کے دن ایک نوٹے کی صورت میں نکالیں گے یَلْقٰہُ مَشْوَرًا
 جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اس کتاب میں ہر انسان اپنی سعادت یا شقاوت
 کی ہر چیز موجود پائے گا۔ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا اس کی شوقی قسمت
 کہ اس کا ہر عمل اس کے گلے کا ہار بن چکا ہو گا اور پھر عجیب بات یہ ہے

کہ اس وقت ہر خواندہ اور ناخواندہ آدمی اس کو غور پڑھ سکے گا اور پھر حیرت کے ساتھ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صِفَافٍ وَلَا كُتُبٍ إِلَّا أَحْصَاهَا (الکھف) یہ عجیب کتاب ہے جس نے ہر چھٹی بڑی چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اے ابن آدم! اس شمار ہی انعماء کے احصاء کا کھڑک یہ تھا اے بنی اسماعیل میں جنہیں میں نے تمہارے لیے شمار اور محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اس نامہ اعمال کو اچھا پاؤ تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اگر بسے اپنے خلاف پاؤ تو اپنے آپ کو مذمت کرو کہ یہ تمہاری اپنی ہی کمائی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل نکلتا بھی اس کے نفس سے ہی ہے اور پھر لوٹ کر نفس کی طرف ہی چلا جاتا ہے اور پھر اس کو شمار کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔

بہر حال قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن سے نکال کر اس کے سامنے کیا جائے گا تو حکم ہوگا۔ اِقْرَأْ كِتَابَكَ اپنا نوشتہ خود پڑھ لو کہنی بِقَسْبِكَ اَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا آج کے دن تمہارا اپنا نفس ہی تمہاری محاسبہ کے لیے کافی ہے۔ اس اعمال نامہ کو پڑھنے کے لیے کسی فتنی کی ضرورت نہیں تم خود اسے پڑھو۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کی پیشانی پر لفظ "کافر" لکھا ہوگا۔ ہر ایماندار اس کو ٹھہرے گا مگر کوئی ایسے ایمان کافر مشرک ایسے نہیں پڑھ سکے گا۔ اسی طرح ہر آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا جس میں اس کا ہر نیک و بد عمل درج ہوگا۔ اور وہ اسی سے اپنی جزا یا سزا کو معلوم کر سکے گا۔

فرمایا ہمارے اصول یہ ہے مَن اَهْتَدَىٰ فَاتَّكَمَتْ هَتَدَىٰ لَنَقْبِہِمْ جَنِّے ہدایت پائی تو آئینے اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت

پائی، اس سے اُسی کو فائدہ ہوگا۔ وَهَبْتُ صَلَاتِي لِمَا يُفْضَلُ
عَلَيْهِكَ اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی اسی کے نفس پر پڑتی ہے، اس
کا نقصان خود اس کو ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نیکی یا بدی جو
بھی کی ہے اس کا بوجھ خود ہی اپنی گردن پر اٹھانا پڑے گا، اُس وقت
نہ کوئی رشتہ دار مدد کر سکیگا نہ کوئی مزدور بوجھ جو کسی کا بوجھ اٹھائے۔

تمام حجت

الطَّيْرُ فِيهِ اَيْك اور بھی اہم بات یہاں بیان فرمائی ہے وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رُسُلًا۔ ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے۔
جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے پہلے تمام حجت
ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے، اگر آپس
نازل فرمائیں اور پیغمبر بھیجیں گے ذریعے اپنا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا۔ اگر آپ
بھی کوئی شخص ایمان کی بجائے کفر اور نیکی کی بجائے بدی کا مترشح ہوتا ہے
تو وہ خود اس کا فائدہ دار ہے۔ اس پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ سورۃ النساء
اللہ کا فرمان موجود ہے کہ ہم نے بشارت دینے والے اور ڈرسانے والے
رسول مبعوث فرمائے لَسَلَايَ كُودٌ لِّلنَّاسِ عَلٰی اللّٰهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے سامنے اللہ پر کوئی
حجت باقی نہ رہے۔ رسول کے آنے کے بعد عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی
فَرَاكُلُ كُوْنِي يَرْكَبُ مَسَاجِدًا مِّنْ اَبْشَارٍ وَلَا مَذْيَبٍ (الطَّاف)
کہ ہمارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے
فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بُشَيْرٌ وَمَذْيَبٌ (العنكبوت) تمہارے
پاس بشارت اور مذہب آچکے ہیں۔ اگر آپ بھی کفر، شرک، معاصی سے باز نہیں
آؤ گے تو پھر کوئی عذر قابلِ مصلحت نہ ہوگا اور معامعہ نہیں ہوگا۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی صورتِ نزعہ کا تقاضا ہے

کہ اس کو ہر شے کی اور ہر چیز کی جزا یا سزا ملے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی دعایا
 بدعا بھی انسان کے حق میں مؤثر ہوتی ہے کیونکہ فرشتے دنیا کے لئے کے
 لیے دُعا اور برائی کے مرتکب کے لیے لعنت بھیجتے ہیں۔
 نیک عمل کرنے والوں کے حق میں قرآن بھی شہادت دیتا ہے۔ بہر حال
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے دسولوں کی بعثت اور شرائع کے نزول کے بعد
 حجت تمام ہو گئی ہے، لہذا اب ہر شخص کو جزا یا سزا ضرور ملے گی۔

مکلف
 کی بحث

مفسرین کرام اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ جو لوگ فترت کے
 زمانے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ زمانہ جب کوئی رسول نہیں آیا جیسے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کا درمیانی زمانہ۔ اسی طرح کافروں اور
 مشرکوں کے فوت ہونے والے چھوٹے بچوں کے متعلق کیا حکم ہے کہ ان
 کی گرفت ہوگی یا نہیں۔ اگرچہ اس ضمن میں اختلاف پایا جاتا ہے تاہم صحیح
 بات یہی ہے کہ رسول سے مراد ایک تو باہر کا رسول ہے۔ جو اللہ کی طرف
 سے بعثت ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے
 اور ایک انسان کے اندر کا رسول اس کی عقل ہے۔ اگر کسی قوم یا فرد کے
 پاس باہر کا رسول نہیں تو اس کے پاس اندر کا رسول یعنی عقل تو موجود ہے جسے
 برائے کار لا کھینچی دیدی اور حق و باطل میں تمیز کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی شخص عقل مند
 ہے تو وہ مکلف ہے اور نیکی یا بدی کی جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ البتہ اگر کوئی
 شخص عقل و شعور سے ہی محروم ہے تو وہ مکلف نہیں۔ چنانچہ دیوانے،
 احمق اور بے عقل آدمی عذاب کے مستحق نہیں۔ چھوٹے بچے جو سن شعور
 کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی غیر مکلف ہیں اور سزا
 کے حقدار نہیں ہیں۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ قیامت والے

دن اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں گے۔ مثلاً سیرہ آدمی کے گاؤں والا کہیں کہ میں نے
مجھے سعادت کی نعمت سے محروم رکھا۔ تیسرے انبیاء اور کتابیں انہیں ملے بہرہ
ہونے کی وجہ سے ان کی بات سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکا لہذا اس مجبوری کی بنا پر
مجھے سزا نہیں ملنی چاہیئے۔ دیوانہ آدمی عذر پیش کرے گا کہ مولا کریم! تیرا دین آیا
مجھے میری حالت یہ تھی کہ لوگ مجھے پتھر مارتے تھے۔ میں شعوے سے خالی تھا۔ پورا
آدمی کہے گا کہ میرے قویٰ منہل ہو چکے تھے اور میں تیسرے احکام پر عمل کرنے
سے قاصر تھا۔ فترت کے زمانے کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی
رسول آیا ہی نہیں لہذا ہمیں راہ ہدایت کیسے معلوم ہوتی۔ روایت میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسی وقت آزمائش کرے گا اور فرمائے گا کہ میں
تمہارے پاس ایک فرشتہ بطور رسول بھیجتا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ آکر ان کو
کہے گا کہ میں خدا کی جانب سے تمہارے پاس قاصد آیا ہوں۔ تمہارے لیے
حکم یہ ہے کہ تم اس جہنم میں پھلانگ لگا دو۔ پھر جو شخص اس حکم کی تعمیل میں جہنم
میں کود جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈا اور سلاستی والا بنائے گا۔
اور جو حکم کی تعمیل نہیں کرے گا۔ وہ ناکام و نادم ٹھہرے گا۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک عاقل بالغ شخص کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں
کوئی دوسرا انسان نہیں پہنچ سکا کسی بیابان کی چوٹی ہے یا صحرا کا کوئی گوشہ ہے جہاں
اس کی ہدایت کے لیے کوئی سامان نہیں پہنچا تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص کفر
یا شرک کا ارتکاب کر گیا تو ماخوذ ہو کہ جہنم رسید ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے اسے عقل و شعور
جیسی نعمت عطا کی ہے۔ وہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اس کی وحدانیت کو پہچان
سکتا ہے لہذا اس کا کفر و شرک قابل مؤخذہ ہوگا۔ البتہ حلال و حرام کی تمیز میں
یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی عدم ادائیگی میں وہ قابل مؤخذہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ
پہنچنے کے بتانے والا اس کے پاس کوئی انہیں پہنچ سکا۔ مطلب یہ کہ عقل و شعور بھی
انسان کو سکھانے کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ

جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا، آگے آؤ۔ وہ آگے آگئی۔ پھر منہ پایا
 پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے ہٹ گئی اللہ نے فرمایا، اَلْحَدُّ بِكَ اَمْتَع
 میں تیری دوسرے مواخذہ کر دے گا۔ اور تیری وجہ سے روکوں گا۔ گویا جس شخص میں
 عقل نہیں وہ ناقابل مواخذہ ہے۔ چھوٹے بچوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ شعور
 کے تین درجے ہوتے ہیں، سات سال، دس سال اور پھر بارہ چودہ سال۔
 لیکن جب تک اس میں پوری عقل نہیں آتی۔ وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا۔ ایسے
 سے مواخذہ کرنا اللہ تعالیٰ کے قانون عقل کی خلاف ورزی ہے کیونکہ وہ ابھی تک موافق
 والی شرط پوری نہیں کرتے۔ غرضیکہ جب دنیا میں رسولوں کے ذریعے حجت
 تمام ہو جائے اور انسان کے داخلی نظام میں عقل بھی مکمل ہو تو پھر انسان متبادل
 مواخذہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
 ہم اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتے۔ جب تک رسول مبعوث نہ کر کے
 اپنی حجت تمام نہیں کر لیتے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝۱۶
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَى
بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝۱۷

ترجمہ :- اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی بستی کو ، تو
حکم دیتے ہیں اس کے اسودہ حال لوگوں کو ، پس وہ فسق کرتے
ہیں اس میں ۔ پس ثابت ہو جاتی ہے اس پر بات ۔ پس ہم
اکھاڑ دیتے ہیں اس کی جڑ بنیاد کو اور اس کو لیا میٹ کر دیتے
ہیں ۝۱۶ اور کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں نوح علیہ السلام
کے بعد ۔ اور کافی ہے تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی
خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ۝۱۷

گدہ مشترکہ آیات میں اللہ کے نیک بندوں پر انعامات اور نافرمانوں کی گرفت
کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے ہر انسان کے لیے تیار کیے جانے والے اعمال سے اور قیامت
کے دن اُن کے ظہور کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہدایت یا گمراہی انسان کے
اپنے ہی فائدے یا نقصان کے لیے ہے ۔ ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا
اور کوئی دوسرا شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے ایک اصولی بات یہ بھی بیان فرمائی
کہ ہم کسی فرد یا قوم کو اُس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک اُن کے پاس اپنا رسول بھیج
کر اتمام حجت نہ کریں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سزا سے متعلق اپنی سنت

رابطہ آیت

بیان کی ہے اس سلسلے میں بعض واقعات کی طرف اشارہ بھی ہے اور شرکین عرب اور بعد میں آنے والوں کے لیے وعید بھی ہے کہ اگر وہ بھی کفر، شرک اور برائی سے باز نہ آئے تو ان کا حشر بھی پہلی نافرمان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی بد اعمالیوں پر اس کی ہلاکت کا فلسفہ بیان فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا جب ہم کسی بستی، شہر، علاقے یا ملک کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ أَمْرًا قَامَ فِيهَا تو ہم اس بستی کے آسودہ اور خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناز و نعمت میں پرورش پاتے ہیں، انہیں تمام سہولتیں با افرط ایستراہوتی ہیں اور عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَلُوا فِيهَا اگر وہ اس بستی میں فتنہ کرتے ہیں فَقُتِلُوا پھر اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے۔ خدا کی گرفت آتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوشحال لوگوں کو فتنہ کا حکم دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایسا کرنے لگے ہیں تو ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے اور وہ سزا میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو فتنہ کا حکم دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ (الاعراف) کہ وہ کبھی بھی بھائی کا حکم نہیں دیتے مفسرین اس کی توجہ لیں بیان کرتے ہیں کہ حکم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرعی اور دوسرا حکمی۔ شرعی حکم ہمیشہ شریعت اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اور حکمی کہنے اور بُرائی سے بچنے کا حکم ہوتا ہے نہ کہ بُرائی کے ارتکاب کا۔ اور حکمی حکم کائنات میں طبعی طور پر جاری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی یا برائی کا ارتکاب اللہ نے بندے کے اختیار میں دیا ہے، لہذا کوئی انسان جب بھی کسی اچھائی یا بُرائی کا ارادہ

ہلاکت کا
فلسفہ

کہ آپس تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا بلکہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہی تحریر حکم ہے۔ جو بندہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے اور اللہ اس کی توفیق کو سبب نہیں کرتا۔ سورۃ النبا میں موجود ہے **لَقَوْلِهِمْ هَٰذَا قَوْلُكَ** کوئی شخص جو عجز یا چاہتا ہے ہم اسی طرح اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم چاہیں تو اس سے برائی کرنے کی توفیق ہی سبب کر لیں۔ مگر ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ اُسے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کو یہی حکم کے ذریعے انہیں کو آزماتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کھلی چوٹی دے دیتا ہے۔ **قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ لَئِنْ شَاءَ فَلْيَقُولْ مِنْ وَرَثَةِ شَاوٍ فَلْيُكْفِرْ** (النکعت) اب جس کا بھی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ البتہ فرمایا کہ جو شخص کفر کا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے آگ جہنم بھی تیار ہے عذرا کہ یہاں پر **أَمْسِكْنَا** اور **فَقَدْ سَفَقُوا** کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یا قوم نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق کو سبب نہیں کرتے بلکہ اُسے اپنی مرضی کے مطابق چلنے دیتے ہیں۔

بعض مفسرین اس کا دوسرا معنی بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دولت مند لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ ہم ان کی طرف اپنے نبی بھیجتے ہیں، ان کے نائبین اور مبلغین ان کے پاس بھیج کر انہیں اطاعت اور نسی کرانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ قوم یا بستی کے لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتے **قَدْ مَنَّ اللَّهُ** تو پھر ہم اس بستی کو بمباریٹ کر دیتے ہیں۔ اُسے جڑ بنیاد سے اکھاڑ دیتے ہیں، اور اس طرح انہیں نافرمانی کی سزا مل جاتی ہے۔

آسودہ حالی اور
مناصف اسلام

اس آیت کو میری آسودہ حال لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تشریفی اور تکوینی احکام ہر قسم کے لوگوں پر نافذ اہل ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر خوشحال لوگوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ دین کی حفاظت میں عام طور پر یہی لوگ پیش پیش ہوتے ہیں اور پھر ان کی اقتداء میں دیگر لوگ بھی اسی راستے پر چل نکلتے ہیں۔ عربی محاورہ ہے کہ اگر حاکم کی اصلاح ہو جائے تو رعیت خود بخود سدھرتا جائے گی اور اگر کسی قوم یا ملک کا سربراہ درست ہی ہوگا جائے تو سارے لوگ ہی ایسے ہو جائیں گے۔ بات تو بڑے لوگوں کی چلتی ہے اور باقی ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں۔ خدا فی الارض کی ابتداء ہمیشہ رؤسا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تدریج انبیاء علیہم السلام اٹھا کر دیکھ لیں کہ کمزور لوگ تو اکثر ایمان لاتے ہیں مگر مخالفین لغت کڑوں نے ہی کی۔ یہ لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کو اپنی پودھ پر سٹ کے منافی سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت شروع ہو جائے گی تو پھر سچے دھریلوں کی بات کون سنے گا۔ تو جب بھی ان آسودہ حال لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ مخالفین پر اتر آتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی وعید سنائی جائے تو کہتے ہیں۔ ”نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَكْثَرُ دَارًا“ (سباہ ۳۵) ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ ہماری کثیر اولاد ہے، ہمیں کس بات کا ڈر ہے۔ ہم کسی قیامت اور محاسبہ کے عمل کو تسلیم نہیں کرتے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (الشعرا ۱) ہمیں کون کسرا دیگا۔ فرمایا ایسے ہی لوگوں کو ہم اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیتے ہیں، تو وہ فسق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خروج عن الطاعة کے مترکیب ہوتے ہیں۔ فسق کا اطلاق نافرمانی کے علاوہ کفر، نفاق اور محصیت پر بھی ہوتا ہے۔ احکام شریعت کے خلاف چلنے والا شخص فاسق کہلاتا ہے پھر جب فسق کی بات ثابت ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو طیار میٹ کر دیا جاتا ہے

امتن کے
دیگر معانی

بعض مفسرین اَمَّنَّا کی بجائے اَمَّنَّا قرأت کرتے ہیں جس کا معنی
حاکم بنانا ہے۔ اگر اس قرأت کو بیش نظر رکھا جائے تو آیت کا معنی یہ ہو گا کہ جب
ہم کسی بستی کے آسودہ حال لوگوں کو دلوں کا امیر یا حاکم بناتے ہیں، تو وہ اطمینان
کا راستہ پھر ملنے کی بجائے بھڑائی، فحاشی اور بدکاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔
جس کے نتیجے میں ان پر خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ یہ لوگ عام طور
پر معاصی کی سیکھیں بناتے ہیں اور نیکی کے کام نہیں کرتے۔

چونکہ تفسیر کے مطابق اَمَّنَّا یا اَمَّنَّا کا معنی زیادہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی
ہم جس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ دلوں کے آسودہ حال لوگوں کی تعداد میں
اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں مکہ والوں کا حال دیکھ لیں۔ قوم عاد، قوم ثمود
قوم فرعون، قوم لوط، قوم تبع اور سبا والوں کا حال دیکھ لیں۔ یہ سب خوشحال اور
آسودہ حال لوگ تھے۔ بڑی بڑی تجارت اور بڑے بڑے باغات کے مالک
تھے۔ ان کی تہذیبوں کے نشانات آج بھی ٹیکسلا، بخارا، صغد، ہندوستان اور
اکورہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورۃ العنکبوت میں فرمایا ہے
کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا اور انہیں صراطِ مستقیم سے
روک دیا وَكَانُوا هُمْ تَحْبِرُونَ دینا کے معاملات میں بڑے ہوشیار
تھے، اپنے فن میں بڑے ماہر تھے۔ مگر معاد کے معاملہ میں منہ ریا
”لَا تَهْتُمُ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ“ (الاعراف) بالکل اندھے تھے۔

ذرا بہت بالغ

فرمایا جب ان کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو ہم ان کو زیادہ کر دیتے
ہیں۔ پھر وہ کھیل کود، رسم و رواج، اگلنے بچانے اور عیاش و عشرت میں مبتلا ہو
کر رہ جاتے ہیں اور پھر ان پر تباہی مسلط کر دی جاتی ہے۔ پرانی قومیں اسی اصول
کے تحت نیست و نابود ہوئیں اور پھر آخر میں مکہ والوں کا زمانہ آیا۔ ان کو یاد
دلایا گیا کہ پہلی قوموں کے مقابلے میں تم عشرِ عشر کے حامل بھی نہیں ہو۔ جب
وہ نہ بے تو تم کیسے بچ سکتے ہو۔ تم اپنی محمولی طاقت پر کیوں اترا تے ہو

اور اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو۔ پھر حال اللہ نے دولت مندوں کو مترن کہا ہے
قرآن میں انفرادیت کی مذمت بیان کی گئی ہے اور سابقہ قوموں کا حال بیان کر کے
مکے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی آسودہ حالی کا غلط مطلب نہ لیں۔ سورہ النور
میں اللہ نے واضح فرمایا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُشْرِكِيْنَ
وَكَانُوا يُعْبَدُوْنَ عَلَى الْاَحْنُثِ الْعَظِيْمِ اس سے پہلے یہ
لوگ آسودہ حال تھے مگر گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ اسلامی نظام میں انتہائی
آسودہ حالی کو رفاہیت بالغہ کا نام دیا گیا ہے۔ اسلام افراط و تفریط کے سبب
کرمیانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ نہ تو بالکل بیورست والی اور نہ سخت والی حالت
انتخاب کرنے کی اجازت ہے۔ بہترین مکان بہترین لباس اور بہترین غذا
رفاہیت بالغہ کی تعریف میں آتا ہے جو کہ انفرادیت کا نتیجہ ہے۔ اس کی بجائے
عام نوعیت کی چیزیں استعمال کرنی چاہئیں جن سے نہ تر فقر ظاہر ہو، نہ
اور نہ غرور و تکبر جھلکتا ہو۔ امام شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ الی اللہ میں باب باندھ
کہہ فاکسیوں اور رویوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس
محلات یاغات، اچھی سواریاں اور نوکر نہ چاہیے ہوں۔ پھر اس مقصد کے حصول
کے لیے انہیں ٹیکس لگانے پڑتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک
طبقہ امر کو کا جو دیں آتا اور دوسرا طبقہ گدھوں کی طرح بن کر رہ جاتا جنہیں
کام کے علاوہ عبادت و ریاضت کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ
ہوا کہ اللہ نے زمینوں اور ایلیوں کی جڑ بنیاد ہی اکھاڑ دی اور اپنے نبی بھیج کر
دولتوں تنزیہوں کو ختم کر دیا اور انبیاء کی وساطت سے اسلامی تہذیب کو
پیش کیا۔ تو فرمایا کہ جب ان پر فتنہ ثابت ہو جاتا ہے، تو ہم انہیں جڑ سے
اکھاڑ دیتے ہیں۔

سابقہ عورت

سابقہ اقوام کا ذکر کر کے اللہ نے خلاصہ یہ بیان فرمایا اِنَّكُمْ
اَنْتُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْفٰسِقِيْنَ مَنْ بَعْدَ نُوْحٍ اَمْسَتْ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ قرون۔ قرن کی جمع بنے جس کا اطلاق
دس چالیس، ساٹھ، اسی، سو اور ایک سو بیس پر بھی ہوتا ہے۔ قرن سے
مراد ایک زمانے اور ایک تہذیب کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے
نوح علیہ السلام کے بعد اتر کر جیسی کتنی ہی تہذیبوں کو ہلاک کر دیا۔ تمہیں ان کے حالات
سے عبرت لے کر فانی چاہیے۔ جب وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کر کے سزا سے
نہیں بچ سکے تو تم اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کا آخری رسول
اگلی ہے اب حجت تمام ہو چکی ہے۔ وَكَفَىٰ بُرْهَانًا وَيَذُوقُوا عَذَابَهُ
خَبِيرًا گھبرا کر تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے
والا اور ٹیپکھنے والا ہے۔ اس سے کوئی چتر پریشیدہ نہیں۔ ہر شخص کا
عقیدہ، عمل اور اخلاص اس کے سامنے ہے اور وہ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا
لوگوں کو تباہ حال اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔

سجلن الذی ۱۵

بخی اسر ایل ۱۰

درم قسم ۷

آیت ۱۸ ۲۲

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ
 لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا
 مَذْمُومًا مَدَّ حُورًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى
 لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
 مَشْكُورًا ۱۹ كَلَّا تُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ
 عِطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۰
 أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ
 أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۲۱ لَا تَجْعَلْ
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ۲۲

۲۲

ترجمہ :- جو شخص چاہتا ہے جلدی کی زندگی (کافارہ) ہم جلدی
 کرتے ہیں اُس کے لیے اُس میں جو ہم چاہیں اور جن کے
 لیے چاہیں۔ پھر ہم بناتے ہیں اُس کے لیے جہنم۔ داخل ہو
 گا اس میں مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا ۱۸ اور جو شخص ارادہ
 کرتا ہے آخرت کا، اور وہ کوشش کرے اس کے لیے
 (شانان شان) کوشش، اس حال میں کہ وہ ایماندار ہے۔ پس
 یہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش مشکور ہوگی (ٹھکانے لگے گی) ۱۹
 ہم ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ یہ

تیرے رب کی بخشش سے ہے، اور نہیں ہے تیرے رب کی بخشش روکی ہوئی (۲۰) دیکھو! کس طرح ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے (۲۱) نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ۔ پس بیٹھ جائیں گے آپ مذمت کیے ہوئے اور رسوا کیے ہوئے (۳۲)

دنیائیت

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کا فلسفہ بیان فرمایا۔ کہ پہلے ہم اُن کی طرف رسول بھیج کر حجت تمام کرتے ہیں۔ پھر جس بستی کو ہلاک کرنا مقصود ہوتا ہے اُن کی طرف اپنا حکم بھیجتے ہیں۔ جب وہ احکام الہی کا انکار کرتے ہیں۔ تو اُن پر بات ثابت ہو جاتی ہے تو وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے بطور مثال فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، وہ کفر، شرک اور معاصی کا شکار ہو چکے تھے، انبیاء کی تکذیب کرتے تھے۔ اُن کے اس فسق کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا دی۔ فرمایا تمہیں سابقہ اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیئے۔

دنیا طلبی

اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ وہ کسی مجرم قوم کو فوراً ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کی اصلاح کے لیے ایسے حالات اور اسباب پیدا کرتا ہے جن میں خود وفکر کر کے لوگ بڑائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ اس کے برخلاف انسان عام طور پر جلد باز واقع ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی فرمائش فوراً ہی پوری کر دی جائے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان فرمایا ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ الْعَاجِلِ ۖ أَعْرَضَ عَنْ رُحْمَتِي ۖ ذَٰلِكَ أَنِّي جَلِيلٌ غَافِلٌ ۚ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

خود دنیا کو بھی عاجل کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اسی دنیا میں مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا لہذا اس دنیا کی زندگی تو بالکل عارضی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے لیے پوری دنیا بھی میٹھ لیتا ہے تو آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اسی بات

کہ سورۃ الاعلیٰ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے "بَلْ تُؤْخِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا" تم تو دنیا کی زندگی کے سچے بھاگ سچے ہو، مگر حقیقت یہ ہے "وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ" کہ آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورۃ المدثر میں ارشاد ہوا ہے "إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجَسِّدُونَ الْعِصَابِلَةَ وَيَذَرُونَ وراءَهُمْ يَوْمًا ذَقِيتُ لَا يَرُوكَ" جلدی کی زندگی یعنی اس دنیا کے مال و متاع کو پسند کرتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔

تو فرمایا جو شخص اس جلدی والے گھر کو پسند کرتا ہے سَجَلَتِ الْآلَةُ فِيهَا مَا فَشَا تَوَهُم اس کے لیے اس میں جلدی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دنیا طلب کرتا ہے تو ہم اپنی منشا رکے مطابق مطلوبہ چیز میں سے مے پیٹتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم ہر طلب گار کو عطا نہیں کر دیتے بلکہ لَمَنْ قَرِيبٌ عَطَا کرتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں مطلب یہ کہ دنیا کے طالبین میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور چاہتا ہے آنا عطا کر دیتا ہے۔ ہر شخص کی ہر فرمائش پر ہی کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں۔ اسی سلسلہ میں عربی شاعر کہتا ہے :-

مَا أَحْسَنَ الدِّيْنُ وَالْدُّنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا
وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْإِفْلَاسُ يَانِ الرَّجُلُ

یہ کتنی اچھی بات ہے کہ کسی شخص کو دین اور دنیا دونوں کی سعادست حاصل ہو جائے۔ اور کتنی بُری بات ہے کہ انسان کفر اور تنگدستی میں مبتلا ہو جائے ظاہر ہے کہ دین تو بھی حاصل ہو گا جب وہ پورے حقدار اور کرمے گا، اور اگر اس کے ساتھ دنیا میں بھی کشادگی حاصل ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے مگر دنیا میں رزق کی تقسیم کسی کی طلب پر موقوف نہیں، بلکہ یہ مصلحت خداوندی کے تابع ہے۔ سورۃ الشوریٰ میں ہے "وَكُوْنُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ الرَّزْقِ رِعْبَادًا كَبْعُوْا فِي الْاَرْضِ وَلَكِنْ يُبْعَدُ بِمَا يَشَاءُ"

تقیرم بہشت
نہاوندی

اگر اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے سب کے لیے یکساں کھلا کر دیتا تو سب کے سب بغاوت پر اتر آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کا نزول ایک خاص انداز سے اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے۔ بعض اوقات خواہش کے مطابق یا اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔

فرمایا جو شخص صرف دنیا کا طالب ہے، اُسے یہاں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ پھر ہم اُس کے لیے جہنم تیار کرتے ہیں فِيْضْلُهَا مَذْمُومًا مَّذْمُورًا جس میں داخل ہوگا اس حالت میں کہ مذمت کیا ہوا اور دھکلا ہوا ہوگا اسے نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

آخرت طلبی

دنیا کے طالبین کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَنْ ارَادَ الْآخِرَةَ اور جو کوئی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے یعنی آخرت میں بہتری چاہتا ہے۔ اور وہ محض خواہش کا اظہار کرے کہ میں جہنم میں بیٹھ جانا بلکہ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا آخرت حصول کے لیے حتیٰ الامکان کوشش بھی کرتا ہے۔ اور عیسوی بات یہ کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ سچ بھی ایماندار۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے رسولوں اور کتابوں کو تسلیم کرتا ہے اور معاد پر اس کی نظر ہے تَسْلِيَةً لِّكُلِّ شَيْءٍ فرمایا فَاُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ کہ ان کی ساری ضرورتیں کھانے پینے کی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔

امام ابو بکر حباصیؓ محمد ابن عجلان رادی سے حدیث اہل کرتے ہیں کہ ایک موقع پر انہوں نے ذکر کیا کہ جس میں یہ تین باتیں نہ ہوں وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ پہلی چیز نیت صحیحہ ہے دوسری چیز ایمان صادق ہے اور تیسری چیز عمل صائب یعنی درست عمل ہے۔ اور درست عمل وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا۔

اگر کوئی اچھا عمل بھی بدعت کے طریقے پر انجام دیا گیا تو وہ معذرت نہیں ہوگا۔ بلکہ
اثر رابل جان بن جائے گا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا میں یہ بات بھی داخل
ہے کہ آخرت کے حصول کے لیے ایسی کوشش کرے جو اس کی شان
شان ہے۔ کربلی شرط نیت صحیح ہے کیونکہ اِقْعَا اِلَآءَ عَمَالٍ بِالنِّيَّاتِ
تمام اعمال کا دار و در نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل کا فائدہ
ہوگا ورنہ نہیں۔ دلوں پر صرف سچا ایمان قبول ہوگا، جہاں کفر، شرک، انفاق، شک
کی آمیزش ہوگی، وہ ایمان صادق نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ
لَقَدْ اٰتٰهُمْ مِنْ رَّبِّهِمْ فَهُتْ دُوْنًا (الانعام) خدا کے عذاب سے
اس ان لوگوں کو چھل ہوگا اور ہدایت یافتہ وہ تصور کیے جائیں گے جو ایمان
لائے اور پھر اس ایمان میں کفر و شرک کی عداوت نہ ہوتے دی۔ اسی طرح
درست عمل وہ ہے۔ جو سنت کے مطابق ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَّيْسَ عَلَيْهِ اَمْرٌ نَا فَهُوَ رَدٌّ یعنی جس
نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ناقابل
قبول ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ دُنَا وَاَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ دُنَا تو اس شخص کا گھر
ہے جس کا حقیقت میں کوئی گھر نہیں، انسان کی زندگی کب تک چلیں آخر ختم ہو جائیگی اور
اس کے ساتھ اس کا گھر بھی ختم ہو جائیگا۔ پھر فرمایا وَمَا لَمْ يَزَلْ اَللّٰهُ اَوْدِيَا كَمَا لَمْ يَزَلْ
شخص کا ہے جس کا حقیقت میں کوئی مال نہیں وَیَجْعَلُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهٗ
اور دنیا کی خاطر صرف وہ آدمی مال جمع کرتا ہے جو عقل سے تالی۔ ہے
آج کے دور کی تمام ترقی یافتہ اقوام کا منہ اس کے مقصور صرف دنیا ہے ذَلٰلَہٗ
یَسْتَلْظِمُوْهُ مِنَ الْاِسْلَامِ اَنْ کُلَّ مَلْعَ عَلَمٍ صِرَتْ دُنَا کَمَعْدُوْسٍ
انہیں بزرگ یا آخرت کا کچھ خیال نہیں۔ نہ خدا کی رضا مطلوب ہے نہ شرائع الہیہ
لہ۔ بخاری جلد اول، مسلم جلد ۲ (فیاض)

کے اتباع کی خواہش۔ ان کی ساری ٹانگے و دو دنیوی زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ بہر حال فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کماحقہ کوشش کرتا ہے اور ہے بھی ایماندار تو اس کی کوشش کی قدر دانی کی جائے گی۔

عقل الہی

فرمایا لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبَّ كُفَرًا ہم سب کو میتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْاِثْمِ وَهَؤُلَاءِ اَنْفُسُ اَنْفُسِهِمْ ان کو بھی اور ان کو بھی عطا نے خداوندی سب کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ ایماندار محروم ہیں اور نہ کافر۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور برے لوگوں کی بھی۔ اور دینا اتنا ہے بقدر مناسب سمجھتا ہے اور جو اس کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ تیرے پروردگار کی بخشش ہے فَمَا كَسَبَتْ اَنْفُسُهُمْ اور تیرے رب کی بخشش برد کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت جاری رہا ہے۔ وہ دینا رہتا ہے مگر ساتھ یہ بھی کھیا دیا کہ محض دنیا کے طالبین کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے اور جو کوئی آخرت کے لیے سعی کرے گا تو اس کی کوشش ضرور ٹھکانے لگے گی۔

ایک دوسرے
پر فضیلت

ارشاد ہوتا ہے اَنْظُرْ كَيْفَ قَضَيْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ دیکھو! ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں تو ایک دوسرے پر برتری حاصل ہے، مال و دولت، زمین، مکان، کارخانے وغیرہ ہر ایک کے پاس یکساں نہیں۔ البتہ بعض چیزیں سب کو برابر مل رہی ہیں۔ سورج، چاند، ہوا، پانی، گرمی، سردی، نباتات، ہر ایک و ہر ایک کیلئے میسر ہیں۔ مگر ابدی نعمتیں صرف ایمان والوں کو حاصل ہوں گی۔ اور یہ نعمتیں نیت، صاحب، ایمان، صاوق اور سعی صحیحہ کے ساتھ مشروط ہیں۔

دنیا کے معاملہ میں حالات بالکل متضاد رہے ہیں۔ اللہ نے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے۔ مال و دولت، جاہ و شہرت کے اعتبار سے ایک کو حاکم اور دوسرے کو محکوم بنایا ہے۔ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ کوئی غنی ہے

اور کوئی محتاج ہے۔ کوئی صحت مند ہے اور کوئی بیمار ہے کوئی باورسائل ہے اور کوئی بے وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ بہر حال دنیا کا یہ اور سچ نیچ تو عارضی ہے وَلَآ خِرَآءَ اَکْثَرُ دَرَجَتِیْنِ اور آخرت کے درجے تو بہت بڑے ہیں۔ دنیا میں تو زیادہ تفاوت نہیں ہے، البتہ آخرت میں درجات و مراتب کے لحاظ سے بہت فرق ہوگا جعفر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ درجاتِ اعلیٰ یعنی بلند درجوں والے عظیم والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین پر کھڑا ہو کر افق سے گزرتے ہوئے بلند ترین سیارے کو دیکھا جاتا ہے حالانکہ وہ بھی بڑے اونچے درجوں میں ہیں گئے۔ اسی طرح پستی والوں کے حال میں بھی بڑا تفاوت ہوگا۔ لیکن جو لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ ان سب کو ایسا مطمئن کر دے گا کہ ہر شخص سی سمجھے گا کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں۔

فرمایا درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے وَ اَکْثَرُ کَفَیْضٍ اِلَہِ اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اصل ایمان، اعمال صالحہ، اور اخلاق کے نتیجے تو وہ ہیں چل کر ظاہر ہوں گے کہ کس شخص میں کس درجہ کا ایمان، نیکی اور صلاحیت تھی۔ دنیا کا تفاوت تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مگر اس کے مقابلے میں آخرت کا تفاوت بہت بڑا ہوگا۔ بہر حال آخرت بڑے درجوں اور فضیلت والی ہے۔

آخرت کے اعلیٰ درجات کی بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کا انحصار توحیدِ خالص پر ہے، اَللّٰہُ لَا یُشْرَکُ بِہٖ اَللّٰہُ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ الزمہ ہر تائب جو تائب اور ضابطہ ہو۔ تمام مافوق الاسباب پر تصرف رکھتا ہو، عظیم کل، قادر مطلق، ہمدان، ہمہ بین اور ہر توان ہو۔ چونکہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے روحانی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتیں اس لیے اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے اور تم کسی دوسرے کو بھی معبود تسلیم کرو گے فَتَقَعُ مَسَدُہٗنَ اَیْہِمْ ذَہَبًا وَّ تَوَہَّمُ بِہِمْ جَاوِزَ مَدَمَتٍ یہ کہنے

شکر کے
بجائے

اور رسوا کیے ہوئے۔ خدا کا شرک یہ عشر نے سے مجرم بن جاؤ گے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو گے۔ اُسے مافوق الاسباب پکارو گے، اُس کے نام کی نذرِ نیاز دو گے، اُس کی بھی ایسی ہی تعظیم کرو گے جیسی اللہ کی تعظیم ہے، تو پھر تمہارا شر بھی سابقہ کافرو شرک قوموں کے مختلف نہیں ہو گا۔ یہ آیت اگلے مضمون کی تمہید ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کا حکم دے کر توحید کو واضح فرمایا ہے۔

سبحن الذی ۱۵

بیت اسراءیل ۱۷

درس ششم ۸

آیت ۲۲ تا ۲۵

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 إِنَّمَا يَبْغِيَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
 تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
 كَرِيمًا ۚ ۲۲ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
 وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۚ ۲۳
 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا
 صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۚ ۲۴

ترجمہ :- اور فیصلہ کیا ہے تیرے پروردگار نے اس بات
 کا کہ نہ عبادت کرو تم سولے اُس کے کسی کی ۔ اور ماں باپ
 کے ساتھ احسان کرو ۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کر
 ان میں سے ایک یا دونوں ! پس نہ کہو ان کے لیے اُف
 اور نہ ڈانٹو اُن کو ۔ اور کہو اُن کے سامنے بات ادب سے ۲۲
 اور جھکا دو اُن کے سامنے بازو عاجزی کا نیا ہندی سے ،
 اور کہو اے پروردگار ! ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے
 میری تربیت کی ہے بچپن میں ۲۳ تمہارا پروردگار خوب
 جانتا ہے اُن باتوں کو جو تمہارے نفسوں میں ہیں ۔ اگر ہو
 گے تم نیکی طے تو بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) ہے رجوع کرنے
 والوں کے لیے بہت بخشنے والا ۲۴

دیگر مکی سورتوں کی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں بھی بنیادی طور پر چار بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں یعنی قرآن پاک کی صداقت و حقانیت، توحید باری تعالیٰ، رسالت اور وقوع قیامت۔ ان مضامین کے علاوہ سورۃ ہذا کی ابتدائی آیت میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ چونکہ یہ سورۃ واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس میں آگے چل کر ہجرت کے متعلق بھی ذکر آتا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ گزشتہ آیت میں بھی آچکا ہے "لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ" کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اب یہاں سے شروع کر کے پورے دور کو معراج میں سورۃ کا مرکزی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ پندرہ اصول بیان فرمائے ہیں جو اسلامی معاشرہ کی بنیاد ہیں۔ ان اصولوں پر کاربند ہو کر اسلام کا اجتماعی نظام ٹھیک طور پر قائم ہو سکتا ہے۔ اسلامی نظام خلافت کے لیے یہ اصول منشور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اصول کی پابندی کے بغیر صحیح اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا اور نہ لوگوں کو ظلم و تعدی اور برائیوں سے روکا جاسکتا ہے۔

قرآن کی بعض سورتوں میں اسلام کے معاشرتی نظام کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے مثلاً سورۃ نور میں نظام عفت و عصمت سمجھایا گیا ہے اور سورۃ حجرات میں مسلمانوں کی معاشرتی تنظیم کے سولے موٹے اصول بیان کیے گئے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بارہ اصول بیان کیے ہیں جن پر عمل درآمد سے آپس کے حالات درست رہ سکتے ہیں۔ پھر سات حواصیہ سورتیں ہیں جن میں اللہ نے مسلمانوں کا اعتقادی نظام سمجھایا ہے۔ ان سورتوں کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سورۃ میں اللہ نے وہ پندرہ اصول بیان فرمائے ہیں جو اسلامی ریاست کا منشور ہیں اور جن پر ہمارے نظام خلافت کی بنیاد ہے۔ ان میں پہلا اصول توحید فی العبادت ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف عزائمات کے تحت بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ارشاد ہوتا ہے

وَقَسَىٰ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الْآيَةَ اور تیسرے پروردگار نے فرمایا کہ کیا ہے کہ تم اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر توحید کو عبادت میں تسلیم کر لیا جائے تو پھر باقی باتوں میں بھی اُسے مان لیا جائے گا۔ جو شخص عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرے گا، وہ شرک کی جگہ اقسام سے محفوظ رہے گا۔ جن کا تذکرہ اللہ نے سورۃ النعام میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک ہرگز پسند نہیں اس لیے اللہ نے پہلا اصول یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور صرف اُسی کی عبادت کی جائے۔ سورۃ بینہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَهْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اُن کو تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت کو صرف اُسی کے لیے خاص کرنے والے ہوں۔ اُسی کی غلامی اختیار کریں۔ یہ اہل اصول ہے جو تمام اقوام و ملل میں یکساں رہا ہے۔ صابی قوموں کے لیے بھی یہی قانون تھا اور اب حنیفی اقوام بھی اسی قانون کی پابندی میں۔ جب یہ اصول تمام اقوام عالم کے لیے ہے تو پھر یہود و نصاریٰ اس سے کیوں بہکتے ہیں انہیں بھی توحید فی العبادت، کہ لاچرون و جہاں تسلیم کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک کی اکثر سورتوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مستحق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے کیونکہ الوہیت کی صفات اُس کے سوا کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتیں۔ اسی لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں کہ اے پروردگار! اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ تَسْتَعِينُ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب خالق، مالک، پروردگار، علیم کل، مختار مطلق، نافع، ضار اور مافرق الالباب، بقصر اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر عبادت اللہ کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حقیقت الوہیت اور نصرت کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد الوہیت کا مسئلہ سمجھایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ایسا کرنا بغاوت، کفر،

ظلم اور کفر ہے۔

عبادت انتہائی صحیح کی تعظیم کو کہا جاتا ہے جو اس اعتقاد پر مبنی ہو کہ جس ذات کی تعظیم کر رہا ہوں وہ قطع و نقصان کی مالک ہے اور اس کے پاس تصرف ہے۔ یہ تعظیم رکوع و سجود کی شکل میں ہوتی ہے یا نذر و نیاز کی صورت میں یا محض مافوق الاسباب پکارت کی صورت میں **اِحْلَالُ شَرِّكَ اللّٰهِ تَعَالٰی** کا حکم یہ ہے۔ **فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا (الْبَجْنِ) اللّٰہ کے سوا کسی کو مافوق الاسباب نہ پکارو۔ قَادْعُوْا اللّٰہ صرف اللہ ہی کو پکارا۔** سورۃ النحل میں ہے **اِنَّ يَحْيٰیْبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَاہُ کَوْنٌ** ہے جو مضطرب کی دعا کو سنتا ہے **اللّٰہ مَعَ اللّٰہ** کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے۔ غرضیکہ اللہ نے اسلامی ریاست کے فسطوح کی پہلی شق یہی بیان فرمائی کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت مختصر میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ جو نصاریٰ حلت و حرمت کے معاملے میں شرک میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرایا حالانکہ یہ منصب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے مگر انہوں نے یہ منصب انسانوں کو سونپ دیا **الغرض! اللہ نے پہلی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مگر یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔**

توحید فی العبادت کے بعد اللہ نے دوسرا اصول یہ بیان فرمایا ہے۔ **وَابِئُوا الْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا** اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ امین فعل مخوف ہے اور دراصل پورا جملہ یوں ہے **وَاحْسِبْنُوْا اِذَا الْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا** یعنی احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ انسان کو اولین قرب والدین سے ہوتا ہے، ان کی گردنیں پرورش پالتا ہے وہی اس کی تربیت کرتے ہیں، لہذا ان فی معاشرے میں حقوق کا سلسلہ والدین سے

(۲)
والدین سے
حسن سلوک

شروع ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے یہ قانون بنی اسرائیل کیست تمام شرائع میں مشترک رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورۃ بقرہ میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو **وَابِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ قوی، فعلی کسی طریقے سے بھی ایذا نہ پہنچائی جائے کہ یہ حرام ہے۔ اگر والدین محتاج ہیں تو ان کی مالی معاونت کی جائے۔ اگر محتاج نہیں تو ان کا ادب و احترام اور دیگر خدمت انجام دی جائے۔ کسی جائز کام میں ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بعض حدود و قیود بھی بیان فرمائے ہیں کہ اگر والدین کفر، شرک یا بدعت پر لگا چاہیں، یا شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانیں **وَصَلِّاٰ جِهَتَکَ مَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا** (نکاح) البتہ دنیا میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔

والدین سے نیک سلوک کرنے کے سلسلے میں ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماءؓ کی والدہ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں مدینہ منورہ آئیں۔ اس وقت حضرت صدیقؓ اسے طلاق دے چکے تھے اور وہ شرک پر ہی قائم تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میری ماں آئی ہے اور وہ مشرک ہے تو کیا اس حالت میں میں اس کے ساتھ صلہ رکھ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا **صَلِّیْ اُنْشَلِکِ** اپنی ماں کے ساتھ صلہ رکھی کرو۔ اس کی خدمت تواضع کرو، کپڑے دو، کرائے کے پیسے دو وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مشرک والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم ہے۔

نے دل میں گائے دینی ہے تو آپ نے اُسے گائے بھی خرید کر دی تاکہ وہ اپنی
رکم پوری کر لے۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ نے ماں کی اتنی خدمت کی۔ یہ
سعادت مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ پورے
ہو جائیں تو ان کا زیادہ خیال رکھو۔ بعض اوقات طبیعت میں چڑچڑاہٹ آجائے
اس کو برداشت کرنے ہونے اُن سے نیک سلوک کرو۔

والدین کے
لیے دُعا

والدین کے متعلق فرمایا وَاحْفَظْ لَهُمَا جَكَحَ الدَّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ اور اُن کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دو نیاز مندی سے گریاں باپ
کے ادب و احترام کو ہر طریقے سے ملحوظ رکھو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں۔ بلکہ
اُن کے لیے بارگاہ رب العزت میں دُعا بھی کرو وَقُلْ ذَرِكُوا
مَعَنَا رَبِّ لِي صَغِيرًا اے پروردگار! میرے ماں باپ پر اس طرح
رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ میں میری پرورش کی تھی اور مجھ پر ہر باری کہتے
ہے۔ اولاد کے لیے والدین کی شفقت میں ماں کا حق فائق ہے تو مذی فرشتہ
کی روایت میں آتا ہے کہ کسی نے دریافت کیا۔ حضور! میں والدین میں سے
کس کے ساتھ نیک سلوک کروں تو آپ نے فرمایا، ماں کے ساتھ۔ اُس شخص
نے دوبارہ اور دوبارہ دریافت کیا تو حضور علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ماں کے
ساتھ پھر جو تھی دفعہ فرمایا، باپ کے ساتھ۔ باپ کے مقابلے میں اُن زیادہ
عاجز اور زیادہ شفیق ہوتی ہے۔ وہ بچے کی پرورش میں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے
اس لیے حسن سلوک میں اُس کو اولیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے
قرابتداروں کی باری آتی ہے کہ ان سے بھی حسن سلوک کیا جائے۔

جمع الی اللہ

وَرَبُّكُمْ أَكْلَكُمْ بِعَافٍ فَنُفِيسَكُمْ اور تمہارا رب
خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے تمہاری نیکی اور صلاحیت
تمہارا اخلاص اور نفاق، تمہاری فرمانبرداری اور نافرمانی، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے
واقف ہے ارشاد ہوتا ہے إِنْ تَكُونُوا صَاحِبِينَ یعنی اگر تم

صلاحت اور نیکی کے حامل ہونے کے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں شامل حال ہوں گی
 فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا کیونکہ اللہ تعالیٰ رجوع رکھنے والوں کے
 لیے بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا انبیاء کی صفات میں سے
 ہے۔ حضرت دؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا إِنَّهُ أَتَابِعُ رُحْنَ حضرت
 ایوب علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا يَعْمَلُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَتَابِعُ رُحْنَ
 وہ بہت اچھے بندے اور اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَوْفًا
 شَدِيدًا (مہود) بیشک آپ دوبار نرم دل اور رجوع الی اللہ والے تھے۔
 حضور علیہ السلام نے بعض لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے
 دیکھا تو فرمایا تِلْكَ صَلَوةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَقْصُصُ الْفَصَالَ
 یہ رجوع الی اللہ رکھنے والوں کی نماز ہے اور یہ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب
 اونٹوں کے بچوں کے پاؤں ریت میں گم ہوئے گئے ہیں یعنی اس نماز
 کا وقت نورس بچے دن ہے۔ اس نماز کی کم از کم دو اور زیادہ آٹھ یا بارہ
 رکعت بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ حضور علیہ السلام اکثر چار رکعت ادا فرماتے تھے۔
 فتح مکہ کے دن آپ نے آٹھ رکعت ادا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس
 کا قول ہے کہ جو لوگ مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ فرشتے اُن کو گھیر لیتے ہیں۔
 یہ بھی اوابین کی نماز ہے مگر حدیث میں یہ خطاب چاشت کی نماز کو دیا گیا ہے۔
 بہر حال اللہ نے یہ دوسرا اصول بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک
 کرو۔ اجتماعی مشور کا پہلا اصول توحید فی العبادت تھا، اب دوسرا اصول والدین
 سے حسن سلوک تھا۔

صلوة
الاولین

سجلن الذنوب ۵

سبح اسم ربك عل ۱۷

درس نہم ۹

آیت ۲۶ [۲۷]

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا تَبْذُرْ تَبَذُّرًا ۖ (۲۶) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ (۲۷)

تو جملہ داراء دے دو قربت والے کو اس کا حق ، اور مسکین اور
مسافر کو ۔ اور سرت اڑاؤ مال کو بھجا (۲۶) بیکب بھجا اڑانے والے لوگ
شیطانوں کے بھائی ہیں ۔ اور شیطان اپنے رب کا بہت کفر کرتا ہے (۲۷)

اللہ تعالیٰ نے ذیل اسلام کو اپنی اجتماعی زندگی جن اصولوں پر گزارنے کی تلقین فرمائی
ہے ، ان میں سے پہلے دو اصول گذشتہ درس میں بیان ہو چکے ہیں یعنی عبادت صرف
اللہ کی اور والدین سے حسن سلوک ۔ اب آج کے درس میں تیسرا اور چوتھا اصول آرہا ہے
تیسرا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرابتداروں ، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو ،
اور چوتھا یہ کہ فضول خرچی سے اجتناب کرو ۔

قرابتداروں
کا حق

ارشاد ہوا ہے وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ اور قربت والے کو اس کا حق دے دو ، والدین کی حق کے
بعد اللہ تعالیٰ نے قرابتداروں کے حق کو نائق رکھا ہے ۔ قرابتداروں میں قریبی عزیز
بھی ہیں جیسے بھائی ، بہن ، چچا ، ماموں ، خالہ ، بھانجا وغیرہ اور دور کے قرابتدار بھی جیسے
بچوں کی پردر شمس کے قانون میں اللہ نے فرمایا ہے ”وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْكَ ذَلِكُ“
(البقرہ ۲۳۳) یم بچے کی پردر شمس ، کہ ذمہ داری اللہ نے متوفی کے وارث پر ڈالی ہے
کہ وہ قریبی عزیز ہے ۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے یہاں پر قربت دار سے مراد
حضور علیہ السلام کے قرابتدار ہیں ۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام
کے قرابتداروں کے لیے اللہ نے خمس میں حصہ مقرر کر دیا تھا ۔ ”وَكَانَ“

لِلّٰهِ حُكْمُهُ وَاللّٰهُ مُوَلِّیُّ الْفُقَرَاءِ ۚ (۴۰) اَلَّذِیْ لَا یُغْنٰی عَنْکُم مِّنْ شَیْءٍ ۚ
 آپ کے قریبہ اردوں کی اعانت ضروری تھی کیونکہ وہ آپ کے معاون ہوتے
 تھے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے اقرباء کا تعاون تو ختم ہو گیا
 تاہم بطور مسکین اور محتاج اُن کا حصہ بکسور موجود ہے البتہ اس مقام پر قریبہ اردوں
 سے مراد عام مسلمانوں کے قریبی عزیز ہیں اور آیت زبردس کا حکم بھی ہر مومن کے
 لیے ہے کہ وہ قریبہ اردوں کا حق ادا کرے ۔

اخلاقی یا
 رجلی حق

عام آئمہ کرام اور معصومین عظام فرماتے ہیں کہ بیاں پر جس حق کی ادائیگی کا
 حکم دیا گیا ہے ، یہ اخلاقی حق ہے اور اس کی حیثیت نفل کی ہے ۔ کیونکہ قریبی حق
 زکوٰۃ کی صورت میں ادا ہو جاتا ہے ۔ تاہم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قریبہ اردوں کا
 یہ حق وجوبی حق ہے ۔ اگر کسی صاحب استطاعت مومن کے اقرباء روزمرہ کے
 نان و نفقہ سے بھی محتاج ہیں تو اس شخص پر اپنے اقرباء کا نفقہ اٹھانا واجب
 ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ خود مکنتی نہ ہو جائیں ۔ اسی طرح اگر نابالغ بچے زیر
 کفالت ہیں تو ان کے سن بلوغت تک پہنچنے تک اُن کی معاش ضروری
 ہے ۔ یا اگر لڑکی ہے تو اس کی شادی ہونے تک اس کے اخراجات
 برداشت کیے جائیں ۔ اگر کوئی عزیز نابینا ہے ، لنگڑا ہے ، خود کمانے کے قابل
 نہیں ہے اس کی کوئی جائداد بھی نہیں ہے تو اس کی کفالت بھی صاحب
 حیثیت عزیز کے ذمہ واجب ہوگی ۔ اس نفقہ میں روٹی ، کپڑا ، رہائش اور دیگر
 ضروریات زندگی شامل ہیں ۔

زکوٰۃ کے
 علاوہ حقوق

قرآن پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مستحقین کے لیے
 زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق رکھے ہیں مثلاً سورۃ المعارج میں ہے وَالَّذِیْنَ
 فِيْ اَسْوَءِ الْاَحْزَانِ ۙ قُلُوْا لَهُمْ حَقُّهُمْ مِّمَّا كَفَرُوْا ۚ فَلَسَّ اٰیِلٌ ۙ وَالْمَحْضُوْرُ ۙ
 دولت مند مسلمانوں کے مال میں اللہ نے اُن محتاجوں اور محروموں کا حق بھی رکھا ہے
 جو مالی حیثیت سے محروم ہیں ۔ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے ”وَاصْبِرْ لِّمَّا آَلَكَ مِنَ الْمَالِ

عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۖ وَأَنَّىٰ يُبْلَغُ فِي الرِّقَابِ ۚ رَافِعُ ۖ (البقرہ - ۱۷۷) ایماندار
لوگوں کا شیعوہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو خوشی سے افرار، یتامی، مسکین، مہاجرین
سالمین اور قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ
کی ادائیگی کا حکم اس سے متصل علیحدہ دیا گیا ہے۔ "وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَىٰ الزَّكَاةَ" کہ ایماندار لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں
بہر حال یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے اس میں فی الحال حَقِّ
مِسْقِي الزَّكَاةِ کہ اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی محتاجوں کے حقوق رکھے ہیں
بہر حال یہ نقلی یا اختلافی حقوق ہیں جنہو علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ
اونٹوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جو ایسا نہیں کہ جسے گا قیامت دے دن یہی اونٹ اس
کو رو نہیں گئے اور اس کو کاٹیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا
وَسِتُّ حَبْلَهَا حَبْلُهَا يَوْمَ عُرْوَةٍ عَاقِبَةٍ اِنِّي اَدْنُوں میں ایک حق
یہ بھی ہے کہ جس دن تم انہیں پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جاؤ تو وہاں
پر جو دو غرابو مسکین کو اونٹنیوں کا دودھ دو دو کر پلاؤ۔ عرب میں عام طور پر اونٹنیوں
دن جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے جایا جاتا تھا اور اس موقع پر سرب لوگ
بھی جمع ہوتے تھے۔ افرمایا اُن کا حق بھی ادا کرو جو کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔
اس طرح اگر کسی کے پاس سواری کے لیے گھوڑا، گدھ یا بچر ہے تو حضور نے
فرمایا کہ ان کی پشت میں بھی اللہ نے مستحقین کا حق رکھا ہے اور وہ یہ ہے
کہ بوقت ضرورت کسی محتاج کو سواری کے لیے دے دیا جائے سواری کے
جانوروں کا دوسرا حق ان کی گردن پر ہے اور اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ جو
نصاب کے مطابق ادا کی جائیگی۔ سواری کے جانوروں پر قیاس کرتے ہوئے
سواری کی دوسری اشیاء، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ بھی اس میں آتی
ہیں۔ ان میں بھی اللہ نے یہ رکھا ہے کہ کسی ضرورت مند کو سواری کے لیے دی جائے

مسافروں اور
مسافروں کا حق

اللہ نے مسافر کو قسطنطنیہ اور کابیان فرمایا۔ درحقیقت مسافر پر فرمایا وَالْمَسْكِينُ
مسکینوں کو بھی اُن کا حق ادا کر دو۔ مسکین اور فقیر میں تصور اس فرق ہے۔ مسکین وہ
شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو مگر اُس سے اُس کی جائز ضروریات
بھی پوری نہ ہوتی ہوں۔ مثلاً کوئی شخص کثیر العیال ہے۔ محنت مزدوری کرتا ہے
مگر اس سے بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتیں، مکان کا کرایہ ادا کرنا مشکل
ہوتا ہے یا بچوں کو رو دھو دینے نہیں، بچے تعلیم کے قابل ہیں مگر اس کے لیے
کم از کم اخراجات کا تحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے آدمی کی امانت بھی ضروری ہے۔
فرمایا وَابْتَغِ الْفَضْلَ اور مسافروں کو بھی اُس کا حق ادا کر دو جو آدمی
مسفر کے دوران کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، وہ اگرچہ مسکین نہیں مگر حالات
کی مجبوری کی وجہ سے اس کی معاونت بھی ضروری ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے
کہ انٹرنیٹ مسافر کے لیے رزکۃ میں بھی حصہ رکھتا ہے کہ بوقت ضرورت
اس کی مدد رزکۃ کے مال سے بھی کی جاسکتی ہے۔ اگر یہ تمام حقوق ادا کیے
جائیں تو معاشرے میں غلامی پیدا نہ ہو۔ عدم ادائیگی حقوق ہی افیتوں کی بنیاد
بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے حسد، بغاوت اور اشتراکیت جنم لیتی ہے جب
صاحب مال اپنے مال کے حقوق ادا نہیں کرتے تو مستحقین کو سخت تکلیف
اٹھانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان میں بڑے اخلاق جنم لیتے ہیں۔ ان میں حسد
کی آگ اس حد تک بھڑک اٹھتی ہے کہ اگر چارے پاس کچھ نہیں تو اُن کے
پاس بھی کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ جس کا نتیجہ اشتراکیت کے حق میں نکلتا ہے
ایک ہی شرع ہو جاتے ہیں اور دنیا میں انقلاب انقلاب کی نعرہ بازی شروع ہو
جاتی ہے۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی دونوں نظام اسلامی نظام معیشت سے
متصادم ہیں مگر وقتی طور پر لوگوں کا رجحان کسی ایک طرف ہو جاتا ہے اور پھر
جب اس کی قیادتیں نظر آتی ہیں تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اہل
بیت حقوق کی ادائیگی ہے۔ جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اگر ہر حق دار کو اس کا حق

ماتا ہے تو ایسر وغریب کی خلیج کبھی وسیع نہ ہو۔ بلکہ ہر شخص مطمئن ہو اور اپنے اپنے لئے
 دائرہ کار میں محنت کر کے روزی کھائے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ
 کی ادائیگی دو طرح سے مفید ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے
 سے انسان کے دل سے بخل کا مادہ دور ہوتا ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے
 کہ محتاجوں کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔

قرابتداروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی تیسرا اصول تھا اب
 چوتھا اصول یہ بیان فرمایا وَلَا تُبْكَدْ بُرًّا اور مال کو بجا مالت اڑاؤ۔
فَضْلُ خُرْجِي ذکر کرو کیونکہ الْمُبْكَدَرِينَ كَانُوا إِحْشَاءَ
الْشَّيْطَانِ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ قرآن پاک
 میں فَضْلُ خُرْجِي کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اسراف
 اور دوسرا تبذیر۔ بعض مفسرین دونوں الفاظ کو بالکل ہم معنی قرار دیتے ہیں جبکہ
 بعض ان میں معمولی سا فرق بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی جائے ضرورت
 پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے جیسے فرمایا كُلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (الاعراف - ۳۱) کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو۔
 ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور مکروہ تحریمی ہے حدیث شریف
 میں لباس کے متعلق بھی آتا ہے الْبَسُوا مَا سَلَّطَتْ مَا لَكُمْ مِنْهُ
تَحِيَّكُمُ وَلَا سَرَفًا جس قسم کا لباس چاہو پہنو مگر اس میں نہ تو تکبر کا اظہار
 ہو اور نہ اسراف ہو۔ شاہ عبدالقادر اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ مرد دریشی لباس
 پہننے لگے یا ایسی وضع قطع کا لباس ہو جو تقویٰ اور پرہیز کے اعتبار
 سے ناجائز ہو۔

دوسری چیز تبذیر ہے یعنی بالکل بے محل خرچ کرنا جس کا کوئی جواز نہ
 ہو۔ جو، شراب، بدکاری، لہو لعب، توڑ ٹوڑانی، قبروں پر گنبد بنانا، ان کے
 بخیر کرنا، ان پر چراغاں کرنا، بعض مواقع پر آتش بازی کرنا سب تبذیر ہیں

شامل ہیں اسی طرح مذہبی تقریبات کے نام پر قبروں پر عرس منا، چادری چڑھانا،
 نذر و نیاز دینا، میلاد کی جھنڈیاں لگانا، گیسٹ بنانا، قہقہے روشن کرنا بالکل بے محل
 اخراجات ہیں اور تہذیب میں داخل ہیں۔ عام شہری زندگی میں امیروں، وزیروں کی
 آمد پر استقبال محراب میں بنانا، بڑے بڑے بیچ تیار کرنا، بیتہ ہلے کا انتظام کرنا،
 پر تکلف دعوتیں دینا قطعاً جائز نہیں اور یہی تہذیب ہے۔ مذہبی اور غیر مذہبی روش
 باطلہ کے رد میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے "صلاح الرسوم" کے
 نام سے کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہمارے ملک میں
 کن کن تباہ کن رسومات کو لپکا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات
 قرآن و سنت، اصحاب کرام اور سلف صالحین کے طریقے سے بالکل خلاف ہیں،
 فقہائے کرام انہیں منکروہ تحریمی میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت
 مولانا شیخ الحدیث کی کتاب "راہِ سنت" بھی ہمارے دور کی بہترین کتاب ہے
 جس میں شادی اور عقی کی رسومات باطلہ کی تردید کی گئی ہے ان میں سے بعض
 اخراجات اسراف کی مدین آتے ہیں اور بعض تہذیب میں مگر ہیں سائے کے سارے
 ناجائز اور حرام۔

شریعت نے آمد و خرچ دونوں چیزوں پر پابندی عاید کی ہے۔ حلال اور
 جائز خرچے سے کن و اور حلال اور جائز طریقے پر خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 "كُلُوا مِمَّا فِی الْاَمْوَالِ حَلٰلًا طَيِّبًا" (البقرہ - ۱۶۸) زمین
 میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نہ حرام کی کمائی کرو اور نہ اسے استعمال کرو
 اللہ کے یہ بھی فرمایا "وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"
 (البقرہ - ۱۸۸) باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ حلال
 راستے سے کمائو اور صرف کرتے وقت اس کے فرضی، واجبی اور فضلی حقوق
 ادا کرو۔ اقربا، پریمیوں، غریب، مسکین اور یتیموں کا حق ادا کرو۔ کسی ناجائز کام میں
 مال خرچ نہ کرو کسی باطل رسم و رواج میں مال خرچ نہ کرنا حرام ہے۔ اگر مستحقین کے

حقوق اور اکہ نے کی بجائے رسومات باطلہ پر پہلے دریغ دویہ صرف کرو گے
 تو پچھلے طبقے عسرت میں چلے جائیں گے اور یہ تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔
 ولیمہ ایک سنت ہے۔ مگر یہ بھی حسب استطاعت ہو نا چاہیے، نہ تو اپنی
 حیثیت سے زیادہ خرچ کرے اور نہ ہی نام وغور کی خاطر بڑھ چڑھ کر اس وقت کے
 سہت صاحبین یہ سنت سادہ طریقے سے انجام دیتے رہے مگر اب تو آثار
 کی دوڑ مچی ہوئی ہے۔ ہر ایک دوست سے بڑھ کر نام پیدا کرنا چاہتا ہے
 اور اس طرح کم حیثیت لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا
 ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی لعنت کھڑے ہو کر کھانا ہے جو کہ اب
 دبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کی بجائے جائز امور میں خرچ کرو بغیر
 محتاجوں کی اعانت کرو۔ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دو تبلیغ دین
 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، کرنے کے کام تو یہ ہیں، نہ کہ برادری کی خاطر اپنی قیمت
 کو تباہ کر لو۔

فرمایا یہ حال مست اڑاؤ کیونکہ فضول خرچ شیطانوں کے بنائی ہیں۔ امام
 ابو بکر صائم فرماتے ہیں کہ فضول خرچ دو طرح سے شیاطین کے بنائی ہیں۔ اول
 یہ ہے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلے رہے ہیں وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی
 مرضیات کے برخلاف شیاطین کی مرضیات پر خرچ کرتے ہیں۔ لہذا شیطان
 کے بنائی ہیں اور عبادی بندگی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جزلے عمل کا وقت
 آئے گا تو فضول خرچ لوگوں کو رسیوں سے باندھ کر شیطانوں کے ساتھ ہی جہنم
 میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں دیکھا
 الشیطان لولہ کفور کہ شیطان اپنے پروردگار کا ناشکر
 ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت عطا کی مگر اس نے اس طاقت کو اللہ کی مرضی
 کے مطابق استعمال کرنے کی بجائے اسے غلط طریقے سے استعمال کیا
 اور اس طرح خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی نافرمانی کی۔ اور ناشکر بن گیا۔ چہ حال

اڑنے والوں نے بھی اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی اور مال کو فضول کاموں میں اڑا دیا، لہذا یہ بھی شیطان کے بھائی ہیں جس کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ بہر حال خدا تعالیٰ کے عطا کردہ مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا بے محل خرچ کرنا اسراف و تبذیر ہے اور یہ شیطان کے نقش قدم پر چل کر اس کا بھائی بننا ہے۔

سُجُنَ الَّذِي ۱۵

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۱۴

درس دہم ۱۰

آیت ۲۸ ۲۰۲

وَمَا تَعْرَضْنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ
تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ②۸ وَلَا تَجْعَلْ
يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ②۹ إِنَّ رَبَّكَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ③۰

ترجمہ: اور اگر آپ کبھی اعراض کریں اُن سے اپنے آپ کی
رحمت کو تلاش کرتے ہوئے جس کی آپ امید رکھتے ہیں
تو اُن کے لیے نرمی سے بات کہہ دیں ②۸ اور نہ کریں اپنے
ہاتھ کو جکڑا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ کشادہ کریں اُسے
پورے طریقے سے کشادہ کرنا۔ پس آپ ہمیشہ جائیں گے علامت
یکے ہونے اور تھکے مارے ہوئے ②۹ بیشک تیرا پروردگار
کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہے اور تنگ
کرتا ہے (جس کے لیے مناسب سمجھے) بیشک وہ اپنے
بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، اور (اُن کے تمام حالات کو)
نگاہ میں رکھنے والا ہے ③۰

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ پندرہ اصول بیان فرمائے ہیں جن پر اسلامی
معاشرہ احسن طریقہ سے عمل کرتا ہے۔ مگر اسلامی ریاست کے لیے ان کو پیش رو ہے۔

دیکھو آیات

اللہ نے پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ اس کی وحدانیت کو مانو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ نرمی، عاجزی اور تواضع سے پیش آؤ۔ اور بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ خاص طور پر احسان کرو۔ اگرچہ ان کے مزاج میں دشمنی بھی آجائے تو انہیں آفت تک نہ کہو۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے لیے نہایت عاجزی سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ! اُن پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔

اللہ نے تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ قرابتداروں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ ان میں فرضی، راجعی اور نقلی تمام حقوق شامل ہیں۔ پھر چوتھا اصول یہ بیان فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، معاشی کے امور میں ہرگز غریب نہ کرو، روتا باطلہ اور بدعات کے راستے میں فضول خرچی کرنے سے طے شدہ شیاعین کے بھائی بنو اور شیطان اپنے پروردگار کا سخت ناشکر گزار ہے۔ خدا نے اُسے طاقت اور موقع دیا مگر اُس نے اللہ کو ناراض کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود بن گیا۔

اسلامی معاشرے کے تیسرے اصول میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے مالی حقوق ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس حکم کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی وقت آپ اتنے صاحب استطاعت نہ ہوں کہ قرابتداروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کر سکیں تو پھر ان مستحقین سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبْدُكَ ذَا مَعْرَضٍ اور اگر آپ کسی وقت اُن خدا داروں سے انراض نہ کریں۔ آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے مال موجود نہیں ہے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْسُورًا تو آپ اُن کے ایک نرمی سے بات کریں اور معذرت کر لیں کہ وہ مالی اعانت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں جب ہوں گے تو پھر اُن کی خدمت بجالائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مالکین سے سختی سے پیش نہ آئیں۔ مولانا شاد شرف علی تھانویؒ نے اس طریقہ تکلم کو رُو بہ رُو

سے تعبیر کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماعی نظام میں پانچویں اصول کے طور پر متعارف کر لیا ہے۔ درمیان میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ان مستحقین سے اعراض کریں۔ اس حالت میں اِنْتَعَاذَ رَحْمَتِهِ قَبْلَ تَرْجُوْهُمَا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش میں ہیں یعنی مال کے حصول کی کوشش میں ہیں اور اس کی امید بھی رکھتے ہیں تو ان لوگوں سے نہایت نرمی سے گفتگو کریں کہ اگر اللہ نے مال دیا تو ضرور ان کا حق ادا کریں گے۔

صحابہ جوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حد فہ و ضوابط کا قانون بیان فرمایا ہے وہاں ارشاد ہوتا ہے "قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذًى" (البقرہ - ۲۶۳) اچھی اور معفرت کی بات کہہ کر خوش اسلوبی سے ٹال دینا اس حد فہ سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو توبی یا فعلی طور پر ایذا پہنچانی جائے، اور یہی رد جہل ہے۔

حضرت علیؓ کا
اسوۂ حسنہ

ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے پاس ایک محتاج آیا، اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے لہذا تم میرے حوالے سے فلاں شخص سے جا کر لے لو، میں بعد میں اس کو ادا کر دوں گا حضرت عمرؓ پاس بیٹھے تھے، عرض کیا حضور! جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کی ادائیگی کے لیے تو آپ مکلف نہیں ہیں، پھر اتنا مکلف کیوں کرتے ہیں۔ اس بات پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ رہیں ایک انصاری نوجوان بھی بیٹھا تھا، اس نے عرض کیا اَلْفَقُّ وَلَا تَخْفَ مِنْ ذٰی الْعَرْشِ اِقْلًا لَا حُضُورَ! آپ فرج کریں اور رب العرش سے کسی کمی کا خطرہ محسوس نہ کریں، وہ اپنی رحمت سے بھیجا ہے گا اور آپ فرج کرتے رہیں گے۔ یہ بات سُن کر حضور علیہ السلام کی ناراضگی دور ہو گئی اور آپ خوش ہو گئے۔

حضور علیہ السلام کے غنی مخیم کا تقاضا تھا کہ آپ کبھی بھی کسی سائل کو رد نہیں کرتے تھے۔ یا تو فرم دیتے تھے اور یا کسی درمگر کے حوالے کر دیتے تھے۔ بعض اوقات آپ یہ بھی فرماتے کہ بیانی! غلامی وقت آنا۔ غرضیکہ آپ کسی سائل کو نفی میں جواب نہیں دیتے تھے عام لوگوں کے لیے بھی سی قانون ہے کہ اگر کسی وقت پاس کچھ نہیں ہے تو راجیل سے کام لیتے ہوئے پیچھے طریقے سے جواب دیں۔

(۶)
خرچ میں
میانہ روی

اب حجیٹا اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ مَنْ يَنْفَعُكَ خَرَجَ كَرْنِی كے معاملہ میں اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ جکڑ لیں یعنی بخل نہ کریں۔ جو شخص مال کی موجودگی میں خرچ نہیں کرتا اُس کا ہاتھ گویا اُس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بخل پر سے درجے کی بد اخلاقی اور تباہ کن معاشرتی بیماری ہے۔ قرآن میں اس کو فتن بھی کہا گیا ہے غرضیکہ پہلی بات یہ ہے کہ بخل سے کام نہ لیں اور دوسری بات یہ کہ وَلَا تَكْسِبُ عَلَيْكَ الضَّرَرَ اور اپنے ہاتھ کو پوری طرح پھیلا کر غنی نہ رکھیں کہ جو کچھ پاس ہے سب دے دیا اور پھر نادار ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں بلکہ میانہ روی پسند ہے کہ خرچ بھی کرے اور اپنی ضروریات کے لیے پاس بھی رکھو۔ یہ عام لوگوں کے لیے قانون ہے۔

صغیر کے لیے
استثنا

امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس قانون سے استثنیٰ ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اُن کے ہاتھ خیر لنگر کہ آپ کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے بلکہ جو کچھ آتا سب خرچ کر دیتے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اجد پاد عیثا سوتا بھی ہو تو میں ایک یا تین دینار و حبیب الاودا قرضے کے سوا اُس میں سے ایک درہم بھی نہ روکوں بلکہ راست سے پہلے سارا تقسیم کر دوں۔ تمام مال مستحقین کو ادا کر دوں۔ آپ کی اتباع میں بعض خواہیں

بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے تھے اور آپ قبول فرما لیتے تھے حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنا سارا اثاثہ بھی پیش کر کے سٹکھن بہتے تھے اور حضورؐ اُسے قبول کرتے تھے البتہ عام لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انڈے کے برابر سونے کی ڈلی پیش کی کہ یہ صدقہ ہے اور کہا کہ بھیا میں اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ آپ نے وہی ڈلی زور سے اُس شخص کی طرف واپس پھینکی کہ اگر اس کو لگ جاتی تو زخمی ہو جاتا۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنا سارا اثاثہ لے کر آ جاتا ہے اور پھر پریشان ہو کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے گتا ہے ایسی بات درست نہیں ہے۔ پہلے اپنی ضروریات پوری کرو اور پھر صدقہ کرو۔

ایک دفعہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا شخصہ حال آدمی حضور علیہ السلامؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی تو اس کے لیے کپڑے جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلامؐ نے اس کی حالت کے پیش نظر اس شخص کو دو کپڑے عطا فرمائے۔ آپ نے لوگوں کو پھر صدقہ کی ترغیب دلائی اس پر وہی شخص اٹھا اور دو میں سے ایک کپڑا صدقہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلامؐ اس پر بھی ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس شخص کی خاطر میں نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دلائی، لوگوں نے اس کے لیے کپڑے دیے اور اس نے ان میں سے ایک پھر واپس کر دیا ہے۔ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اس کی اعانت کے لیے تو یہ ساری کاروائی ہوئی اور اس نے پھر احتیاج کی طرف قدم بڑھایا۔

بہر حال عام لوگوں کے لیے یہی قانونی ہے کہ نہ تو سٹیکھن سے کلام لیں اور نہ سب کچھ خرچ کر کے خود محتاج ہو جائیں۔ اس کی بجائے درمیانہ راستہ اختیار کریں جسے اقتصاد کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلامؐ کا فرمان ہے اَلْقِصَادُ

قرابت داروں، محبتوں، یقینوں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرنا بڑا
 نیکی کا کام ہے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے مَا يُخْرِجُ رَجُلًا
 شَيْئًا مِّنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى يَمْلِكَ لِحَيٍّ سَبْعِينَ شَيْطَانًا
 (مستدرک حاکم و مذاہد) کوئی شخص صدقہ نہیں نکالے جب تک کہ ستر شیطانوں کے
 جبرے نہ ٹوٹ جائیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ کوئی شخص فی سبیل اللہ خرچ نہ کرے
 پھر جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو گویا وہ شیطانوں کے جبرے توڑ کر
 ایسا کرتا ہے۔

بہر حال قارئین یہ بیان فرمایا کہ اپنے لائق کو اپنی گردن کے ساتھ جکڑ کر
 رکھو یعنی بخل نہ کرو، اور نہ ہی ہاتھ کو اتنا کشاؤ کہ سب کچھ خرچ کر دینے کے
 بعد خود محتاج ہو کر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا قَتَعَهُ مَسْلُومًا مَّحْسُورًا پھر بیٹھ
 جاؤ گے ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہوئے، مفسرین کرام فرماتے
 ہیں کہ مَسْلُومًا کا تعلق پہلے حصے یعنی بخل کے ساتھ ہے کہ اگر بخل کرو گے
 تو تم پر ملامت آئے گی کہ کتنا بخل آدی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک
 بھی ہے۔ آئِ دَاعٍ آذُوهُ مِنَ الْبَخْلِ بخل سے بڑھ کر کون سی
 روحانی بیماری ہو سکتی ہے۔ زہیر بن ابی سلمیٰ شاعر بھی کہتا ہے۔

وَمَنْ يَكُ ذَا فَسَلٍ فَلْيَجْعَلْ بِفَضْلِهِ
 عِلْمٌ قَوْلُهُ يُسْتَعْنَى عَنْهُ وَفِيهِ مَعَرٌ

جو آدمی صاحب مال ہوئے کے باوجود اپنی قوم کے مستحقین پر خرچ نہیں کرتا،
 اس سے استغناء برتا جائیگا اور وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فَسَلٌ کا تعلق وَلَا تَبْسُطْهَا
 سے ہے یعنی اگر ہاتھ کو زیادہ کشاؤ کر دو گے اور سب کچھ دے بیٹھو گے تو پھر
 تمہاری حالت تھکے ہوئے آدمی جیسی ہو جائے گی جو بے بس ہو کر رہ جاتا ہے
 لہذا خرچ بھی کرو اور اپنی جائز ضروریات کا بھی خیال رکھو۔ شاہ عبدالقادرؒ لکھتے

لے مسند احمد ۴۸/۳ وکنز العمال ۲۵۴/۱ (نیاض)

ہیں کہ کسی محتاج کو دیکھ کر بے تاب نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ اس کی حاجتِ روحانی تیرے
 فتنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ مگر یہ باتیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو
 فرمائی ہیں۔ جو بے حد سخی واقع ہوئے تھے۔ البتہ جس شخص سے مال نہ نکل سکے
 اس کو شینے کا پابند کیا ہے۔ بخیل آدمی کی خدمت کی گئی ہے اور اس کو خرچ
 کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح کوئی طبیب مریض کی حالت کے مطابق
 گرم طبیعت والے کو سرد اور سرد طبیعت والے کو گرم دوائی دیتا ہے، اسی
 طرح اللہ تعالیٰ بخیل کو خرچ کرنے اور کٹاوتہ باقتہ کو سنبھل کر چلنے کی نصیحت کرتا ہے
فَرَمَا إِنْ رَجَاكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِنَعْمَنَ لَيْشَكَوْهُ وَيَقْنَدُوْهُ
 بیشک تیرا پروردگار کٹاوتہ کرتا ہے روزی جس کی چاہے اور تنگ کرتا ہے
 جس کی چاہے۔ اس کی مصلحت کو وہ خود ہی جانتا ہے کوئی دوسرا اس سے واقف
 نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا
 کہ میرے بعض بندے ہیں کہ ان کے ساتھ ناداری ہی زیادہ مناسب ہوتی ہے
 اگر میں ان کو مال نہ عطا کروں تو ان کا دین ہی بگڑ جائے۔ فرمایا بعض آدمیوں کے
 ساتھ ناداری ہی زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ اگر میں ان کو مال دے دوں تو ان کا
 دین ہی بگڑ جائے لہذا میں اپنی حکمت کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہوں اور کسی
 کو کم۔ إِنَّهُ كَانَ يَعْجِزُ خَبِيرًا بَصِيرًا بیشک وہ اپنے بندوں
 کی خوب خبر رکھنے والا اور ہر ایک کی کیفیت، نیت، عمل اور ارادے پر نگاہ
 رکھنے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے حال کو بستر سمجھتا ہے۔ تنگی اور کشادگی اُس کے
 ہاتھ میں ہے اور اس کی حکمت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمہارا فرض ہے
 کہ اس کے قوانین کی پابندی کرو کہ تمہاری بستر ہی اسی میں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے
 تو بخل نہ کرو اور نہ اتنا خرچ کرو کہ خود نالودار ہو جاؤ۔ میان روی ہی تمہارے لیے دنیا و
 آخرت میں بہتر ہے۔

مصلحت
 خیرِ دینی

سبحان اسماءہیں

سبحان اللہ ۱۵

آیت ۳۱ تا ۳۳

درس یازدہم ۱۱

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ هُنَّ نَزْفُكُمْ
وَلَا يَافِكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۝۳۱ وَلَا
تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۳۲
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ
قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۳۳

ترجمہ :- اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو فقر کے خوف سے
ہمہ انھیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی - بیشک اُن کا قتل کرنا
بڑی خطا ہے (۳۱) اور نہ قریب جاؤ زنا کے - بیشک یہ
بے حیالی کی بات ہے اور بڑا راستہ ہے (۳۲) اور نہ قتل
کرو کسی نفس کو ، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق
کے ساتھ - اور جو شخص قتل کیا گیا مظلوم، پس بیشک ہم نے
بنایا ہے اُس کے سرپرست کے لیے غلبہ - پس وہ نہ اسراف
کریں قتل میں - بیشک وہ بہتے مدد کیا گیا (۳۳)

زاس سے پیشتر اسلامی نظام معاشرت کے چھ اصول بیان ہو چکے ہیں - یعنی ربط آیات
خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر استقامت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، قرابتداروں سے یکجہ
اور مسافروں کے حق کی اور لٹی فضول خرچی سے اجتناب اور اگر کسی وقت مالی حالت
کمزور ہو تو مستحقین کو نرمی سے جواب دہی - بکل سے اجتناب اور اخراجات میں میاں دہی

کو اپنا سب کچھ بیک وقت خرچ کرنے کو بھی غیر مستحق فرمایا کہ ایسا کرنے سے بعد میں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔

(۷)
قتل اولاد
کی ممانعت

آپ آگے کچھ مہنات آرہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ساتویں اصول کے طور پر نفسی کے خوف سے قتل اولاد سے منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اولاد کا قتل دو جہہ کی بنا پر بیان کیا گیا ہے۔ لگہ بگہ سرقۃ الغل میں لڑکیوں کے قتل کا ذکر ہو چکا ہے ﴿وَإِذَا بُعِثَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ عرب کے بعض قبائل میں یہ رواج تھا کہ جب انیس بچی کا پیدائش کی خبر سنائی جاتی تو نام نہاد غیرت کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور وہ سوچنے لگتے تھے کہ اس کو کس موقع پر اور کس طریقے سے قتل کر دیا جائے تاکہ شادی کے قابل ہو کہ ہمارے لیے باعث ننگ نہ بنے۔ چنانچہ بعض تو پیدا ہوتے ہی دائی کے ذریعے اُسے زندہ دفن کر دیتے یا کچھ بڑی ہونے پر خود گڑھا کھود کر اُس میں دھککا دیتے یا کسی اور بچی جگہ سے گرا کر ہلاک کر دیتے اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (الشکوہ) زندہ درگور ہونے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا، اُس وقت اس قبیح فعل کے مرتکبیں کا حشر قابل دید ہو گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی ارشاد مبارک ہے ﴿الْمَوْدُودَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ﴾ یعنی بچی کو جس کو قتل کر دینے والی ماں اور قتل کرنے والی دونوں جہنمی ہیں۔

قتل اولاد کی دوسری وجہ جریاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل محدود ہیں۔ ذرائع آمدنی محدود ہیں تو ایسے میں اولاد (لڑکا یا لڑکی) کی پرورش کیسے ہوگی، ان کی ضروریات زندگی کون ہم پہنچائے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ انہیں پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے اسی فعل سے منع فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَأْتِي بِنَفْسٍ أَوْ بِكُلٍّ

کو مغسی اور تنگدستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، روزی کی بہم رسانی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ **عَنْ نَزْزَقَہُمْ** ہر فرمودہ بچے کو روزی بہم پہنچاتے ہیں نہ صرف انہیں بلکہ **وَاٰیَاکُمْ** تمہاری روزی بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اپنی روزی خود کھاتے ہو۔ نہیں، بلکہ تمام وسائل روزی تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، وہ وسائل جیسا کہ تہا ہے تو تمہاری روزی کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں کچھ دے دینا چاہے تو تمہاری تمام تر محنت اور لگاتار دو دو کے باوجود یہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف تمام انسانوں کا روزی رسال ہے۔ بلکہ ہر جانور، چرند، پرند، کیرے، مکوڑے، پھیلوں اور مینہ کو تک کا سامان فریست وہی بہم پہنچاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے **وَكَاٰیْنَ سَبَّحْتَ دَاٰیِبَہٗ لَا تَخْمَلُ رَزَقَہَا فَاِنَّ اللّٰہَ یَخْذُقُہَا وَاٰیَاکُمْ لَا الْعِبَادُ** کہتے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنی پشت پر نہیں لاوے چرتے، بلکہ اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کو جب تک کسی جاندار کی زندگی منظور ہوتی ہے، وہ اس کی روزی کا بندوبست کرتا رہتا ہے۔ لہذا تم اپنی اولاد کو فخر کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔

صحیحین کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے نبی **ذٰی شَیْبَہٍ اَعْظَمَکُمْ** حضرت سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا **اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰہِ حِنْدًا وَہُوَ خَلَقَکَ سَبَّحَہُ** یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ابن مسعود نے پھر عرض کیا جسٹور! اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا **اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَکَ خَافَہُ** قتل کر دے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ اس کی خوراک کا بندوبست کون کرے گا۔ گویا شرک کے بعد دوسرا گناہ قتل اولاد کا جرم ہے۔ اسٹور نے تیسری مرتبہ عرض کیا، حضرت سب!

اس کے بعد کرن ساگنا ہے تو رحمت عالم نے فرمایا اَنْتَ قَتَلْتَنِي
حَلِيلُكَ جَارِلًا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ یہ کاری
تو ایسے بھی بہت بڑی حرکت ہے مگر پڑوسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا تو بہت
ہی مجرب ہے کیونکہ اللہ نے ہمایہ کے بڑے حقوق رکھے ہیں۔

فرمایا ہم ان تو مولودوں کو بھی روزی پہناتے ہیں اور تمہیں بھی یاد رکھو
اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً بیشک قتل اولاد تو بہت
بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساتواں اصول بیان کر دیا کہ تلک سئی کے خوف
سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔

برقیہ نزل

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن پاک نے قتل اولاد کی دو
صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بچیوں کا قتل تاکہ اُن کا کوئی داماد نہ بن سکے اور
دوسرا تلک سئی کے ڈر سے عام قتل۔ اب آج کے زمانے میں نسل کشی کے
کچھ دیگر ذرائع بھی معرض وجود میں آچکے ہیں جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان
میں مانع حمل ادویات یا اسقاط حمل ادویات شامل ہیں جو عورتوں کے رحم کا
آپریشن بھی کر دیا جاتا ہے تاکہ حمل ٹھہرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔
برقیہ کنٹرول کی یہ ساری قسمیں شریعت کے نزدیک جرم ہیں۔ اہم شائد ولی اللہ
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تو یہ ہے کہ نسل انسانی کو نکاح کے ذریعے
زیادہ سے زیادہ پھیلا یا جائے جو کوئی اللہ کی اس مصلحت کا مقابلہ کرنے
کی کوشش کرتا ہے اور انسانی آبادی کو محدود کرنا چاہتا ہے وہ ملعون ہے
اُس پر خدا تعالیٰ اور ملا و علی کی لعنت برسی ہے گی۔ اس خلاف فطرت
کاروائی کے حق میں آج بھی یہی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دنیا کی آبادی مسائل
رزق کی نسبت زیادہ بڑھ رہی ہے اگر یہ اسی طرح بڑھتی رہی تو ان کی خوراک
اور دیگر ضروریات زندگی کیسے دیا ہوں گی۔ چنانچہ خاندانی منصوبہ بندی کا کام
کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے تحت پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔

جس کے لیے یہ عالمی ادارہ اللہ بھی مہیا کرنا ہے۔ دراصل اس قسم کی منصوبہ بندی میں شرک کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی صفات رزاقیت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ ان ہی قوفوں سے کوئی پرچھے، کیا روزی ہماری ہفتونہ بندی سے حاصل ہوتی ہے؟ وسائل رزق تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينُ (الذاریت) رزاق تو وہ رب العزت ہے جو ذور آور اور مضبوط ہے۔ دنیا جبر میں خوراک کی کمی کا خلق آبادی کی کثرت سے نہیں بلکہ وسائل رزق کے غلط استعمال سبب سے وسائل خود غلط استعمال کرتے ہیں مگر دعویٰ یہ ہے کہ ہماری پلاننگ سے لوگوں کو معیشت حاصل ہوتی ہے۔

(۸)
نہ کی
مناہت

اب اللہ نے آئٹھ اصول یہ بیان فرمایا ہے وَلَوْ كَفَرَكَوَابِئِذَا
زنا کا ارتکاب تو بڑی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی زنا کے جملہ
لوازمات سے بھی در رہو تاکہ اس قبض فعل کی نوبت ہی نہ آئے۔ فرمایا یہ اس
لیے اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً مگر یہ بڑی بیجائی کی بات ہے وَسَكَوُ
سَبِيحًا اور سبت برابر اسے ہے۔ اس کے ارتکاب سے نسب اخلاق
اور دین سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ برہمنے راستے سے
مرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی عورت پر غلط نگاہ ڈالے گا تو کوئی دوسرا
اس کی عورت کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا اور اس طرح یہ ایک غلط رشت
چل نکلے گی، جس کا نتیجہ بہت ہی بُرا بد ہو گا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبیلہ ذہیل کے ایک شخص نے حضور علیہ السلام
کی خدمت میں حاضر ہو کر زنا کی اجازت طلب کی، ایک شعر نے اسے اس طرح بیان کیا
مَلَأْتُ هَذَا بَلَدًا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَنَيْ
یعنی ذہیل گمراہ ہو گیا کہ جس نے حضور علیہ السلام سے فحش بات کی اجازت
طلب کی، صحابہ کرام نے نہایت سختی کے ساتھ اس شخص کو خاموش کرنا چاہا۔

نبی رحمت علیہ السلام نے اُس شخص کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، کیا تم یہ حرکت اپنی ماں، بیٹی، بہن، خالہ یا بھوپھی کے ساتھ واقع ہونا پسند کرتے ہو، اُس نے عرض کیا، حضور! یہ تو میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ یہ بیچ حرکت پسند نہیں کرتے، تو تم اس پر کیوں اصرار کرتے ہو؟ وہ شخص مجھ گیا اور اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اُس شخص کے لیے دُعا فرمائی کہ اے اللہ! اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے اعضاء نے مستورہ کی حفاظت فرما سکتے ہیں کہ وہ شخص اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حیا دار بن گیا۔ حضور کی دُعا اور نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنی نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے قصائے شہوت کے لیے جائز ذرائع یعنی نکاح کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور ساتھ وحید بھی کر دی ہے "فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَأَىٰ ذُلْمًا فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعُدْوَانُ" (المعارج) جو شخص اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو پھر تعدی کرنے والے بن جاوے گا ہر چیز پر مجرم بن جائے گی۔ اللہ کے نزدیک بھی ذلت ہوگی اور قانون کی نگاہ میں بھی مجرم ہوں گے۔ حضرت بریدہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں زنا کار پر لعنت بھیجتے ہیں۔ خاص طور پر شیخ الزانی (مصر ناکار) کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں کی شر مگاہوں سے ایسی سخت برادر اُٹھے گی جس سے اہل درخ بھی پناہ مانگیں گے۔ حضرت انسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص زنا کا ارتکاب اور اس پر اصرار کرتا ہے، وہ شخص ایسا ہے کھاجہ و تبن سے بے بہت پرست ہو۔ گویا زنا کا جرم بہت پرستی جیسا ثرا جرم ہے اوتھیکہ کوئی شخص اس سے ناٹھ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اُس کے جسم سے نکل کر اُس کے اوپر پڑتا ہے

کی طرح ملتا رہتا ہے۔ پھر حجب وہ اس فعل سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان
واپس آ جاتا ہے۔ بغیر ضمیمہ آٹھویں اصول میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے قریب بھی
جانے سے منع فرمایا۔

(۹)
قتل ناحق
کی جانیت

اب نواں اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ هَذَا تَعَالَىٰ کی حرام کردہ کسی جان کو قتل نہ کرو سوائے
حق کے۔ قتل ناحق بھی اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے دنیا
میں اس کے بہت بڑے اثرات پھیلے ہیں۔ بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو
جاتی ہیں۔ باورسائل لوگ بے وسیلہ ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں قسم قسم
کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن وحدیث نے اس کی سخت مذمت بیان فرمائی
ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسی گمراہ کو آدمی کا قتل جائز نہیں ماسوائے
اس کے کہ وہ شادی شدہ زانی ہو، مرتد ہو جائے یا قصاص میں قتل کر دیا جائے
شریعت شادی شدہ زانی کی نرسنگاری تصریح کی ہے۔ ارتداد کے متعلق سورۃ مائدہ میں
ہے "وَلَا تَقْتُلُوا عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِصْرًا" اپنے
دین سے مت پھرو ورنہ سخت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے حضور علیہ السلام
کا فرمان ہے الشَّارِكُ لِلدِّينِ الْمُفَارِقُ فَدَلَّ الْجَمَاعَةُ جُودِیْنِ کو چھوڑ
کر مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ جماعت المسلمین سے الگ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریعت
کی روایت میں آتا ہے مَنْ اَبْكَلَ دِيْنَكَ فَاقْتُلُوْهُ عَمِيس نے اپنا دین
تبدیل کر لیا، اس کو قتل کر دو۔ اور پھر قصاص میں قتل کیے جانے کا تاوان تو واضح
ہے اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (المائدہ - ۴۵) کہ جان کے بدلے جان
ہے۔ بہر حال اللہ نے ان تین قسم کے قتل حق کے علاوہ ناحق قتل سے منع
فرمادیا ہے۔

قتل حق کی بعض دوسری صورتیں بھی شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہیں
مثلاً سرکش، باغی اور ڈاکو کے متعلق فرمایا اَلْمُحْرَقُ اَوْ اَلْمُجْرِمُ یُجَارُ یُجَادُ

اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتُلُوا... الآية
 جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسرِ پیکار ہوتے ہیں اور زمین میں فساد
 برپا کرتے ہیں انہیں قتل کیا جائے یا سولی چڑھا جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں
 اٹکے گاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح جنگ کے دوران کفار کو قتل کرنا بھی رد ہے
 بعض ائمہ مجتہدین کے نزدیک بلا عذر تاہم نماز کو تعزیری طور پر قتل کیا جائیگا۔
 البتہ امام ابو حنیفہؒ ایسے شخص کے لئے قید کی سزا کے قائل ہیں۔ اسی طرح
 اغلام باز کو بھی سزا نے موت دی جاسکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
 کہ جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا آدمی بھی واجب القتل ہے
 ترمذی شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں حَكَّمَ السَّاحِرَ صَرْصَةً
 السَّيْفِ جادوگر کی تعزیری سب سے کم سزا کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔
 کسی جانور کے ساتھ بغلی کرنے والے کو بھی تعزیراً قتل کیا جاسکتا ہے۔ یہ سب
 تعزیری قتل بھی قتلِ حق کا حصہ ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ کسی جان کو تلف کرنا
 قتلِ ناحق ہوگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ
 عَلَيْكَ مِنَ قَتْلِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ (ترمذی ص ۲۵۹ کتاب البیہ)۔
 یعنی پوری دنیا کی تباہی ایک طرف اور ایک مومن کا قتل ناحق ایک طرف ہے
 گو یا ساری دنیا کی تباہی ایک قتلِ ناحق کے برابر ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی، ابی نعیم
 کی روایت میں آتا ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ
 اِغْرَقُوا تَمَامَ آسَمَانٍ أَوْ زَمِينٍ لَّمْ يَلْمِ مَنْ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 جانیں، مالک اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں اور دھمے سن کر گرائے گا۔ ایک قتلِ ناحق کے
 بدلے تمام روئے زمین و آسمان کے بننے والوں کو مارا خود کیا جاسکتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ
 فرمان بھی آتا ہے کہ اے مہرِ صبح اپنے لشکر کو مختلف اطراف میں روانہ کر کے
 (ترمذی ص ۲۵۹) (نیاض)

قتلِ
 ناحق پر وعید

کتاب ہے کہ جو شخص کاروائے نمایاں انجام دے گا، اس سے تاج پناؤں گا اور اس کی عزت افزائی کروں گا۔ سب شیطان چلے جاتے ہیں۔ پھر واپس آنے والے میں سے ایک کتاب ہے کہ میں ایک مسلمان کو گمراہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بڑا شیطان کتاب ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ پھر نکل کر رہے، لہذا یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا شیطان اگر کتاب ہے کہ میں فلاں شخص کی برابر دوسرا انداز کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو گیا۔ بڑا شیطان کتاب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تائب ہو کر پھر والدین کا فرمانبردار بن جائے، لہذا یہ بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ایک اور شیطان نیز پورٹ پیش کر سکتا ہے کہ وہ فلاں شخص کے پیچھے متاثر نہ لگا رہا، اس کو گمراہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ بڑا شیطان خوش ہو کہ کتاب ہے فقہ ائمہ نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کے سر پر تاج رکھ دیا ہے۔ پھر ایک اور شیطان اگر کتاب ہے کہ میں فلاں شخص کو درغلایا، اس کو گمراہ کیا حتیٰ کہ اس نے ناحق قتل کر دیا۔ سردار شیطان اس پر بھی بڑا خوش ہو رہا ہے اور کتاب ہے فقہ ائمہ نے بڑے قابل ہو۔ شیطان اس کو بھی تاج پہنا دیتا ہے۔ غرضیکہ یہ دو جہنم شرک بائبل اور قتل ناحق شیطان کو بہت پسند ہیں کیونکہ ان میں بنیادی خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کا اثر سارے گھر پر پڑتا ہے۔

جب باغیوں نے حضرت عثمانؓ کے گھر کا گھیر ڈکرایا، تو انہوں نے مکان کی چھت سے اُن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے تین قتل جائز قرار دیے تھے یعنی شادی شدہ زانیہ، لواط قاتل، لوگوں کو قتل کرنے والے۔ ان میں سے کسی جہنم میں عورت نہیں، پھر تم کیوں میرے قتل کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے کوئی جہنم نہیں دیکھا مگر آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ تم

ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے قتل کی روک تھام کا انتظام کر سیتے ہیں۔ بہر حال قتل ناحق کو بچانے کے لیے قانون قصاص و دیت ہی کا سامنا ہے۔ مظلوم کی مدد کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلامی حکومت قانون شریعت کے مطابق اس کی ضرورت درم کرے گی، اس کے علاوہ جہادِ مسلحین کی ہمدردیاں اور مدد بھی مظلوم کے ساتھ ہوگی، لہذا قتل کے معاملہ میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، یہ دسواں اصول ہو گیا۔

بخش اسرار علی ۱۷

آیت ۳۳ ۳۵۲

سجۃ الذی ۱۵

درس روز دوم ۱۲

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا ۚ ۳۴ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُمْ
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ ۳۵

ترجمہ :- اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے مگر اس
(طریقے) کے ساتھ جو بہتر ہے ، بیاں تک کہ وہ پہنچ
جائے جوانی کو ۔ اور پورا کرو عہد کو ۔ بیشک عہد ہے سوا
کیا گیا ۳۴ اور پورا کرو ماپ کو جس وقت تم ماپتے ہو
اور دزی کرو سیدھے ترازو کے ساتھ ۔ یہ بہتر ہے اور اچھا
ہے انجام کے اعتبار سے ۳۵

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ شرعی نظام کے جو چندہ قوانین ان دور رکھوں میں
بیان فرمائے ہیں ان میں سے دس قوانین گذشتہ دروس میں بیان ہو چکے ہیں ۔ گذشتہ درس
میں تین دفعات بیاں ہوئی تھیں ۔ یعنی قتل ناحق ، زنا اور اسراف فی الفضل کی ممانعت ۔
اب آج کے درس میں مزید تین اصول آئے ہیں یعنی یتیم کے مال کی حفاظت ، ایصال عہد
اور ماپ تول میں دیانت ۔ اس کے بعد آگے درس میں آخری دو اصول بیان ہو کر بند ہو گئی گنتی
پوری ہو جائے گی ۔

گیارہواں اصول یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر درست طریقے سے جو بہتر ہے ۔ یتیموں کی

ربط آیت

۱۱۵
یتیم کے مال
کی حفاظت

پرورش نگہداشت اور جن سلوک کے احکام سورۃ بقرہ، سورۃ فہار اور بعض دیگر سورتوں میں بھی بیان فرمائے جاپچے ہیں اور ان کا ایک حصہ میاں بھی موجود ہے۔ کمزور طبقہ میں سے یہ فی الحقیقت نگہداشت اور ان کے مال کی حفاظت کے متعلق بڑے سخت احکام نازل فرمائے ہیں۔ جیسے سورۃ النساء میں ہے "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ جُفًا يُطَوَّنْهُمْ نَارًا ۖ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا" جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لویا اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ ڈال رہے ہیں۔ منعقرب ایسے لوگ جن میں داخل کیے جائیں گے۔ سورۃ بقرہ میں یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس صورت میں ملائے کی اجازت دی گئی ہے جب کہ یتیم کا سرپرست یہ کام یتیم کی بستری کو محفوظ خاطر رکھ کر کرے، مثلاً اپنے ساتھ کیسی ڈرائی یا سخت یا تجارت کیس لگاٹے کہ جس سے یتیم کا مال ضائع ہو جانے کی بجائے بڑھتا رہے، اللہ کا فرمان ہے "وَأَنْ تَحْكُمُوا لَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهَا خُوفًا" (البقرہ - ۲۲۰) اگر تم نیک نیتی سے ان کے مال کو ملاؤ گے تو وہ تمہارا بھائی ہیں۔ ان کی جہد و کوشش کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرو تاکہ ان کا مال بڑھ کر محفوظ رہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آج کے افراط زر کے دور میں اگر کوئی رقم جو ان کی توں پڑی ہے تو خرچ نہ کرنے کے باوجود اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اشیائے ضرورت کی قیمتوں میں آٹے وں اضافہ محفوظ رقم کی قوت خرید میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ لہذا اب یہ ضروری ہو گیا کہ نقد رقم کو کسی کاروبار میں لگایا جائے اگر اس کی قوت خرید میں اضافہ نہیں تو کمی بھی تو واقع نہ ہو غرضیکہ یتیموں کے مال کو ان کی بستری کے لیے اچھے مصروف میں لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح ان کے راشن کو سرپرست کے راشن میں ملا لینا کہ اس سے یتیم کے خرچہ میں بچت ہوگی وہ بھی درست ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی شخص یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ یہ نیتی

سے ملتا ہے تاکہ یتیم کا مال خود ہتھم کر کے تو اس کی سختی سے مذمت بیان کی گئی ہے۔ "وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ الَّتِي آتَوْا بِكُمْ" (النساء-۲) یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ "وَاللَّهُ يُعَذِّبُ الْمُفْسِدِينَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ" (البقرہ-۲۲۰) اللہ تعالیٰ فاسدی اور اصلاح کنندہ کو خوب جانتا ہے۔ اُسے خوب علم ہے کہ کون یتیموں کا خیر خواہ اور کون ان کا بد خواہ ہے۔ بعض ناہنجار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو جلدی جلدی خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کے سین میں بوجھت تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا "وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ الَّتِي آتَوْا بِكُمْ" (النساء-۲) یتیموں کا مال مست کھاؤ۔ فقور خرچ کر کے اور جلدی کر کے کہ باغ ہونے پر مال ان کے پیروں پر پڑ گیا۔ فرمایا اس قسم کے پھلکنڈے استعمال کرنا ایسا ہے کہ ان کو کھانا خوبا کبھی نہیں (النساء-۲) بڑے گناہ کی بات ہے جس کا جگتان کرنا پڑے گا۔

قرآنِ اولیٰ میں شیئی کے مسائل زیادہ تر جہاد میں شہید ہو جانے والے لوگوں کی حسیں پیدا ہوتے تھے۔ شہداء کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار رہے۔ اگر شہداء کے پس ماندگان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا تو جذبہ جہاد مست پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی نگہداشت کے قانون پر سختی سے غلہ در آمد کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ترغیب بھی دی ہے۔ فرمایا "خَيْرُ بَيْتٍ مِنْ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَتِيمٌ" (بخاری) اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو۔ پھر پورے ہزار اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بڑا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو مگر اس سے پہلوگی کی جاتی ہو۔

یتیم کا سن
بلوغت

فرمایا یتیم کے مال کی اس وقت تک نگرانی کرتے رہو حتیٰ یَسْبُلُحْ
اَشْدَّ رِیَاسًا مَّا کَرِهَ اُپنی قوت کر بیچ جائے۔ یتیم کے قوت، جوانی یا
سن بلوغت تک پہنچنے کی مدت میں فتنہ کے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے
بعض بچے بچپن میں ہی باشعور ہوتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے
کی صلاحیت جلدی حاصل کر لیتے ہیں، البتہ بعض نا سمجھ بھی ہوتے ہیں اور
ان کے مال کی نگہداشت کے لیے زیادہ عرصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اسی لیے
اہم الزعنفہ فرماتے ہیں کہ سر پرست پچیس سال کی عمر تک مال کی نگرانی کرے
اور اس کے بعد مال یتیم کے حوالے کر دے۔ بعض ائمہ اس سے بھی زیادہ عرصہ
کے قائل ہیں تاکہ یتیم کا مال ضائع ہونے سے بچ جائے۔ ہاں اگر بچہ باصلاحیت
ہے، اپنے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے تو ۱۲-۱۵ سال کی عمر میں
بھی اس کا مال اس کے حوالے کیا جاسکتا ہے۔ اَشْدَّ کے لفظ میں یہی بات
سمجھائی گئی ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ لَا یُتِمُّ بَعْدَ الْبُحْثِ غِ
یعنی سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ چونکہ بعض لوگوں میں
ضعف ہوتا ہے، داخلی صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی اس لیے یتیم کی عمر
میں رعایت برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ابوزر غفاریؓ
کو نصیحت

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوزر غفاریؓ سے فرمایا
اِحْبَبْ اَرَادَكَ ضَعِیفًا قَدْ اَحْبَبْتَ اَحَبَّ لَكَ مَا
اَحْبَبْتَ لِنَفْسِیْ میں تجھے کمزور آدمی خیال کرتا ہوں، اور میں تمہارے لیے
وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ فرمایا لَا تَوَلَّیْنِ
عَلَّیْ اَشْنِیْنَ وَلَا تَوَلَّیْنِ مَا لَ الْیَتِیْمِ کبھی نو آدمیوں
پر بھی حاکم نہ بنا اور کسی یتیم کی سر پرستی قبول نہ کرنا۔ حضرت ابوزر غفاریؓ جہانی
حفاظت سے کمزور نہ تھے بلکہ آپ کی کمزوری یہ تھی آپ کی طبیعت میں جوش
غضب اور غصہ رہتا تھا۔ اور آپ پر جذبہ والی کیفیت طاری رہتی تھی
لے مسلمہ ص ۱۲ ج ۲ (نیا ض)

حضور علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ حاکمیت کے لیے طاعت میں ٹھہرنا اور سوچ بچار کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ آپ کی طبیعت میں جوش و غضب تھا، تو ایسی حالت میں مجمع فیصلے کی توقع نہیں کی جاسکتی اس لیے فرمایا کہ تم حاکمیت کو قبول نہ کرنا۔ اسی طرح یتیم کی پرورش اور اس کے مال کی حفاظت کے لیے بھی ٹھنڈے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گرم طبیعت آدمی یتیم کی کوئی جائز ضرورت بھی پوری کر دے مگر اس سے یا طبیعت میں لالچ کی وجہ سے افسوس کا مال ہی ضائع کر دے، اس لیے آپ نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمادیا۔ البتہ جہاں تک حضرت غفاریؓ کے زہد و تقویٰ کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ اگر آلود زمین اور نیلے آسمان کے درمیان ابودرغفاریؓ سے سچا کوئی آدمی نہیں، اور یہ زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہتر ہے۔ معاشرے کی درستگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک کیا جانے اور اس معاملہ میں بتائی سر فہرست میں اللہ نے بارہا اصول یہ بیان فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور نہ کہو پورا کرو کیونکہ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بیشک اللہ کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے پورا کیا یا نہیں قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کی جگہ جگہ ایک کی گئی ہے مثلاً سورۃ مائدہ کی پہلی ہی آیت میں فرمایا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ سورۃ الانعام میں ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اللہ اور اللہ کے ساتھ کیسے گئے وعدہ کو پورا کرو اور یہاں مشورۃ اسلامی میں اس کا بارہا ہوا

یعنی اللہ

نمبر ہے۔ عہد عام بھی جو ثابت اور خاص بھی یہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جب اپنی زبان سے کلمہ شہادت ادا کرے تا بہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اَزَا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ تروہ گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول سے عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کرے گا اور ان کی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اللہ نے سورۃ الانعام اور دوسری سورتوں میں بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور قیامت سے متعلق عہد بیان کی باز پرس ہوگی۔

انسان اللہ کے ساتھ بعد موت نیز بھی عہد کرتا ہے کہ فلاں کام کروں گا۔ اب یہ بھی اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس عہد کو پورا کرے روزمرہ زندگی میں انفرادی اور اجتماعی بے شمار قسم کے عہد بیان ایک دوسرے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ خیر و شر، درخت، لیکن وین، قرضہ، امانت، نکاح، طلاق سب عہد میں جن کا ایفا ضروری ہے۔ اسی طرح حکومتی سطح پر بھی ملکی جماعتوں یا غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ عہد کیے جاتے ہیں۔ ان سب کا پورا کرنا لازم ہے۔ بشرطیکہ جائز ہوں اور ان میں حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہ بنایا گیا ہو۔ جو شخص، جماعت، یا حکومت عہد کی خلاف ورزی کرے گی، وہ عذر سمجھی جائے گی، اور رسول اللہ کا فرمان یہ ہے لَا تَقْبَلُوْا رِزْقًا غَدَرِيًّا مَّتَّ کر و کہ یہ بہت بڑا حرم ہے۔ البتہ سورۃ انفال میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ کوئی عہد پر بیان کرنے کے بعد اگر قہر سے ہو کہ اُسے نبھانہیں سکے "فَاَتْبَعُوْهُ عَلٰی سُوْاۃٍ" (اگر دوسری قوم کی طرف سے عہد کی خاطر ہو تو آپ ان کے عہد کو ان کی طرف برابر سربراہ چھینک دیں یعنی اُس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دیں اور اس کے بعد جو کارروائی میں آئے سمجھیں کریں۔ بہر حال عہد کی پبندی ضروری ہے۔ عہد شکنی نفاق کی علامت

ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی من اتق کی ایک نشانی یہ ہے اِذَا احَاہْدَ عَظْمٌ جِیْبَہٗ وَہٗ عَمِدَ کَرَّہَاہٗ ہے تو غداری کرتا ہے۔ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور اگر اس سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پڑاتا ہے۔

(۱۳)
ماپ تول
میں خیانت

اسلامی معاشرے کا تیرہواں اصول اللہ نے بیان فرمایا ہے وَ اَوْفُوا بِالْعٰہِدِ اِذَا عٰہِدْتُمْ اور پورا کرو ماپ کر جب تم کوئی چیز پٹتے ہو، اس میں کبھی بیشی نہ کرو، اور جب کسی چیز کا لین دین پذیر دوزن ہو۔ وَ زَلُّوا بِالْقِسْطِ اِیْنَ الْمُسْتَقِیْمِؕ تو سیدھے ترازو کے ساتھ پورا پورا وزن کر کے دو۔ اس میں ڈنڈی ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ ایسا کرنا خیانت ہے جو کہ حرام ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ بعض قومیں ماپ تول میں کبھی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں جن میں حضرت ثعیب علیہ السلام کی قوم کے ایک آدمی نے اپنے لوگ مہر سوت ہیں۔ یہ لوگ بنی الاقوامی شامیرہ پر آباد تھے۔ تاجر پیشہ تھے، مگر ماپ تول میں خیانت کرتے تھے مدینہ کے اطراف میں یہودی بھی تاجر پیشہ تھے اور یہ خرابی ان میں بھی پائی جاتی تھی۔ اللہ نے سورۃ المطففین میں سخت وعید فرمائی وَ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُنْزِ الْبَیِّنٰتِ اِنَّا کُنَّا عَیْنَہِمْ اور بربادی ہے ماپ تول میں کبھی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ جب اپنا حق لیا ہو تو پورا پورا دیتے ہیں اور جب لوگوں کا حق ادا کرنا ہو تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہی قبیح حرکت ہے۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے اور تاجروں سے یوں خطاب فرمایا مَا مَعَشَرَ التَّجَارِ قَدْ وُلِیْتُمْ اَمْرًا هَلَکَتْ فِیْہِ الْاَمَمُ السَّالِفَةُ وَ بَلَکُمْ لَیْ اَہْمَرُوْا کُمُہٗ اَمَہِیْہِمْ دُرُ

لہ الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۹ (نیاض)

چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے سابقہ اقوام ہلاک ہوئیں۔ فرمایا: **دو چیزیں الْمَكْبَلُ وَالْمِيزَانُ ماب اور تول ہیں۔** سابقہ قومیں ان دو چیزوں میں کمی بیشی کی وجہ سے عذاب کی مستحق ہوئیں۔ لہذا تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا اور کسی کا حق ضائع نہ کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس قبیح فعل سے منع کرتے، تو وہ کہتے، اے شعیب! **أَصَلَا لَكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَكُونَ مَا يَكُونُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فَمَا لَمْ يَكُنْ لَنَا مَا نَشَاءُ** اُنکی تمہاری نماز میں حکم دینی ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں اپنی مرضی کا تصرف کرنا ترک کر دیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا غضب نازل ہوا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔

ماب تول میں کمی بیشی عام طور پر تاجروں کو لوگوں کا کام ہے یہ دھوکہ دینے کے مترادف ہے جو کہ قطعی حرام فعل ہے۔ جھوٹے دعوے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بکرت اٹھ جاتی ہے اور مال کی تباہی قریب آ جاتی ہے۔ فرمایا جھوٹی قسم مال کو تو چلا دیگی مگر بکرت کو بالکل مٹا دیگی۔ ایسا سہرا یہ غلط کاروبار میں ہو گا اور عیڑال عوام لوہو بجائے حرام رفت "والا مقلوہ صادق اٹے گا۔ ہیرا پھیری اور دھوکے قریب سے کھایا ہوا پیسہ باطل رسوم اور لوہو و لعب میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا **المن دین اور تجارت میں دیانت کو برقرار رکھنا چاہیے** کہ اسی میں انسانی حقوق کا تحفظ اور بکرت ہے۔

جب کوئی شخص حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی مال پاتا یا تولتا تو آپ فرماتے **رَنِّ وَلَدٍ حَرَامٍ** یعنی تولو اور زیادہ ہی دو، کم نہ دو اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ مپتے وقت پورا پورا مال اور ذرا کر تے وقت سیدھے نازد کے ساتھ **كَرْدَ ذَلِكْ خَسْبِي** یہی بہتر ہے **وَاحْسَنُ** **تَأْوِيلًا** اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ اس طرح لوگوں کے حقوق

ادا ہوتے رہیں گے کہ ان حقوق کی ادا مہنگی کے بعد بقیت اللہ حبیب کریم
 اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ مَسِيْحِيْنَ رُحُوْمَہُمْ جو کچھ بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر
 ہے۔ اگر تم مومن ہو۔ ایماندار ناجبر کے متعلق حضور کا فرمان ہے اَلْمُتَّابِعُ
 اَلْمُطِيعُ اَلْمُطِيعُ مَعَ النَّبِيِّ وَانْتَدِبَ لِقَاتِلِ
 وَالْمُشْهَدِ اِی سے اور امانت دار ناجبر کا حشر نبیوں، صدیقیوں اور مشیروں
 کے ساتھ ہو گا۔ تابعوں کا فرض ہے کہ وہ کاروبار میں دیانت، و امانت کی پاسداری
 کریں کسی کو دھوکے سے نقص مال فروخت کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ
 اگر کوئی نفس امارت کے نوٹس میں آگیا سبے تو لگاہ کھکھ کو وضع طور پر بتلا دیں
 کہ بھائی اس مال میں یہ نہائی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماپ تول میں پورا پورا دینا
 انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔

لے سنن دارمی ص ۱۲۳ و ترمذی ص ۱۹۵ (فیاض)

سُجُنَ الذِّی ۱۵

سُجُنَ اِسْرَآءِیْلَ ۱۶

دس بیڑو ص ۱۲

آیت ۳۶ تا ۴۰

وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ (۳۶) وَلَا
تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ (۳۷) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ
سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ (۳۸) ذَلِكَ مِمَّا
أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
مَذْحُورًا ۝ (۳۹) أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ
مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا
عَظِيمًا ۝ (۴۰)

ترجمہ :- اور نہ پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے
بیشک کان، آنکھیں اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے
گا ۝ (۳۶) اور نہ چلو زمین میں بڑاتے ہوئے، بیشک تم نہیں
پھاڑ سکتے زمین کو اور نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کی بلندی تک ۝ (۳۷)
ان ساری باتوں کی بُرائی تیرے رب کے نزدیک بہت
نہیںیدہ ہے ۝ (۳۸) یہ باتیں اُس میں ہیں جو وحی کی ہے تیری
طرف تیرے پروردگار نے حکمت سے، اور نہ ٹھہرائیں اللہ

کے ساتھ کسی دوسرے کو سبھود۔ پھر زوال دیے جاؤ گے تم
جہنم میں ملاست کیے ہوئے اور دھکیلے ہوئے (۳۹) کیا
منتخب کیا ہے تم کو تمہارے پروردگار نے بیٹوں کے ساتھ
اور بنائی ہیں اُس نے فرشتوں سے بیٹیاں۔ بیشک تم البتہ
کہتے ہو ایک بہت بڑی بات (۴۰)

اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کے سلسلے میں اب تک تیرہ اصول
بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب چودھواں اصول یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ جس چیز کو تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ مطلب یہ ہے کہ بلا
تحقیق کسی چیز کو نہ دل میں جگہ دو، نہ زبان سے نکالو اور نہ اس پر عمل کرو۔ حضور علیہ السلام
کا فرمان ہے كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُخَذِّثَ بِكَلِمَةٍ مَا سَمِعَ
كُيْ آدَمِي کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر مٹی سالی بات کو بلا تحقیق
آگے چلا دے۔ مثلاً یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر تحقیق کیے گواہی دے دے کسی پر تہمت
لگا دے، بغیر تحقیق کسی سے نفرت و عداوت رکھے یا ایذا پہنچائے۔ رسومات باطلہ
کی اندھی تقلید بھی اسی فہرست میں آتی ہے کیونکہ یہ بھی قوم، برادری یا آبائے اجداد سے منسوب
بلا تحقیق کہ جاتی ہے۔ اُن دیکھی اور اُن سنی باتوں کو اس طرح بیان کرنا گویا کہ وہ چشم دید ہیں۔
خلافت حق باتوں کی حمایت اور جھوٹا خواب بیان کرنا سب ایسی باتیں ہیں جو بلا تحقیق عمل نہ
کی میں آتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر بات کی اندھا دھند پیروی کرنے کی بجائے اُس کے
متعلق پورا پورا علم حاصل کرے اور پھر اس کے متعلق کوئی فیصلہ کرے محض اُن کے پورا غیر یقینی
باتوں پر حکم دینا یا اس پر عمل کرنا ہرگز درانیس۔ یہ تو جھوٹا ہونے کی علامت ہے اور ایسا شخص
اللہ کے دُشمن مانو ہوگا۔

فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ بَشَکْ کَانَ اَنْ تَنْکُھُ اور وَلِکُلِّ اَوْلَیئِکَ
کَانَ عَنْہُ مَسْئُوْلًا اِنْ سَبَّ سے سوال کیا جائے گا۔ انسان سے پوچھ لگھ ہوگی کہ
لے مسلم ص ۱۷۱ (فیاض)

الْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَرُونَ
 والفرقان اور ایمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجتنی اور وقار کے ساتھ
 چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو فرمانِ مبارک بت کر جس انسان میں نرم بلور جی تکبر
 ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تکبر ہمیشہ حق کے مقابلہ میں جوتا ہے
 حضور نے فرمایا اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ وَغَمَطُ السَّاسِ تَكْبَرٌ ہے
 کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے کچھ بات کو بلاسوچے
 سمجھ کر ادا دیا اور چھوٹے آدمیوں کی بات کو کوئی حیثیت نہ دینا تکبر کی علامت
 ہے۔ حق یہ ہے کہ کبھی بات خواہ کسی اعلیٰ کی طرف سے ہو یا ادنیٰ کی طرف سے
 اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو شخص تکبر کی وجہ سے حق بات کو شکر آتا ہے اور
 کسی کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔

زمین پر اتر کر چنانچہ انبیاء میں داخل ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے
 سی ممنوع باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ جیسے قتل اولاد، قتل ناحق، اسراف نامی
 انتقال، زنا، بے عمدی، ماپ تول میں خرابی، یتیم کا مال کھانا، بلا حقیقت کسی چیز
 پر اعتقاد رکھنا، زبان سے کہنا یا اس پر عمل کرنا۔ ان سب کے متعلق
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ
 مَكْرُوهًا کہ ان کی برائی تیرے پروردگار کے دِل سخت نالیندید ہے
 تیرا رب ان سے بیزار ہے۔ لہذا ان سے بچنے کی کوشش کرو۔

فرمایا ذَلِكُمْ وَمَنْ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
 یہ ساری باتیں ان میں سے ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف سے
 وحی کے ذریعے ازل فرمائی ہیں، اور میں ابھی یہ حکمت کی باتیں، ان باتوں
 میں علم، ارشاد، سمجھ اور فہم ایسا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حکمت بہت
 بڑی چیز ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ
 يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

الْمَلِكَةِ اِنَاثًا اور اس نے فرشتوں میں سے اپنی بیٹیاں بنالی
 ہیں۔ یہ دراصل مشرکین کے باطل عقیدے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے
 اللہ کی بیٹیاں ہیں فرمایا کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ لوگوں کو اپنے لیے
 تزیینہ نہیں کرتے بلکہ اسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے ہیں مگر ان کی
 نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے ذرا شرم نہیں کرتے۔ یہ تو احمقانہ
 تجویز ہے۔ فرشتے تو تذکیر و انثیت سے پاک اللہ کی مخلوق ہیں۔ عجلہ
 اُن کو خدا کی بیٹیاں کیسے کہتے ہو؟ فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کَمَا تَقُولُوْنَ فَسُوْلَةٌ
عَظِيْمَةٌ بیشک تم بہت بڑی ناشائستہ بات کہتے ہو۔ خدا تعالیٰ کے
 لیے اولاد بخیر کرنا اور خاص طور پر بیٹیوں کی نسبت اس کی طرف کراہتیں تم
 خود حقارت والی نگاہ سے دیکھتے ہو، اللہ کے ساتھ بڑی عیاری گستاخی کی
 بات ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَ اَلْعَالٰی کے لیے اولاد بخیر
 کرنا اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لَا كَاَدُ السَّكٰوٰتِ يَنْقُطَرْنَ
مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخْرُجُ الْجِبَالُ هَدًا (مریم) قریب
 ہے کہ آسمان پھٹ جائیں زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں
اَنْ دَعُوْا لِلّٰہِ حُجَّتٌ وَلَدَا (مریم) کہ انہوں نے خدا کے لیے
 بنا تجویز کیا ہے۔ یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے۔ اللہ نے مشرکین کے
 باطل عقیدہ و بات کا رد بھی فرمادیا ہے اور توحید پر کاربند ہونے کی تلقین کی ہے۔

سجده ١٥

سجده ١٥

آیت ٣١ تا ٣٨

در سجد چارم ١٣

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ③١ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُتَغُوا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ③٢ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ③٣ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ③٤ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ③٥ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ عَلَى آدْبَارِهِمْ نُفُورًا ③٦ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ③٧ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَبُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ③٨

توجہ اور البتہ تحقیق ہم نے (مختلف طریقوں سے) پھر کمر
 بیان کیا ہے اس قرآن میں تاکہ لوگ نصیحت پکڑ لیں۔ اور
 نہیں زیادہ کرنا ان کے لیے مگر نفرت کرنا (۴۱) آپ کہ
 دیجئے، اگر ہوتے اس کے ساتھ اور مجھ جیسا کہ یہ (شرک
 لوگ) کہتے ہیں، تو اس وقت وہ ضرور تلاش کرتے عرش
 رائے کی طرف راستہ (۴۲) پاک ہے اُس کی ذات اور بلند
 برتر ہے اُن باتوں سے جو یہ کہتے ہیں بہت بلند (۴۳) تبیح
 بیان کرتے ہیں اُس (غدا) کے لیے ساتوں آسمان اور زمین
 اور جو کچھ اُن میں ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس
 کی تبیح اس کی تعریف کے ساتھ بیان نہ کر سکی ہو، مگر تم
 اُن کی تبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ بیشک وہ بڑا بردبار اور
 بخشنے والا ہے (۴۴) اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو
 ہم کہہ رہے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان
 جو آخرت پر ایمان نہیں لائے، ایک پردہ ڈھانپنے
 والا (۴۵) اور کہہ دیا ہے ہم نے اُن کے دلوں پر
 پردہ اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اور
 ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ ذکر
 کرتے ہیں اپنے پروردگار کا قرآن میں اکیلا، تو وہ
 پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے (۴۶)
 ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جس کے واسطے
 وہ سنتے ہیں جب کہ وہ کان ملگاتے ہیں آپ کی طرف
 اور جب کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، . . . ظلم

کرنے والوں نے کہ دیا کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر سحر ذرہ
 آدمی کی (۳۷) دیکھو! کیسے بیان کرتے ہیں یہ آپ
 کے لیے مثالیں، پس یہ گمراہ ہوئے، اور نہیں طاقت
 رکھتے یہ راستہ پانے کی (۳۸)

اسلامی معاشرے کی نفع کے لیے پندرہ ندرہ اصولوں کے اول و آخر ہیں
 اللہ تعالیٰ نے مثلاً توحید بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں بھی قرآن پاک کی صداقت اور مسئلہ
 توحید ہی کا ذکر اور شرک کا رد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
بِهِمْ نے اس قرآن پاک میں مختلف طریقوں، عنانوں اور پیروں میں پھر پھر کیا ہے
 تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایمانیات، رسالت، معاد اور موجودہ اور دوسری زندگی سے
 تعلق رکھنے والی ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آسکیں اور دوسرے مقصد یہ ہے لِيَذْكُرُوا
 تاکہ لوگ ان شالوں سے نصیحت پکڑیں اور کفر و شرک کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 کو تسلیم کر لیں۔ مگر حقیقت یہ ہے وَمَا يَذْكُرُهُمْ إِلَّا لِيُفْضَرُوا کہ اس تمام تر
 تشریح کے باوجود متعصب، ضدی اور غمادی لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور
 قرآن پاک سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کر پاتے۔

قرآن مجید
 نصیحت

ارشاد ہوتا ہے فَلْيَرْجِعْ بَيْنَهُمْ آپ کہہ دیجئے لَوْ كَانَ مَعَهُ
الْهَکَہُ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے كَهَکَ لَوْ كُنَّا
 جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شرک لوگ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اس
 کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے تھے، حالانکہ گذشتہ پندرہ اصولوں کے اول و آخر
 میں یہ بات سمجھائی گئی ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ یعنی اللہ تعالیٰ کے
 کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو عداوت شدہ اور دھکیلے ہوئے
 بن جاؤ گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، مگر یہ لوگ اپنی بے عقیدگی سے
 باز آنے والے نہیں۔

توحید کی
 دلیل

الہ کا معنی معبود برحق ہے جس میں صفات کمال پائی جائیں اور جو حاضر حاضر و غائب
مختار کل، عظیم کل، قادر مطلق، خالق، مربی، نافع و ضار، مدبر اور تمام علوی اور سفلی
کائنات کا منتظر و مہر۔ ظاہر ہے کہ یہ صفات خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسری
ذات میں نہیں پائی جاتیں۔ انبیاء اور اولیاء، شہداء و ملائکہ اور جنات میں سے کوئی
بھی ان صفات کا حامل نہیں۔ اگر یہ صفات کمال خدا کے سوا کسی دوسری
ذات میں مانی جائیں تو انسان مشرک بن جائے گا۔

فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور الہ بھی ہوتے تو کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔
اِذَا لَا بُدَّ لَكُمْ اِلٰهِ ذِي الْعَرْشِ مَجِيدًا تَوَّابًا
وہ عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتے کیونکہ ہر الہ کی یہ خواہش ہوتی کہ
وہ ہی غالب آجائے اور دوسرے سب مغلوب ہو جائیں۔ سورۃ انبیاء
میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے "لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ
اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا" اگر کائنات ارض و سما میں اللہ کے سوا دوسرے
معبود ہوتے تو کائنات میں فتنہ برپا ہو جاتا اور سکون باقی نہ رہتا۔ شیخ سعدی
نے بھی تو کہا ہے کہ ایک گورڈی میں دس درویش تو آرام کر سکتے ہیں مگر
ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے
کو مغلوب کر نیچے گوسخس کرے گا اور اس طرح ملک میں فتنہ و فساد کا
بازار گرم ہو گا جب ایک چھوٹی سی سلطنت کا یہ حال ہے تو پوری کائنات
میں ایک سے زیادہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح تو نظام ہی قائم نہیں
رہ سکتا۔

خدا تعالیٰ کی
تسبیح و تحمید

فرمایا سُبْحَانَكَ اللّٰهُ تَعَالٰی کی ذات پاک ہے وَقَوْلًا عَمَّا
يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک
کہتے ہیں۔ بے انتہا بلند مطلب یہی ہے کہ مشرکوں کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے
کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ وہ تو ایک الہ پر اکتفا ہی نہیں

کہتے تھے کہ تھے "أَجْعَلُ إِلَٰهَةً إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ
 إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ" (ص) کیا اس نے اتنے معبودوں
 کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو کلمہ اس نے
 نازل کر کے کہتے ہوں، وہ اکیدا ہی انجام دے دے۔

فرمایا، وہ مشرک سے پاک وعدہ الاشرک ہے، وہ اس قدر عظمتوں
 کا اکابر ہے فَسَبِّحْ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَادْرُؤْ
 ثُبُوحًا وَفِجْهً كَرَسَاتٍ أَسْمَانُ۔ زمین اور ان کے درمیان موجود ہر چیز
 اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے کہ یہ تسبیح حالی بھی ہو
 سکتی ہے اور قالی بھی۔ حالی تسبیح غیر اختیاری ہوتی ہے اور اس سے مراد یہ
 ہے شجر و حجر، ذرات، پہاڑ، دریا، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز کا وجود
 اس کے اوصاف اور اس کی حالت بتلاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا
 کوئی ہے وَخِفْتُ كُلَّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةً تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ
 ہر چیز میں ایسی نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔
 اس جہان کو عالم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پیدا کرنے والے کی عظمت
 ہے اسے دیکھ کر انسان کا ذہن فوراً اس کے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
 عالم علم کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بھی یہی مراد ہے
 کہ عالم کو دیکھ کر اس کے پیدا کرنے والے کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے۔
 بہر حال تسبیح حالی تو ہر چیز میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشرکوں، کافروں اور
 نہروں کا وجود بھی حالی تسبیح کو رہا ہے۔ سورۃ النحل میں بھی گزر چکا ہے
 کہ کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوق میں ایسی چیزیں نہیں دیکھیں "يَسْتَفِيدُونَ
 ظِلَّ اللَّهِ" جن کے سامنے دامن بائیں لوٹتے رہتے ہیں اور خدا کے سامنے
 "سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ" عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے
 ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دل و دماغ اور زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار

ہی یوں نہ کرتا ہو مگر اس کا وجود اور اعضاء خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں
 مگر اس تسبیح کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ گو ایک ہر چیز کا حال
 ہی خدا تعالیٰ کی قدرت تامہ و حکمت بالغہ اور اس کی عظمت و وحدانیت
 کی دلیل ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تسبیح قالی سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز
 اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اپنی زبان سے بھی کرتی ہے۔ چنانچہ بیاں پر بھی یہ بات
 بیان کی گئی ہے وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ تعالیٰ
 کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ عام طور پر شجر و درخت
 اور دیگر بے جان چیزوں کی تسبیح ان ان نہیں سنتے مگر بعض اوقات مجنوں
 یا کہ امت کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو زہرہ رضی اللہ عنہ کی روایت
 میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے انھوں میں سنگہیزے تھے جن سے اس
 طرح تسبیح کی آواز آ رہی تھی جیسے شدہ کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے بخاری
 شریف کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے تھے اور کھانا اللہ کی تسبیح پڑھ
 رہا تھا اور سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا جاتا تھا، اسی طرح شیخ ابن عربی فرماتے
 ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے درختوں کی تسبیح سنی ہے ایک حدیث
 میں یہ بھی آتا ہے کہ مینڈک کو نہ مارو کیونکہ ان کی ٹرٹراہٹ دراصل اللہ تعالیٰ
 کی تسبیح ہوتی ہے۔

مذاہد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت
 میں حاضر ہوا جس نے بڑا فیشتی لباس پہن رکھا تھا۔ اُس نے عام مجلس سے
 یوں خطاب کیا کہ تمہارے یہ صاحب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) چہرہ ایوں کو تو بڑا
 بندہ کر رہے ہیں۔ مگر یا عزت لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے

اس کے لباس کا کپڑا ہاتھ میں لے کر کہا کہ تمہارا یہ لباس عقل مندوں کا لباس معلوم نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دینا چاہتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ نہایت یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور تجربہ نہ کرنا۔ اور دوسرے یہ ہیں کہ ہر وقت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے کہ ایک پلٹے میں یہ ہو اور دوسرے پلٹے میں پوری ارض و سما ہو تو پھر بھی یہ بھاری ہے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد رکھا کرو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اسی کلمہ سے خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے اور اسی کی بدولت انہیں روزی ملتی ہے۔

باقی رہ گیا ہر چیز کی تسبیح کے الفاظ کا سمجھنا، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کا ہر شخص اور پر پٹیلے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سب اپنی نماز اور تسبیح کو جانتے ہیں كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَدَاقَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ اور اس مقام پر بھی فرمایا کہ ارض و سما کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔

فرمایا اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوًّا وَكَجُوْرًا وہ اللہ تعالیٰ کیس قدر بربار اور بخشنے والا ہے۔ وہ نافرمانوں کو عسلیت دیتا رہتا ہے نوری گرفت نہیں کرتا مگر اس کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی مجرم کو سزا دینے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ جب پھر ملے گا تو پھر پورا پورا مواخذہ کرے گا۔
فَرَمَا وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْكَ يَمِيْنًا وَكَيْنًا
الَّذِي لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مِّنْ تَوْبَةٍ
 جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور آخرت کے

قرآن کی
برکات سے
محرمی

منکرین کے درمیان ڈال دینے والا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان کی گمراہی اور
 غفلت کا پردہ چوڑا ہے۔ کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، ان کی
 حنہ، غنا، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ
 قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے فَرَأَوْهُمُ كَالْهٰكِكَةِ اَنْتَ
اِنْ كُنْتَ كَافًّا فَهَٰؤُلَاءِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ
رِيَاسًا اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ وہ اس کے معنوم و
 مطالب کو سمجھنے سے عاری ہو چکے ہیں۔ وَكَيْفَ اَذْرِهُمْ وَهُمَا
اٰمِنُوْنَ اور ان کے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے جن کی وجہ سے ان کے
 کان بند ہو چکے ہیں اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ اور پھر ناس طور پر سن کر مایا
فَاِذَا دُكِّرَتْ اٰيٰتُكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحَدَّثُوْهُ
اَذْبٰرِهِمْ نفور و عیب آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ
 کرتے ہیں تو یہ لوگ پشت پیچ کر بھاگ جاتے ہیں۔ عتبہ، شیبہ اور ابو جہل
 جیسے لوگ قرآن کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے تھے۔ اسی لیے فرمایا
 کہ ان کے دلوں اور کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔

فَرَمٰی اَنْحٰقَ اَعْلَمَ مَا يَسْمَعُوْنَ بِهٖ اَذِیْمٌ عموماً خوب جانتے ہیں
 اس بات کو جس کے واسطے وہ سنتے ہیں جب کہ وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف
 اگر وہ ملتے بھی ہیں تو کس لیے۔ یہ لوگ محض اعتراض سمجھنے اور قرآن پاک
 کی تردید کرنے کے ارادے سے کسی وقت اس کا کچھ حصہ سن لیتے ہیں۔
 یہ اس تلاش میں مبتلا ہیں کہ ان کے زعم کے مطابق اسلام کی کوئی کمزوری
 ان کے ہاتھ میں آجائے جسے اچمال کر وہ دین کے خلاف پراپیگنڈا کر سکیں
 فرمایا اِذَا هُمْ يَخْتُلِعُوْنَ جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، دین
 حق اور پیغمبر اسلام کے خلاف مخفی مشورے کرتے ہیں تو ہم ان کو بابت
 ہیں۔ ان کی کوئی سرکٹ اور کوئی ارادہ ہمارے علم سے مخفی نہیں۔ ہم ان کی
 ایک ایک بات کو سن رہے ہیں اور اس کا انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے۔

فرمایا ان کی دین دشمنی کی حد یہ ہے اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْاٰلَافَ رَبِّعًا مَسْخُوفًا کہ ان ظالموں نے مسلمانوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو اے عیاذ باللہ نبی کی شان میں اس قدر گستاخی کی کہ اس پر جادو کا اثر ہے جس کی دیکھ سکتے ہو یہی باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سب لوگ زندہ کیے جائیں گے ابھی اگلے دس ہزار سال ہیں کہ آئے "وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَفًا تَاٰ اِنَّا لَمُبْعُوثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا" کہتے تھے جب ہم مر کر ہوسیدہ پڑیاں ہو جائیں گے۔ تو کیا پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ یہ تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ منکرین نے اکثر انبیاء کو ساحر کہا، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی کبھی ساحر کہا کبھی دیوانہ کبھی کاہن اور کبھی شاعر۔

حدیث میں حضور علیہ السلام پر سحر کا اثر ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ یہودیوں نے دھوکے میں گیارہ گریہیں لگا کر اسے ایک پرانے کنویں میں دفن کر دیا، جس کی دوسرے آپ بیمار بھی ہو گئے۔ یہ بات یاد ہے کہ نبی کریم جانی بیماری تو لاحق ہو سکتی ہے مگر آپ کے دل و دماغ پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ منصب نبوت کے معافی ہے۔ بہر حال اللہ نے فرشتہ بھیج کر جادو کے اثر کو زائل کرنے کا نسخہ بھی بتا دیا۔ حضور علیہ السلام نے جادو کا سامان بھی اس جگہ سے نکلوا لیا۔ آپ سورۃ النحل اور سورۃ الناس کی گیارہ آیات ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گھرہ کھلتی جاتی تھی اور اس طرح آپ جادو سے اثر سے بالکل پاک ہو گئے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ مسحور یا سحر سے نہیں بلکہ سحر سے ہے جس کا مطلب بھیچر ٹکٹے والا انسان ہے۔ مشرک لوگ یہ غلط پراپیگنڈا کرتے تھے کہ مسلمان ایک انسان کی پیروی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے خیال کے

مطابق انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، بہر حال شجر کا معنی اگر اسے پینے والا انسان ہے عربی
کا ایک شاعر بھی اس لحاظ کو اس طرح استعمال کرتا ہے۔

أَرَانَا مُوَضَّعِينَ لَا مَرِيٍّ غَيْبٍ
وَلَمْ نَحْكُمْ بِالضَّعَائِرِ وَالْمَشْرَابِ

ہم اپنی سواریاں ایک امر غیب کے لیے دوڑا رہے ہیں اور ہمیں کھانے
پینے کی چیزوں کی غذا اوی جا رہی ہے گویا ہم پر اکل و شرب کا سحر چل رہا ہے
لبید یا امیر ابن ابی السلت میں سے کسی ایک کا یہ کلام بھی ہے۔

إِنْ تَسْتَلِينَا فَلْيُمْحِمْ حُجْرُ فَاِنَّا
عَصَافِيٌّ مِنْ خِذَا الزَّوَادِ الْمُسْحَرِ

اگر تو مجھے پوچھے کہ ہم کیا ہیں تو ہم اس دنیا کے پرندوں جیسے
ہیں جنہیں خوراک دی جاتی ہے۔

بہر حال سحر سے مراد سحر زورہ بھی ہو سکتا ہے اور کھانا پینا انسان بھی۔
مشرکین کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ
کا فرمان یہ ہے ہم ان لوگوں کی طرف ان لوگوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور
اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے لَقَدْ لَنَالْنَا عَلَيْهِمْ مِمَّنْ
السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا تَرَاهُمْ آسَمَانٍ سے فرشتے کو رسول بنا
کر بھیج دیتے اللہ تعالیٰ نے بشریت اور انسانیت کا اعلان خود حضور علیہ السلام
کی زبان سے بھی کر دیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
(الکہف) میں تو تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، البتہ اللہ نے مجھے شرف
بخشا ہے، مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے نبی اور پیغمبر بنا یا ہے۔ میرا اتباع
کا حکم دیا ہے۔ بلکہ میری نبی نے اپنی امت کے لوگوں سے ہی کہا فَتَقُوْا
اللَّهَ وَطِيعُوْا الشُّعْرَاءَ (لوگو! اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
میں تمہارے سامنے نمونہ بن کر آیا ہوں بہر حال مشرک لوگ پر ہیگنڈ کرتے

تھے کہ مسلمان ایک سچ زدہ اور انسان کا اتباع کرتے ہیں۔
 اللہ نے فرمایا أَفْظَلُ كَيْفَ ضَرَبُوا الْكَافِرَ الْأَمْثَلُ دیکھو! یہ لوگ
 کس طرح آپ کے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں فضائل
 یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ فَلَا يَسْتَظْهِرُونَ سَبِيلًا اور اب راستہ
 پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی متعصب
 ضدی اور عنادی آدمی کو صراطِ مستقیم نصیب نہیں ہو سکتا۔

سبحان اسماءہیل

آیت ۴۹ تا ۵۲

سبحان الذی ۱۵

درس پانزدہم ۱۵

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ؕ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا ۝ ۴۹ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ ۵۰ أَوْ خَلْقًا
مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ؕ فَسَيَقُولُونَ مَن
يُعِيدُنَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ فَسَيُنْغِضُونَ
إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ؕ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَلَيَّ
أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۝ ۵۱ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ
بِحَمْدِهِ وَتَقُولُونَ إِن لَّبِثُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ۵۲

ترجمہ: اور کہا (کفر کرنے والوں نے) جب ہم ہو جائیں گے
ہڈیاں اور چوڑے چوڑے تو کیا ہم لوٹنے جائیں گے نئی پیدائش
میں؟ ۴۹) (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، ہو جاؤ تم پتھر
یا لوہ ۵۰) یا کوئی مخلوق جو زیادہ دشوار ہے تمہارے
دلوں میں۔ پھر یہ لوگ کہیں گے کہ کون ہیں دوبارہ لایا
آپ کہہ دیجئے، وہی ذات جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی
مرتبہ۔ پھر بتلائیں گے آپ کی طرف اپنے سرؤں کو، اور
کہیں گے کہ وہ کب ہے؟ آپ کہہ دیجئے شاید کہ وہ
قریب ہو ۵۱) جس دن کہ وہ بلائے گا تمہیں۔ پس
جواب دو گے تم اس کی تعریف کے ساتھ۔ اور تم گمان
کرو گے کہ نہیں پھرے تم مگر بہت تھوڑا ۵۲)

جاتی ہیں اور اس طرح انسان کا پورا جسم مٹی میں مل کر نابود ہو جاتا ہے سورۃ الذریت میں عَزَّ إِذَا كُنَّا عِظًا مَّا نَخْتَلُفُ لَكَ الْفَاطِكَاتُ هِيَ۔ جب ہم کھوکھلی ٹہریاں بن جائیں گے تو کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اسی بات کو سورۃ السجۃ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے عَزَّ إِذَا ضَلَلْنَا رَحِمَ الْفَرَضِ عَزَّ اِنَّا كُنْصُ خَلْقِي حَبْدِي كَمَا جَبَّ جَمَاعَے جَمَاعَے جسم کے ذرات منتشر ہو کر یکسر جائیں گے اور ہم مٹی میں نزل مل جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟

لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرانے کے واسطے اللہ کے فرض منصبی ہیں اور اہل بیت چنانچہ جب آپ مشرکین کی توجہ اس طرف دلاتے کر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی اور اس دنیا میں کیے گئے ہر نیک و بد عمل کا حساب دیا ہوگا، تو وہ لوگ دوسری زندگی کا انکار کر دیتے اور کہتے کہ آج تک تو ہم نے اپنے آباؤ اجداد میں سے کسی کو دوبارہ زندہ ہونے یا حساب کتاب دیتے نہیں دیکھا۔ آپ تو (نعوذ باللہ) دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بعد از جسم گل مٹ کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ اس کو دوبارہ زندگی کیسے حاصل ہوگا آگے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا مدلل جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِلٰی غٰیْبِہِ اَبْرَہِمَ اِنَّمَا مَشْرُکُوں سے کہہ دیں کہ ان کی جسم کی ٹہریاں گزشتہ سے سخت مگر کائنات میں پانی پلانے والی بعض چیزوں سے نرم بھی ہیں۔ دنیا میں ان ٹہریوں سے بھی سخت چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا، اِنَّمَا مَشْرُکُوں کے اعتراض کا یہ جواب دے کہ اِنَّمَا مَشْرُکُوں کے پتھر بن جاؤ یا لوہے۔ پتھر بڑی مضبوط چیز ہے جو مٹی میں گھٹا سٹرائیا نہیں اور لوہا اس سے بھی سخت ہے جو پتھر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لوہے کے نام پر قرآن پاک میں سورۃ الحديد بھی موجود ہے اللہ نے بطور احسان فرمایا ہے وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْہِ بَاسٌ شَدِیْدٌ وَ مَّا نَفِیْعُ لِّلنَّاسِ مِنْہُمْ نَہَیْتُ سَمِیْتُ لَوَ اِنْدَکَ اِجْمَعُ میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں ایک تہائی تمدن کا انحصار لوہے پر ہے۔ ضروریات زندگی میں لوہے کو غیادہ

حیثیت حاصل ہے کوئی نکل پرزہ اور نہیں جسے کے بغیر نہیں بن سکتی اور یہی
شیئیں ضروریات کی لاکھوں چیزیں پیدا کر رہی ہیں۔ نوع معدنیات کی صورت
میں زمین سے نکالا جاتا ہے، پھر اسے صاف کر کے اس سے مختلف
چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔

فرمایا تم جتنی جی ٹھوس اور بے جان چیزیں جاؤ یا لو ہے جی سخت اور
زندگی سے بعید چیزیں جاؤ۔ اَوْ خَلَقْنَا مِمَّا يَكْبُؤْنَ فِىٓ هٰٓؤُلَاءِ
یا کوئی اور چیزیں جاؤ جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی زیادہ دشوار ہے۔
گوشت پوست اور ہڈیوں میں تو جان موجود تھی اب ان کو دوبارہ زندہ کرنا
شاید آسان ہو مگر جتنی اوسے یا کسی دیگر چیز کو تو زندگی سے دور کا بھی واسطہ
نہیں۔ اگر تم یہ کچھ میں جاؤ۔ فَسَيَقُولُوْنَ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ كَمَا تَوْبَهُ لَوَ كُنَّا
پورا کہہ دیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ لانے کا؟ جب ہمارا تعلق زندگی سے مطلقاً
منقطع ہو جائے گا تو پھر وہی زندگی کیسے لوٹ کر آئے گی جب کہ ہمارا گوشت
پوست اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل چکے ہوں گے۔

اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا فَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یعنی میرا آپ کہہ دیں۔
الَّذِیْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ تمہیں وہی ذات دوبارہ زندہ کر چکی جس نے
تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ سورۃ بقرہ میں ہے كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ
خدا نے تمہیں موت سے زندگی بخشی، تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں جیتا جاگتا
انسان بنایا تم اپنے آغاز سے واقف ہو کہ اللہ نے تمہیں بغیر مٹے، آئے اور
نمونے کے پیدا کیا، اب اپنا انجام بھی دیکھ لو گے کہ وہ تمہیں کیسے دوبارہ
زندہ کر کے اٹھا آئے ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیدائش
اگر مشکل ہوتی تو پہلی دفعہ ہوتی۔ جب کہ اس کا نمونہ موجود نہیں تھا۔ اب
جب کہ وہ ایک معقول زندگی گزار کر موت سے ہٹا رہا ہے اس کو دوبارہ
پیدا کرنا تو بقا آسان ہے تم مٹی تھے، قطرہ آب تھے، عمارت لا یعقل تھے

مگر اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، مکمل انسان بنایا تو اب اسی خالق و مالک کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟

دفعہ قیامت کا وقت

فرمایا: اے پیغمبر! جب دوبارہ جی اٹھنے کی یہ بھڑوس دلیل آپ اُن کے سامنے پیش کریں گے تو وہ لا جواب ہو جائیں گے فَسَيَسْخَرُونَ مِنْكَ وَيَكْفُرُونَ بِكَ اور تعجب، انکار اور استیساہ کی بنا پر سر ہلا دیں گے۔ پھر اور تو کچھ سن نہیں پڑے گا۔ وَكَيْفَ يُؤْمِنُ مَن كَانَ هَٰؤُلَاءِ أَشْكَارَہٗ لِّہٖ گئے کہ اگر آپ کے دعوے کے مطابق دوبارہ زندگی لازمی ہے تو یہ کب ہو گا؟ ہم نے آج تک تو کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ آخر یہ سارا معاملہ کب پیش آئے گا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا فَلَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اے پیغمبر! آپ ان کو بتا دیں عسکری آت يَكُونُ قَوْلُہٗا لَمَّا یَمُنُّ ہُوَ کہ وہ وقت قریب ہو جب تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے قیامت کے وقت کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ کائنات کا سارا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ دفعہ قیامت کے متعلق قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اس کے وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے۔ اور اس نے یہ علم کسی دوسری ذات کو نہیں دیا۔ البتہ حضور علیہ السلام نے بعض نشانیوں کا ذکر کیا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا تھا کہ قیامت آنے والی ہے اِنَّكَ اَدْرِیْضَہَا لَیَحْضُرُنَّ لَکَ لَمَّا یَمُنُّ ہُوَ (طہ) مگر میں اس کے وقت کو مخفی رکھوں گا؟ اگر ہر ایک کو اس کے لیے کیا دلیل مل سکے۔ قیامت کو قریب اس لیے بھی فرمایا کہ آئندہ آنے والی چیز دن پر دن قریب ہی ہوتی ہے کیونکہ اسے بہر حال آنا ہے، البتہ گزرا ہوا وقت دن بدن بعید ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اسے لوٹ کر نہیں آنا ہوتا۔ فرمایا شاید کہ قیامت قریب ہی ہو اور تم ضرور اسے پا لو گے۔ فرمایا یَوْمَ یَدْعُوکَہُمْ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی

دوبارہ زندگی پر جس

عطا کر کے اپنی طرف بلائے گا۔ سورۃ المعارج میں ہے کہ جب قیامت کا بگل بجے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑتے پھوٹے آئیں گے۔
 "كَانَتْهُمْ رُجُلًا نَّصِيبٌ يُّوقِفُهُمْ نَوْمٌ" جیسے شکاری ٹکائے گئے
 جال کی طرف دوڑتے ہیں بغرض کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا۔

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ تَوْفِيقًا رُبَّمَا اُس کی تعریف کے
 ساتھ اس وقت تمہاری زبانوں سے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوگی
 اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین آنے کا، مگر اس وقت الحمد للہ
 کہنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ البتہ اہل ایمان اللہ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ
 کریں گے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنْكَ الْحَزْنَ
 (فاطمہ) اس خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آج تمہارے تمام غم و اندوہ دور
 کر دیے۔ حدیث شریف میں آئے۔ كَيْسَ عَلَيَّ اَهْلِيْ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةً فِي الْمَوْتِ وَلَا فِي الْقَبْرِ
 وَلَا حَيٍّ يَخْشَوْنَ (اور کہا قال) "یٰ ذی اہل ایمان کھڑے پڑنے
 والوں پر نہ موت کے وقت و مہلت ہوگی نہ قبروں میں اور نہ قبروں سے
 دوبارہ مہلت وقت۔ ان کی زبانوں پر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے الفاظ ہوں گے
 اور نہ نہایت اطمینان کے ساتھ میدانِ محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہاں
 لوگ خوشی خوشی حمد و ثنا کا یہ ترانہ بھی گائیں گے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
 اَذْهَبَ عَنْكَ الْحَزْنَ اس اللہ کی سب تعریفیں ہیں جس نے ہم
 سے غم کا بوجھ اتار دیا۔

فرمایا آج تو تم دوبارہ زندگی کو بعید سمجھتے ہو اور اس کا ذکر بھارت کے
 ساتھ سرگرم کرتے ہو اور پوچھتے ہو کہ وہ کب آئیگی، مگر اس دن تم غیر ارادی
 طور پر اللہ کی تعریف کرو گے وَظَنُّوْا اِنْ لَّمْ يَنْتَهِرْ لَّا قَلِيْلًا
 اور تم اس دن گمان کرے گے کہ تم دنیا میں بہت غلو و اعراضہ مقیم ہے جب

دنیا کی
 قلیل زندگی

سبحن الذی ۱۵

آیت ۵۲، ۵۵

ورس شانزدهم ۱۶

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ۝۵۲ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ
إِنْ يَشَأْ يُرْجِمَكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَأْ يُغْدِ بِكُمْ وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۵۳ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝۵۵

ترجمہ: اور (مے پیغمبر!) آپ کہہ دیں میرے بندوں سے کہ
وہ کہیں وہ بات جو بہتر ہے۔ بیشک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے
اُن کے درمیان۔ بیشک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن
ہے ۝۵۲ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تمہاری حالت کو
اگر چاہے تو رحم کرے تم پر یا اگر چاہے تو تمہیں سزا
دے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان
بنا کر ۝۵۳ اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اُن کو جو
آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم
نے فضیلت بخشی ہے بعض نبیوں کو بعض پر۔ اور دی
ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور ۝۵۵

گزشتہ آیات میں عقیدے کے بارے میں اہم مضامین کا ذکر ہو چکا ہے

بیانات

اللہ نے مشرکین کا رد فرمایا، کفار کی مذمت، بیانِ شرابی اور رسالت کے متعلق شکوک و شبہات کے جوابات دیے اس کے بعد قیامت کا مسئلہ بیان کیا کہ لوگ اس کو بعید خیال کرتے ہیں مگر ممکن ہے یہ قریب ہی ہو۔ پھر فرمایا جب قیامت برپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا تو یہ خدا کی تعریف کرتے ہوئے اُس کی طرف دوڑ کر آئیں گے مگر اُس وقت اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے اور اُس کی حمد بیان کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

اب آج کی آیات میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب کر کے اہل ایمان کو اچھا اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مشرکین اکثر ناشائستہ باتیں کرتے تھے اور عمل سے بھی مسلمانوں کو ازیت پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے، ان حالات میں خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان بھی مشرکین کے جواب میں غیر اخلاقی اور ناشائستہ رائے اختیار نہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اخلاقی تعلیم کا پابند بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَ قُلْ لِّیْسَ بِادِیْ اور اے پیغمبر! آپ میرے بندوں سے کہہ دیں یَقُولُوا اَلْحَیُّ هُوَ اَحْسَنُ کہ وہ ایسی بات کریں جو بہتر ہے۔ اخلاق کے منافی ناشائستہ بات یا کالی گلوچ سے اجتناب کریں اور اس ضمن میں مشرکوں کی روش اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کالی گلوچ کی صریح الفاظ میں ممانعت کر دی ہے وَلَا تَسْبُوا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَمَسْبُوۡا اللّٰہَ عَدُوًّا اِیۡضًا عَلَیۡہِ غَیۡرُ اللّٰہِ کو پکارنے والے مشرکین کو کالی گلوچ نہ دو، اور نہ اُن کے معبودوں کے متعلق کوئی ایسی بات کرو کہ کہیں وہ تمہارے معبود پر حق کو گالیاں نہ دینے لگیں اور تم اس فصیح حکمت کا ذریعہ بن جاؤ۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ اہل ایمان! تم اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے بڑی تکلیف دہ باتیں سنو گے فَإِنْ تَصِیۡبُوا وَتَشۡقُوا فَاِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَمَلِ السَّوۡءِ (ارشاد)

اور برائی کا جواب بُرائی سے دینے کی بجائے اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ پختہ باستبہ اور اسی کا نتیجہ اچھا ہوگا۔

شیطان
نفسِ انان

فرمایا اگر مشرکین کی دیکھا دیکھی تم بھی ویسی ہی باتیں کرنے لگے تو اس سے شیطان کا کام بن جائے گا کیونکہ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَذِبٌ مُّبِينٌ شیطان تو ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ معاملہ مزید الجھ جائے اور فریقین کے درمیان فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو جائے لہذا تم سارا کام یہ ہے کہ شیطان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دو۔ یاد رکھو إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يَأْتِي بِذُنُوبِ أَهْلِهِ شیطان انسان دشمنی کا کوئی موقع لمحو سے نہیں دیتا، کیونکہ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس نے اس دشمنی کو برے کار لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے ملت لے رکھی ہے۔

بہر حال فرمایا اگر مشرکین کی طعن و تشنیع، تمسخر اور دل آزاری سے تنگ دل ہو کر ان کا رویہ نہ اختیار کر لو بلکہ بہتر بات کہو۔ اور بہتر بات وہی ہے جس میں نصیحت کا پہلو نمایاں ہو۔ آگے اللہ کا یہ فرمان بھی آ رہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مشرک لوگ ضرور ہی ایمان لے آئیں۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ مشرکین کی تکلیف دہ باتوں کے مقابلے میں تم اگر اچھی بات کہو گے تو نتیجہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی کا امکان پیدا ہوگا اور اس طرح انہیں تمہاری بات سننے، سمجھنے اور ایمان قبول کرنے کا موقع میسر آ جائے گا۔ اور اگر تم سختی سے بات کر دے گے تو ان کی ضد اور عناد میں اضافہ ہو کہ ہر بات سے محرومی کا کلیب بن سکتا ہے۔

اچھی بات
کرنی ہے

فرمایا ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ مشرکین کی اشغال انگیز لوگوں کے جواب میں تم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی بات کرو، اور دوسری بات کہ تم اپنی زبانوں سے ہر موقع اور محل پر اچھی اور بہتر بات ہی کہو یہ مفسرینِ کلام

فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شہر خدا کی راست
 کی گواہی دینا ہے شہادتہ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ مُحَمَّدٌ
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کے بعد امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور نہی
 عن المنکر یعنی برائی سے روکنا بھی اچھی بات میں شامل ہے۔ یہ اخلاقی کے
 مقابلے میں اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اور بدخواہی کے مقابلے میں خیر خواہی
 کی بات بھی اچھی بات ہے۔ فرمایا اور کہو: اَرْجَبُكُمْ اَخْلَقُ بِكُمْ
 تمہارا پروردگار تمہاری حالت کو خوب جانتا ہے اگر تمہاری حالت اچھی
 ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت نصیب کرے گا، اور اگر حالت بُری ہوئی
 تو وہ ہدایت سے محروم ہی رکھے گا۔ سارا اختیار اس کے پاس ہے اِنْ
يَشَاءُ يَنْحَكِّكُمْ وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے۔ ایمان انہی اور
 اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق مرحمت
 فرمائے۔ اَوْ اِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ اگر چاہے تو تمہیں سزا دے۔
 یہ بھی اس کی طرف سے سزا ہی ہے کہ کسی شخص کی حد اور عباد کی وجہ سے اُسے
 ہدایت سے محروم رکھے جیسے اللہ کا فرمان ہے خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ (البقرہ ۷) اللہ نے کافروں کے دلوں پر پھر سے لگا
 دی ہیں۔ سورۃ النسا میں ہے۔ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰیہَا بِكَفْرِہُمْ
 (آیت ۱۵۵) اُن کے کفر کی وجہ سے اللہ نے اُن کے دلوں پر پتھر
 لگا دیے ہیں، اب یہ ہدایت قبول نہیں کر سکیں گے۔ سورۃ نسا ہی میں ہے
 کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول دشمنی پر قائم رہتا ہے اور
 مومنوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے ذُوْلَہٗ مَا تَوَلٰی
 تو پھر جبر ضرورہ جانا چاہتا ہے، ہم اُدھر ہی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس کا
 نتیجہ ہوتا ہے وَنُصَلِّیْہٖ جَہَنَّمَ وَسَاءَ مَکْرًا
 (آیت) کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ بدترین ٹھکانا ہے۔

فرمایا اے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام وَمَا ارْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
 اچھنے آپ کو اُن کفار و مشرکین پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ضرور ہی انہیں
 راہِ راست پر لے آئیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ
 آپ لوگوں کے سامنے راہِ ہدایت پیش کریں، اُن کے لیے تعلیم و تبلیغ کا
 کام کریں۔ کسی کو راہِ راست پر لانا یا گمراہی میں مبتلا رکھنا اللہ کا کام ہے
 اسی لیے مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی ہدایت
 کے لیے نبی کو ذمہ دار نہیں بنایا تو امت کے لوگوں کو بھی زیادہ پریشان
 نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں شخص یا جماعت ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے
 انہیں حتی الامکان کوشش کر کے نتیجہ اللہ جل جلالہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔
 مگر مشکل یہ ہے کہ لوگ تبلیغ و تعلیم کے معاملے میں دو فیصد کام بھی انجام
 نہیں دے سکتے ہیں۔ عام لوگ ذاتی کاروبار اور معاملات میں مصروف ہیں
 اور دین کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ مشرک کافر تو دنیا
 کی زندگی تک محدود ہیں اور وہ اس کے لیے لگے دو میں لگے رہتے
 ہیں مگر مومن کی دُعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے **يُنْتَظَرُ اَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۝۱۰۱** (البقرہ - ۲۰۱)
 اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی۔ یہ دنیا
 تو آخرت کا ایک ذریعہ اور پل ہے جس سے گزر کر آخرت کی دائمی
 زندگی میں پہنچنا ہے۔ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سے غفلت
 برتنا تباہ کن ہے اور آخرت سے غافل ہونا ابھی خیران اور بد نصیبی
 کی علامت ہے۔

بہر حال فرمایا کہ کسی کو راہِ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے
**اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ ۝۱۰۲ (القصص)** آپ اپنی خواہش پر کسی کو ہدایت

نہیں دے سکتے بلکہ منزل مقصود تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ تبلیغ و تعلیم کا کام کر رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا برتاؤ کریں۔ اگر یہ لوگ راہِ راست پر نہیں آتے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (البقرہ - ۱۱۹) جہنم والوں کے متعلق آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں دوزخ میں گئے؟ بلکہ یہ ان سے سوال ہوگا کہ تمہارا میاں کیسے آنا ہوا؟ تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں صحیح راستہ بتایا یا نہیں۔ انہیں دین کو قبول کرنے کی ترغیب دی یا عمر بھر کھیل تماشے اور گانے بجانے میں ہی لگے رہے عمارت کی تزئین ہی کرتے رہے یا انسانیت کی بہتری کے لیے بھی کوئی کام کیا۔ فرمایا وَرَبَّكَ أَغْلَبَ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور تیرا پروردگار آسمان و زمین کی تمام مخلوق ملائکہ جن اور انسان سب کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون شخص اس قابل ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو اور کون جو گمراہی کے قابل ہے بہر حال ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی اس کا فیصلہ کرتا ہے یہ کسی نبی یا امتی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلٰی بَعْضٍ اور اللہ تحقیق ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ مشرکین کا اعتزاز تھا کہ نبوت کا دعویٰ ار تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ ہم اتنے نبی کیسے مان لیں۔ اگر اللہ کسی انسان کو ہی نبی بنانا تو کسی بڑے آدمی کو بنانا۔ کہتے تھے لَوْلَا نَزَّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْفَاسِقِيْنَ عَظِيْمٍ (الزخرف - ۳۱) یہ قرآن مکے اور طائف کی روٹری بستیوں کے کسی سردار پر کیوں نہیں اُترتا۔ کیا اللہ الب

انبیاء کے لئے
دعوت بھیجتا ہے

کا تقسیم بقیہ بھی اس کام کے لیے رہ گیا ہے۔ اس اعتراض کا ایک جواب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کی حالت، کیفیت اور
 استعداد کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جس
 کو چاہتا ہے اس کی استعداد کے مطابق منصب نبوت کے لیے منتخب
 فرماتا ہے، اس میں کسی دوسرے کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور
 اب دوسرے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض انبیاء کو بعض پر ان
 کے کمال اور شرف کی بنا پر فضیلت بخشی ہے۔ نبوت کی تقسیم کسی ظاہری
 تعلقات کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ روحانی اور نفسانی کیفیت کی بنا پر
 ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر خلیفہ اللہ کی حیثیت سے نبی کا تعلق ساری
 مخلوق سے ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ اللہ کا نبی ہے۔ کیونکہ
 اس کی روحانی، اخلاقی اور نفسانی حالت کمال فصیح کی ہے۔ جیسے اللہ
 نے داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا اَلَا فَاِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِیْفَةً
 فِيْ الْمَدِیْنَةِ (ص ۲۶) اے داؤد علیہ السلام! ہم نے آپ کو
 دین میں خلافت عطا کی۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ پر اے عبادت
 گزار تھے اور اللہ نے آپ کو کمال درجے کی روحانیت بھی عطا فرمائی تھی
 آپ بطور خلیفہ جہاد بھی کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب
 زبور کی تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے
 تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ کبھی نصف رات عبادت کرتے
 تھے، کبھی چٹا حصہ اور کبھی تیسرا حصہ اور اس طرح آپ عبادت بھی کرتے
 اور آرام بھی کرتے۔ اور جب جہاد کا موقع آتا تو کہاں لا یُفِرُّ اَلاّ اِلَیّ
 جب دشمنوں سے ٹھیکر ہو جاتی تو پھر پشت پھیر کر نہیں بھاگتے تھے بلکہ ثابت
 قدم رہتے تھے۔

اب یہاں پیغمبر اللہ نے نبی آخر الزمان میں بھی رکھی ہے۔ آپ جہاد

بھی کہتے تھے اور قرآن کے ذریعے تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔
 وَجَاهِدْهُمْ بِمَا جَهِدُوا كَيْفَ تَرَى الْفَرْقَانَ (آپ اس
 قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ جب تک دنیا
 میں کفر، شرک اور گمراہی موجود ہے جہاد بذریعہ قرآن جاری ہے۔ آپ
 خلیفہ اللہ بھی ہیں اور خدا داد استعداد اور اعلیٰ درجے کی انسانی کیفیت
 کی بناء پر تبلیغ دین کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں صلاحیتیں
 آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ آپ کمال درجے کے عبادت گزار اور خوف خدا
 سے معمور تھے۔ اللہ کے پاس نبی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت
 ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اولوالعزم رسول شہادت پاتے ہیں۔ لہذا آپ
 علیہ السلام کو بھی حکم ہوا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَؤُلَ الْعِزْمِ
 مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف - ۳۵) آپ بھی اولوالعزم رسولوں کی
 طرح صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ مگر ضحکہ ان اولوالعزم رسولوں میں
 سے بلند ترین مرتبہ حضور کو حاصل ہے۔ آپ صاحب کتب، صاحب
 جہاد، صاحب عبادت اور صاحب معاملہ ہیں اللہ نے آپ کو تمام
 انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم نے بعض انبیاء کو نبیوں
 پر فضیلت عطا کی ہے اگرچہ تمام انبیاء پر ایمان لازماً ضروری ہے مگر
 ان کے درجات ہر حال متفاوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام
 کے متعلق فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (النساء)
 اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے
 متعلق فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (النساء) اور عیسیٰ
 علیہ السلام کو شرف مکلم بخشا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا
 "وَإِنِّي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْمَدِينَةِ الْكَافَّةِ وَاللَّهُ

بروج القدس (البقرة - ۸۷) کہ ہم نے انہیں نشانیاں دیں کہ
 بھیجا اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی۔ (اسی طرح روح علیہ السلام
 کہ بھی اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَ
 نُوحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهٖمَ ؑ وَاٰلَ عِصْمٰی عَلَی الْاَکْثَمِیْنَ (آل عمران)
 اللہ نے ان انبیاء کو جہاں بھریں منتخب فرمایا اور بھریں خاتم النبیین علیہ السلام
 کو خلت دوستی کے ساتھ محبوبیت کا درجہ بھی عطا فرمایا اِنَّ اَحَبَّیْبِ
 اللّٰهِ فِی السَّمٰوٰتِ وَ اْلْاَرْضِ مَحْبُوْبٌ ہوں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض بھریں
 عطا فرمایا ہے لہذا یہ مشرکین اعتراض کرنے والے کون ہیں جو کہتے ہیں کہ
 یہ تو ہم کے جیسا انسان ہے۔ ہم اس کی اتباع کیسے کریں؟

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی
 کتاب زبور کا خاص طور پر ذکر فرمایا وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا اور ہم
 نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی مفسرین کہہ رہے ہیں کہ زبور کے
 ذکر کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں آخری زبور کے نبی اور آپ کی امت
 کی خلافت اسی کا ذکر ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے "وَلَقَدْ نَحْنُ
 فِی الْوَادِیِّ مِمَّا بَعْدَ الذِّکْرِ اِنَّ الْاَرْضَ فِیْہِمْ عِبَادِیَ
 الصّٰلِحُوْنَ (آیت ۱۰۵) ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات
 لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور نیک
 بندوں کی تشریح میں حضور خاتم النبیین اور آپ کی امت کے لوگ آتے
 ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس پیشگوئی کو خلافت راشدہ کی سورت میں پورا
 فرمادیا، دین کو مستحکم کیا اور خوف کو امن میں تبدیل کر دیا۔ نظام اسلام کو
 تمام باطل قوتوں کو قہر و کسری پر بھی غالب کر دیا۔ یہ سلسلہ صدیوں تک
 قائم رہا، پھر مسلمانوں کی مالاٹھنی کی وجہ سے ان پر زوال آ گیا۔ انہوں نے
 خلافت کو ترک کر کے ملوکیت اختیار کر لی تو ذلیل ہو کر رہ گئے جس بیماری

زبور کا
 خصوصی ذکر

تلاوت زبور
اور قرآن

کو مسلمانوں نے ختم کیا تھا، خود اسی میں مبتلا ہو کر رسوا ہوئے۔ لیکن ان کی ترقی کا زمانہ بھی دینا ہے دیکھا۔ بہر حال زبور میں مسلمانوں کے درخشاں مستقبل کی پیشین گوئی تھی۔ اس واسطے اس کا خصوصی ذکر کیا۔

اس مقام پر زبور کے خصوصی ذکر کی ایک وجہ یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ زبور اور قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں دونوں کتابوں کو ایک خاص شان حاصل ہے۔ زبور کی ایک سو پچاس سورتیں ہیں جن میں زیادہ تر خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اخلاقی تعلیمات ہیں۔ جب آپ زبور کی تلاوت خوش الحانی کے ساتھ کرتے تھے تو ہوا بڑا اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ آپ کو تلاوت زبور کا اتنا ذوق و شوق تھا کہ خادم کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیتے۔ جب تک خادم گھوڑا اصطبل سے لا کر اس پر کاسٹھی ڈالتا، آپ اتنے عرصہ میں پوری زبور کی تلاوت فرما لیتے۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ چار پانچ منٹ میں پوری زبور پڑھ جاتے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے عہد میں بھی بعض حضرات کو غیر معمولی توفیق حاصل رہی ہے، جیسے حضرت عثمانؓ ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیرؓ خانہ کعبہ کے قریب نماز شروع کرتے تو ایک رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاؒ نے قاضی حمید الدین ناگوری کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو طواف کر رہے تھے آپ انکی روحانیت سے متاثر ہوئے اور طواف میں انکے نقش قدم پر چلنے لگے وہ بزرگ فرماتے تھے طواف میں جسے نقش قدم پر کیا چلتے ہو اگر کچھ کرنا ہے تو میرے ذرا کام کرو اور وہ کام یہ تھا کہ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دو رکعت میں پورا قرآن پاک اور چار پارے تلاوت کر گئے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کو بھی اللہ نے خاص توفیق بخشی تھی کہ عصر اور مغرب کے درمیان پورا قرآن پاک تلاوت کر لیتے۔ یا صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھتے اور طلوع آفتاب تک

تلاوت مکمل کر لیتے۔ یہ ان بزرگوں کی خاص کرامت تھی۔ مولانا شاہ شرف علی صاحبی
 ہر روز دس پارے تلاوت فرماتے تھے۔ امام محمدؒ کا بھی یہی رسم تھا۔ حضرت
 مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ بھی دس پارے روزانہ پڑھتے۔ ہمارے شیخ
 حضرت مدنیؒ تمام تر مصروفیات کے باوجود رمضان میں ہر روز سات کلمے
 تلاوت کر لیتے۔ تاہم عام ایام میں نوافل میں دو اڑھائی پارے ضرور پڑھ
 لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ ہر رات ایک قرآن نماز میں ختم کرتے۔ البتہ
 رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن کو اور ایک رات کو تلاوت کرتے
 حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایسے بھی گزرے
 ہیں جو کرامت کے طور پر ہر روز سات سو مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے۔ کسی
 نے پوچھا کہ بھروسہ خیال ہی کرتے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ
 مَلْفُوظًا لَا مَقْهُوً مَّا یعنی وہم سے نہیں بلکہ لفظاً بلفظاً تلاوت فرماتے
 ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بات عقل میں نہیں آسکتی اس کا تعلق کرامت سے
 ہوتا ہے۔ بہر حال زبور اور قرآن میں یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں کتابوں
 کی تلاوت غیر معمولی طور پر قلیل وقت میں کر لی جاتی ہے۔

تلاوت زبور کو واقعہ معراج سے بھی نسبت ہے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام
 زبور کی تلاوت چند منٹ میں مکمل کر لیتے تھے، اسی طرح اللہ نے حضور
 علیہ السلام کو ارض سما کی سیر بھی چند منٹ میں کراری۔ اس کا ذکر اس سورۃ کی
 پہلی آیت میں گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے۔ تو گویا زبور کے ذکر کی
 ایک یہ مناسبت بھی ہو سکتی ہے۔

فرمایا کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تاہم حضور علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی نبی کی فضیلت کا ذکر اس انداز میں نہ کرو کہ کسی دوسرے
 نبی کی حقیر کا پہلو لگتا ہو۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا لَا تَفْضَلْ لِقَوْمِي مَبِیْنٍ
 الذِّبْیَا۔ مجھے باقی انبیاء پر اس انداز میں فضیلت نہ دو کہ کسی دوسرے نبی

فضیلت
 انبیاء میں
 امتیاز

کی تحقیر ظاہر ہوتی ہو مثلاً حضرت ابن مسعود علیہ السلام کی لغزش کے مسئلہ میں
 حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے کسی نبی کی شان میں تحقیر کا کوئی سپورہ نہیں
 ایسا کر کے تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ ہر نبی کا ادب و احترام ملحوظ رکھے
 ہوئے ان کے درجے اور مرتبے کے لحاظ سے بات کرنی چاہیے کسی
 ایک نبی کی تعریف اور دوسرے کی توہین کفر کی بات ہے۔

سُجُنَ الذِّی ۱۵

بِسْمِ اسْرَآئِیْل ۱۶

درس ہفتہ نم ۱۶

آیت ۵۶ تا ۵۸

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا
يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا خَوْفًا ۝۵۶
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ
يَخَافُونَ عَذَابَهُ ۝۵۷ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝۵۸
وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ
فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝۵۹

ترجمہ :- (۱۵) (۱۶) (۱۷) آپ کہہ دیجئے کہ بلاؤ تم ان کو جن
کو تم اللہ کے سوا خیال کرتے ہو ۔ پس نہیں ملک وہ
مکلفیت دہر کرنے کے تم سے اور نہ تہذیب کرنیکے ۝۵۶
یہی لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں ، وہ تو تلاش کرتے
ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون ان میں سے زیادہ قریب
ہو ۔ اور امید رکھتے ہیں اُس کی رحمت کی ، اور خوف کھاتے
ہیں اُس کے عذاب سے ۔ بیشک تیرے پروردگار کا عذاب
ڈرنے کے قابل ہے ۝۵۷ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر
ہم اس کو ہلک کر دینے والے ہیں قیامت سے پہلے ، یا
اس کو سزا دینے والے ہیں سخت سزا ۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے ۝۵۸

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی کہ وہ مشرکین سے عدولتہ کی بناء پر اپنی زبانوں سے کوئی غلط بات نہ نکالیں، بلکہ ہمیشہ اچھی بات کہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جھگڑا کھڑا کر کے اپنا الو سیدھا کر دے کیونکہ وہ انسان کا صریح دشمن ہے۔ فرمایا شیطان کے پیچھے لگنے کی بجائے ہمیشہ سچی بات کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب فرمایا کہ آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہر شخص ضرور ہی ہدایت قبول کرے، آپ کا کام تبلیغ کرنا اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اُس نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے خاص طور پر داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہیں خلافت عطا کی، صاحب نبوت اور صاحب جہاد بنایا اور اسی طرح نبی آخر الزماں کو صاحب کتاب و جہاد بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کو خلافت انجام دینے کے باوجود اللہ کے سر سے زیادہ عبارت گزار بندے تھے۔ دنیا کے کام ان کے تعلق باللہ میں حائل نہیں ہوئے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی پرستش کرنے اور اُن کو اپنی حاجات میں پکارتے ہوئے مشرکین کا رد فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ فَلِیْلَ ادْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِیْ اے پیغمبر! آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ اللہ کے سوا اُن کے متعلق گمان کرتے ہو۔ کہ وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں، ان کو پکارو۔ اُن کو مدد کے لیے بلاؤ اور پھر دیکھ لو۔ فَلَا یَسْتَجِیْبُوْنَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنْکُمْ وَلَا یَخْرِیجُوْا کہ وہ اس بات کے مالک نہیں ہیں کہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں یا اسے تبدیل کر سکیں۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ تمہارے معبود خواہ

معبودان باطلہ
کیسے ہی

فرشتے ہوں، اجابت ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء کسی کو بھی پکار کر دیکھو، وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے، فرشتے تو اللہ کی پاک مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو ایک حد تک اختیار بھی دے رکھا ہے مگر وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ خود بخود وہ کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ یہی حال انسانوں اور جنوں کا ہے۔ وہ بھی مافوق الاسباب کسی کی مدد نہیں کر سکتے کہ کسی بیمار کو شفا عطا کر دیں، کسی ملزم کو بری کر دیں یا کسی کو حادثے سے بچا سکیں۔ نفع و نقصان تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے گا تو تکلیف کو دور کر دے گا اور چاہے گا تو نقصان میں ڈال دے گا البتہ جن کو قسم پکارتے ہو۔ وہ کوئی تکلیف دور کرنے یا اسے تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی مصیبت میں کمی کر دیں یا ایک کی تکلیف دور کر کے پر ڈال دیں، فرمایا یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ جب فرشتوں، انسانوں اور جنوں کو یہ اختیار حاصل نہیں، جن کو اللہ نے کسی حد تک اختیار بھی دیا ہے تو پھر پھتروں، درختوں اور بتوں سے یہ کیسی امیدیں لگا لے بیٹھے ہیں جو کہ خود بے جان اور حرکت کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ مصلوٰۃ ان کے کام کیسے آسکتے ہیں۔

فرمایا اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ سَجْنَ کو یہ لوگ اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے یَجْتَفِقُونَ اِلٰی رَبِّهِمْ اَلْوَسَیْلَةَ وَہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ آیتھم اَقْرَبَ ہے کہ کون ان میں زیادہ قریب ہو۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ دورِ جاہلیت میں بعض مشرکین جنات کی پوجا کرتے تھے اور ان کی اپنی حاجات میں پکارتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو یہ جن تو مسلمان ہو گئے، مگر مشرک لوگ بدستور ان کی پرستش کرتے رہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو! جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ

تو ایمان لے آئے ہیں اور خدا کے قرب کے لیے وسیلہ کے متلاشی ہیں ،
 مگر یہ شرک لوگ ابھی تک انہی کی پوجا کیے جا رہے ہیں یہ کتنی حماقت کی بات
 ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرب کا بہترین وسیلہ ایمان اور نیک اعمال ہیں
 تو جن کو شرک پکارتے ہیں ، وہ خود ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دے رہے
 ہیں تاکہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے۔ بعض مفسرین اٹھارہ
 آفتیں دے گا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ جو زیادہ مقرب ہیں وہ بھی مزید تقرب
 حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں مگر یہ بد بخت انہی کی پوجا کیے
 جا رہے ہیں۔ جب مقربین بھی وسیلہ کے متلاشی ہیں تو دور والوں کا کیا حال ہو
 گا وہ تو قرب الہی کے زیادہ محتاج ہیں۔ ایسے لوگوں کو حاجات میں پکارنا تو
 میرے ہی قرین قیاس نہیں۔

فرمایا اللہ کے یہ مقرب ہیں اس کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَ
رَحْمَتَهُ اور ساتھ ساتھ رحمت خداوندی کی امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ
 ضرور انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ آيَةً اور وہ
 اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوفزدہ بھی ہیں کیونکہ ان کا عذاب رَبِّكَ
كَانَ مَعَهُ ذُرًّا بیشک تیرے پروردگار کا عذاب ایسی چیز ہے
 کہ اس سے خوف ہی کھانا چاہیے۔

وسیلہ کے
 مختلف
 معانی

وسیلہ کا لفظ سورۃ المائدہ میں بھی موجود ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَهَ الْوَسِيلَةِ اے ایمان
 والو! اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا لفظ مختلف
 معانی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً اس سے وہ چیز مراد ہوتی ہے جس
 کے ذریعے دو سنگر کا قرب حاصل کیا جائے۔ وسیلہ کا ایک معنی حاجت
 بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے شاگرد حضرت نافعؓ نے
 آپ سے سوال کیا کہ حضرت وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا حاجت

انہوں نے پھر دریافت کیا کہ کیا عربی زبان میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے
آپ نے فرمایا، ہاں، کیا تم نے زمانہ جاہلیت کے عربی شاعر ابن شداد کا یہ
یہ شعر نہیں پڑھا ؟

إِنَّ الرَّجَالَ لَهُمُ الْيَتُّ وَسَيْلَةٌ
أَنْ يَأْخُذُوا وَلِيًّا يَكْفِي وَتَخْضَعِي

عشق و محبت کے تعلق سے شاعر عورت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ
مردوں کو تیری حاجت ہے، لہذا تم آنکھوں میں سرمہ اور ہاتھوں میں ہنڈی
لگا کر بن سونہر کر رہ کر دو۔ ان معانی میں "وَأَبْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ"
کا مطلب یہ ہو گا کہ اپنے رب کے ہاں حاجت طلب کرو۔

وسیلہ کا ایک معنی درجہ اور مرتبہ بھی ہے جیسا کہ آذان کے بعد الی دعا
میں سکھایا گیا ہے اَللّٰهُمَّ حَسْبَكَ الْوَسِيلَةُ..... الخ لے پر رد کا
نہی رحمت کو اعلیٰ ترین مرتبہ عطا فرما۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ
وسیلہ حق تعالیٰ کے مقاماتِ قرب میں سے بلند ترین مقام کا نام ہے۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا دعا میں کسی کا ترسل جائز ہے یا نہیں۔ توسل
دو قسم کا ہے۔ توسل بالاعمال یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو پیش کر کے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا کریم! میں نے فلاں نیک کام
تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اگر تجھے یہ منظور ہے تو اس کی برکت سے میرا فلاں
کام کر دے۔ یا فلاں تکلیف رفع کر دے۔ بخاری شریف کی روایت میں تین
آدمیوں کا ذکر آتا ہے جو کسی غاریں میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ غار کے منہ پر
ایک بڑا پتھر آگے اتھا جسکی وجہ سے باہر نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا
تھا۔ جب وہ لوگ ظاہری اسباب سے بالکل مایوس ہو گئے تو ان میں
سے ہر ایک نے اپنے اپنے ایک ایک نیک عمل کے توسل سے اللہ تعالیٰ
سے رٹائی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس پتھر کو

توسل
بالاعمال

غار کے منہ سے سر کا دیا اور وہ تین آدمی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ
توسل بالاعمال ہے اور سب کے نزدیک جائز ہے۔

توسل بالذات
اور ناجائز وسیلہ

اپنی دعائیں کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا درود طرح سے ایک
طریقہ وہ ہے جو مشرک لوگ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے معبودانِ باطلہ کو اللہ کی
بارگاہ میں اس طرح وسیلہ بناتے ہیں کہ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض، یہ معبود ہمارا
کام ضرور بنادیں گے۔ اس قسم کے توسل کو شفع غالب یا شفع قاہر کا عقیدہ کہا
جاتا ہے جسے مشرک اختیار کرتے ہیں اور یہ باطل اور ناجائز ہے۔ مشرک
اپنے معبودان کے متعلق کہتے تھے مَا دَعَبْنَاهُمْ حَقًّا وَلَا نَحْسَبُنَهُمُ اقْبَالًا
إِلَّا إِلَٰهٌ زُلْفَىٰ (النمل) ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ
یہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ معبود ہماری حاجتیں
اللہ سے پوری کرا دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا۔ وہ بھی کہتے تھے
کہ ابراہیم علیہ السلام کسی غنہ شدہ یہودی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے۔
بلکہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اس قسم کا عقیدہ امت مسلمہ کے
بعض فرقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ امام حسینؑ کا نعرہ مار لینے
ان کا جلدیں نکالنے اور قائم کرنے سے ہی نجات حاصل ہو جائیگی۔ انہیں
نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی اور نہ زکوٰۃ کی۔ وہ امام حسینؑ کی خوشنہ
حجرت کی بنا پر ہی جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ بعض اپنے پیروں
کے متعلق بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا عرض کر تو ختم دلا دو۔ اور
قوالی کر دو قریات بن جائے گی، باقی کسی فرض واجب کی ضرورت نہیں۔ یہ
جبری شفاعت والا مشرکین کا عقیدہ ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو
دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں۔ کہ جس طرح کوئی بادشاہ اپنے امیر
وزیر یا مصاحب کی بات کو نہیں ٹال سکتا کہ ایسا کرنے سے ملک میں بغاوت
کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح (نعوذ باللہ) وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے مقربین کے

سامنے مجبور سمجھتے ہیں کہ وہ اُن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اُس کی شیت میں کوئی دم نہیں رہ سکتا بلکہ اُس کا فرمان تو یہ ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرہ) اُس کے حکم کے بغیر تو کوئی ذات اس کے سامنے سفارش کرنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتی یہ جانیکہ اُس سے کوئی بات نہ رد ہوتی منوال کے۔

(۲)
جائز وسیلہ

البتہ ذات کا ایک تہل جائز بھی ہے، مثلاً کوئی شخص مستعان اور معبود صرف ذات حق کو سمجھتے ہوئے یوں کہے کہ اے اللہ! ملکہ، انبیاء یا اولیاء کے وسیلہ سے میری یہ حاجت پوری کر دے، کسی نبی، ولی یا قبر والے سے براہ راست طلب کرنا تو بلاشبہ شرک ہے مگر اُن کا محض وسیلہ ڈالنا روا ہے۔ حضرت شاہ عظیم الشان نے تقریر الایمان میں لکھا ہے کہ لوگ یہ غلطہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شینا اللہ یعنی اے پیر عبد القادر جیلانی خدا کے واسطے سے ہمیں کوئی چیز دے دے فرماتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سامنے ویسے کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس وظیفہ کو الٹ دیا جائے اور یوں کہا جائے۔ یا اللہ شینا شیخ عبد القادر جیلانی یعنی اے اللہ! شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلہ سے ہماری حاجت پوری کر دے تو یہ درست ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ! سید علی ہجویری کی برکت سے میرا یہ کام کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سید تیرا ایک مقبول بندہ تھا۔ میں اُن کو اپنا ہادی و راہنما سمجھ کر ان سے محبت کرتا ہوں۔ میری اُن سے محبت اور تعلق ہی میرا عمل ہے جس کا میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں، لہذا میری سراد پوری فرم دے اس وسیلہ کو غلامیے دیونہ بالاتفاق جائز قرار دیتے ہیں۔ مولانا حسین علی داں پھر اس لئے فرماتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہو تا ہے، وہ ایمان، اتباع اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہی محبت اور حسن عقیدت اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا

بالکل درست ہے۔ اور یہ دراصل اعمال ہی کا وسیلہ ہوتا ہے۔

اب ذات کا وسیلہ کسی شے اور مقرب ہستی کی زندگی میں بھی روا ہے اور وفات کے بعد بھی۔ زندگی میں نبی یا ولی یا کسی بزرگ سے دعا کرائی جلتے گی اور اُن کی وفات کے بعد محض توسل پیش کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بھیجی اور دست ہے بیشک براہ راست دعا مانگو، لیکن اگر کوئی درمیان میں وسیلہ ڈالتا ہے تو اس میں عرج کیا ہے؟ دیکھو! حضرت مجدد الف ثانیؒ کی دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہیں: ”بسم اللہ النبی و آلہ“ یعنی اے اللہ! نبی اور آپ کی آل کی حرمت سے ہماری فلاں مراد پوری کر دے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر کا یہ عمل موجود ہے کہ قحط کے زمانے بارش کی دعا کے لیے حضرت عباسؓ کا وسیلہ پکڑا۔ عرض کیا، اے اللہ! پہلے ہم نبی علیہ السلام کا توسل پکڑتے تھے، آپ کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اب وہ ہم میں موجود نہیں لہذا ہم تیرے نبی کے چچا کا توسل کر رہے ہیں۔ لہذا باران رحمت نازل فرما۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ تو زندگی میں توسل ہے۔ وفات کے بعد کیسے جائز ہوا؟ تو عرض ہے کہ ترمذی شریفیت کی صحیح حدیث میں عثمان ابن حنیفؓ کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ! میں تیرے نبی رحمت کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ اُن کی وجہ سے میری حاجت پوری فرما۔ البتہ کسی نبی یا ولی سے اللہ کے علاوہ براہ راست طلب کرنا شرک میں داخل ہے۔ اُن کو یہود و مشرکین کی طرح شیفع قاہر ماننا بھی سراسر گمراہی ہے۔

ہستی کی
ملکت

ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّنْ قَدِيرَةٍ إِلَّا مَعْنَا مَوْلَا كُوْهَا
قِيلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور کوئی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے قیامت

سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس ہلاکت کا
مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم سزا کے طور پر یہ قحط، وبا، طوفان یا زلزلہ وغیرہ
بکھج کر کسی بستی کو ہلاک کر دیں گے یا پھر ساری بستیاں طبعی طور پر ہلاک ہو
جائیں گی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے **الْخَيْرُ الْبُكَدَانِ خَرَابًا أَلَمَدِيْنَةً**
یعنی قیامت سے پہلے سب سے آخر میں ختم ہونے والی بستی مدینہ ہوگی۔
سنسرایا چرواہے اپنی بھریاں شتر کی طرف لائے ہوں گے، شہر میں ان لو
گوں کی بجائے درندے ہوں گے۔ قیامت کا طوفان برپا ہو چکا ہوگا۔ اور وہ
بھاگ بھاگ کر شتر کی طرف آسے ہوں گے۔ وہ چرواہے شیتہ الوراع کے
مقام پر پہنچیں گے۔ تو وہیں گھر گھر ہلاک ہو جائیں گے مطلب یہ کہ سزا کے طور
پر یا طبعی طور پر ہر بستی ہلاک ہوگی۔ اور مدینہ طیبہ سب سے آخر میں ہلاک ہوگا۔
بعض مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلال فلال ہماری بستیوں کے شاہ جلال
ہیں جو ہماری مصیبتوں کو ٹالتے رہتے ہیں۔ بعض جنات کے متعلق ایسا عقیدہ
رکھتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ کوئی شاہ ولایت کسی کا دکھ درد نہیں کر سکتا
اور نہ آئے والی مصیبت ٹال سکتا ہے۔ بین الاقوامی جنگوں میں کتنی تباہی
آتی ہے مگر کوئی شاہ ولایت اس کے آٹے نہیں آتا۔ پہلی اور دوسری
جنگ عظیم میں ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے، فرانس، جرمنی، روس اور یٹیم وغیرہ
کی اینٹ لے اینٹ بچ گئی، جب امن ہوا تو پھر آباد ہوئے۔ اب دنیا
میں اگلی جنگ ایسی جنگ ہوگی، خدا جانے دنیا کا کتنا حصہ تباہ ہوگا، جنگ
قحط سالی، زلزلہ وغیرہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے جس کے
ذریعے اللہ تعالیٰ ملکوں کے ملک تباہ کر دیتا ہے اس قسم کی سزائیں
ملتی رہتی ہیں اور پھر آخر میں طبعی طور پر تمام بستیاں ختم ہو جائیں گی۔
فرمایا کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں۔
اَوْ مَعْدٍ كَوْهَا عَذَابًا شَدِيدًا ایسے سخت سزا میں مبتلا کریں

فَمَا كَانَ فَلَاحٌ فِي الْكَيْثِ مَسْصُورًا بِسَبْكِ لُوحِ
 محفوط میں لکھا ہوا ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ہر شہر اور بستی کے
 لوگ ایک ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اس کی پناہ میں ہیں۔ جیسا کہ میں نے
 ابھی شاہ ولایت کا تصور عرض کیا۔ مگر وقت آنے پر کوئی کسی کو پناہ نہیں دے
 سکے گا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمرِ اللَّهِ (ہود) کوئی کسی کو مصیبت
 سے نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود مہربانی فرمائے۔

سبحن الذی ۱۵

سبحی اسرأیل ۱۶

درس ہشتر دہم ۱۸

آیت ۵۹ تا ۶۰

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا
الْأَوَّلُونَ ۖ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا
بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا ۝ ۵۹ ۚ وَإِذْ
قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا
الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ
الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَخَوْفُهُمْ ۚ فَمَا يَزِيدُهُمْ
إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝ ۶۰

ترجمہ :- اور نہیں روکا ہیں کہ ہم بھیجیں نشانیاں مگر (اس
چیز نے) کہ جھٹلایا ہے اِن (نشانوں) کو پہلے لوگوں نے
اور دی تھی ہم نے قوم ثمود کو ایک اونٹنی ، روشن نشانی
پس ظلم کیا انہوں نے اس کے ساتھ اور نہیں بھیجتے ہم
نشانیاں مگر خوف دلانے کے لیے ۵۹ اور جب کہ
دیا ہم نے آپ کے لیے کہ بیشک آپ کا پروردگار اچھا
کرام ہے لوگوں کو ، اور نہیں بنایا ہم نے وہ دکھلاوا جو
دکھایا تھا آپ کو مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے ۔ اور
(ایسا ہی) وہ درخت جس پر پھٹکار کی گئی ہے قرآن میں ۔
اور ہم خوف دلاتے ہیں اُن کو ، اور نہیں زیادہ ہوتی ان
کے لیے مگر سرکشی بہت بڑی ۶۰

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، انہیں کی رحمت کے امیدوار اور اس کے غلاب سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ نے قیامت سے پہلے عام بتیوں کی ہلاکت کا ذکر کیا کہ انہیں سخت سزا دیں گے اور یہ بھی کہ اللہ کے علم میں یہ حقیقی فیصلہ ہے کہ ایسا ضرور ہوگا اور ناقضانوں کو انکی نافرمانی کی ضرور سزا دی جائیگی۔

اب آج پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے جو حضور علیہ السلام سے طرح طرح کی نشانیاں اور معجزات طلب کرتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں طبرانی اور بعض دوسرے مفسرین نے حضرت بعد ابن جبیرؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ سے روایات نقل کی ہیں مشرکین مکہ نے حضور سے کہا کہ آپ خود بتلاتے ہیں کہ پہلی امت کے لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء سے مختلف قسم کے معجزات طلب کیے، کسی نبی نے مادرِ زانو اندھوں کو دینا اور مردوں کو زندہ کیا اور کسی کی لاشیں نے عجیب و غریب کام کیے لہذا آپ بھی ہماری خواہش کے مطابق یہ نشانی ظاہر کریں کہ وہ کوہ صفا کو سونے کا بنادیں مکہ کی سرزمین خشک پہاڑیوں پر مشتمل ہے، ان پہاڑوں کو مٹا کر اس زمین میں چٹنے اور نہریں جاری کر دیں تاکہ ہم کھیتی باڑی کر سکیں۔ اگر آپ ہماری یہ فرمائش پوری کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اس کے علاوہ بعض دیگر نشانوں کا ذکر بھی آگے اسی سورۃ میں آ کر ہے بہر حال ان لوگوں نے ایمان لانے کے لیے یہ پیشی بشرط عائد کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! میں اس بات پر قہر مولا کہ انکی مطالبہ نشانیاں ظاہر کروں، لیکن آپ ان پر واضح کر دیں کہ یہ نشانیاں پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر انکو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ نشانیاں ظاہر کرنی بجائے میں ان کو جہالت دیتا ہوں اور ان کے لیے قہر کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں تاکہ یہ ایمان لاسکیں

اس پر حضور علیہ السلام نے الشکر کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم! نشانیاں ظاہر کرنے کے بعد ان کو ہلاک کرنے کی بجائے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھ، شاید یہ ایمان لے آئیں۔

توریاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ إِلَّا نَسِئَلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ اور نہیں روکا ہمیں نشانیاں یا معجزات ظاہر کرنے سے مگر اس بات سے کہ ایسی ہی نشانیاں کو پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ اور اگر نشانیاں ملنے کے باوجود ان لوگوں نے بھی تسلیم نہ کیا۔ تو پھر انہیں بھی ہم ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ سابقہ انبیاء کے معجزات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ید بیضا وغیرہ کے معجزات ہیں جنہیں دیکھ کر فرعون نے ایمان نہ لائے اور پانی میں غرق کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے، کوڑھیوں کو ٹھیک کرنے اور ماردار زادہ زھوہوں کو بیکار کرنے کے معجزات دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہ لائے اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ آگے خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی اذیت کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ معجزہ خود طلب کیا مگر الشکر کی اس نشانی کو خود ہی قتل کر دیا جسکی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکین کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کرنے سے ہمیں اس بات نے روک رکھا ہے کہ کہیں یہ بھی انکار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جائیں۔

ارشاد ہوتا ہے وَإِنِّي نَسِئَلُكَ شَمُودَ الْتَافَةً مَبِيعَةً اور ہم نے قوم شمود کو اذیت دی روشن نشانی۔ اگر مَبِيعَةً سے پہلے آیت مخذوف سمجھ لیں تو مطلب ہوگا۔ ایک ایسی نشانی جو بصیرت پیدا کرنے والی عقی مبصرۃ کا معنی اہبت واضح اور روشن بھی ہوتا ہے۔ گویا

ناقہ اللہ
کی نشانی

بھی ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ فرمایا ہمیں نشانیاں ظاہر کرنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ پہلے لوگ بھی ان کی تکذیب کر کے ہلاک ہوئے۔

نشان
برائے
تحذیف

فرمایا وَمَا كُنَّا بِمُرْسِلِينَ إِلَّا خَوْفِنَا ۖ هُمْ نَشَانِ بھیجتے مگر خوف دلانے کی غرض سے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں طلب کرنا محض نہ ماننے کا بہانہ ہوتا ہے۔ وگرنہ سچے لوگ بغیر نشانی دیکھے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بعض دیگر مواقع پر بھی لوگوں کی تحذیف کی ہے مثلاً چاند اور سورج گرہن کے متعلق فرمایا اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَاتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ اَحَدٍ وَلَا لِحَيٰٰةٍ اَحَدٍ فَاِذَا رَاٰيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكُفِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا (صحیحین) سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ ان کا گرن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ لہذا جب تم ایسی چیز دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اس کی بڑائی بیان کرو۔ نماز کی طرف رجوع کرو اور صدقہ خیرات کرو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے فَاِذَا رَاٰيْتُمْ اِلَٰهَ دِكْرِ اللّٰهِ وَدُعَايَهٗ وَاسْتِعْظَارَهٗ اِلَٰهَ مَوْجِہِ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف جلدی کرو۔ مطلب یہ کہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں کہ جب سورج اور چاند جیسی بڑی بڑی چیزیں بھی گھٹا سکتی ہیں تو انسان تو ایک حقیر چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ لہذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی گرفت نہ آجائے! انوس کا مقام ہے کہ جدید دنیا کے لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے ایسے مواقع پر سورج یا چاند کی فوٹو اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوفی

کی علامت اور اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔
فَرَمَا وَادَّ قُلْنَا لَكَ اَنْتَ كَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ
 اور جب کہ ہم نے کہہ دیا کہ بیشک آپ کے پیر و گار نے لوگوں کا
 احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی وہ سب کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے
 اور جس طرح چاہے اُن کے ساتھ سلوک کرنے پر قادر ہے آپ گھبراہٹ
 نہیں اللہ تعالیٰ اِن کذبین کو سزا دینے بغیر چھوڑے گا نہیں۔

واقعہ معراج
 بطور
 آزمائش

سورۃ ہذا کی پہلی آیت میں واقعہ معراج بیان ہوا تھا۔ اب اس آیت
 کریمہ میں اسی واقعہ کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا
جَعَلْنَا الرَّعْبَ يَا سَبِيحَ اَرَيْنَاكَ الْاَفْقَتَيْنِ لَلنَّاسِ
 اور ہمیں نبیا ہم نے دکھلائے کہ جو آپ کو دکھلایا گیا تھا مگر لوگوں کے
 لیے آزمائش۔ دکھلائے سے مراد واقعہ معراج اور اس سے متعلقہ تمام
 مشاہدات ہیں جو آپ کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں دکھائے
 گئے۔ چونکہ مشرکین کو اس واقعہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور اس
 کے خلاف پراسگندہ کر تے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ واقعہ ان کے لیے آزمائش
 کا سبب بن گیا۔ اسے اہل ایمان نے تو فرما تسلیم کر لیا مگر منافقین اٹھ طعنہ
 زنی کرنے لگے۔

رؤیا کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے اور بیداری میں ظاہری آنکھ سے
 دیکھنے پر بھی۔ مگر یہاں پر اس سے مراد خواب نہیں بلکہ آنکھ سے دیکھنا ہے
 تفسیر در مشور اور تفسیر مظہری وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت
 منقول ہے رُؤْيَا سَبِيحٍ اَرَفَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرَاجِ وَالْاَسْرَى یعنی جو واقعہ
 اللہ نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دکھایا۔ وہ آنکھ کا دکھانا
 تھا نہ کہ خواب کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت، دوزخ، سدۃ المنقہ

عالم بالا، انبیاء سے ملاقات وغیرہ حالت بیداری میں دلاہری آنکھ سے دکھائی
تھے۔ اس پر سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ کسی چیز کا خواب میں دیکھنا تو کوئی
حقیقت نہیں رکھتا، کیونکہ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھنے کے باوجود
اس پر تعجب نہیں کرتا۔ اگر مشرک یہ اسے خواب لگا واقعہ سمجھتے تو اتنا دوا دلا
نہ کرتے ان کو تو مخالفت کا موقع ہی اس لیے ملا کہ حضور علیہ السلام نے
تمام واقعات بالمشافہ دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔

بعض گمراہ فرقے بھی اسے خواب پر محمول کرتے ہیں۔ ان کی دلیل
یہ ہے رُؤِیَا الْاَنْبِیَاءِ وَحُجَّتِ یعنی انبیاء علیہ السلام کے خواب بچے
ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب ہی میں بیٹے کو ذبح
کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب من وعین سچا ثابت
ہوا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خوابوں کا ذکر قرآن پاک میں
موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے عمرہ کرنے کے متعلق سورۃ الفتح میں
موجود ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ وَاَلْحَقِ الشَّہِدَیْنَ
اپنے رسول کا خواب سچا کہہ دیکھا، بہر حال معراج کا واقعہ خواب میں پیش
نہیں آیا تھا۔ بلکہ یہ ایک حقیقت تھی۔ اس بارے میں پروردگار، سرسید
اور احمد لاجی وغیرہم کا استدلال درست نہیں ہے کیونکہ جمہور محدثین اور مفسرین
اس بات کے قائل ہیں کہ واقعہ معراج حالت بیداری میں پیش آیا۔ احادیث
میں پتائیں مسابہ کرام سے یہ واقعہ منقول ہے اور اس کا ذکر حضور علیہ السلام
نے مختلف مجالس میں بار بار کیا ہے۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس
واقعہ کو آزمائش کا سبب بنا دیا کہ کون اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون
اس کا انکار کر دیتا ہے۔

شجر معراج

فرمایا ایک تو واقعہ معراج کو آزمائش بنایا اور دوسرے الشجرۃ
الْمَلْعُونۃ فِی الْفُرَّانِ اُس درخت کو بھی آزمائش بنا دیا

ہیں پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ملعون کا معنی اللہ کی رحمت دور سے
 اس سے مراد عقوبت کا درخت ہے جس کے متعلق فرمایا **لَا يَدْخُلُونَ**
مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقَاتِهِ (الواقعه) جھٹلانے والے گمراہ
 لوگوں کو کھانے کے لیے عقوبت دیا جائے گا۔ بہت کڑوا اور بدبودار
 عقوبت ہوگا جسے اس دنیا کے عقوبت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ عقوبت کے
 درخت کو رحمت خداوندی سے اس لحاظ سے بھی دوری ہے۔ کہ یہ
 درخت **فِي آصْلِ الْجَحِيمِ** جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا۔
 جو خدا کی رحمت سے بہت ہی بعید ہوگا۔ ملعون سے مراد بھی لیا جا
 سکتا ہے کہ اس درخت کو کھانے والے لوگ ملعون ہوں گے۔ اس لیے
 طے شجر ملعون کہا گیا ہے

ابو جہل اور اس کی پارٹی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جہنم
 آگ کا گڑھا ہوگا اور اس کے ساتھ وہاں پر درخت کی موجودگی کو بھی مانتے
 ہیں، بھلا آگ اور درخت اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر کہتے کہ ہم تو قوم
 کھجور اور مکھن کے مرکب کو کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں چیزیں مل کر آگ
 اور کھجوریں اور مکھن ملا کر کھاتے اور کہتے کہ ہم تو قوم کھاتے ہیں
 اس قسم کا تسخیر بھی کرتے۔ جہاں آگ کے اندر درخت کی موجودگی کا
 تعلق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طرہ سے ہے۔ وہ جو چاہے کچھ
 اسے کون کسی کام سے روک سکتا ہے؟ تاہم اس قسم کی بعض مثالیں دنیا
 میں موجود ہیں۔ مثلاً مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ترکی کے بعض علاقوں میں
 سمنڈ نامی پرنڈہ ہوتا ہے جس کے جسم کی پشت سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے
 مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اگر اس پرنڈہ کو آگ میں پھینک دیا جائے تو
 وہ جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ آگ میں اسی طرح خوش ہوتا ہے
 جس طرح پھیلی پانی میں ہوتی ہے آپ شتر مرغ کو دیکھ لیں۔ یہ جانور طبا

ہو اگر وہ بکبر لہے کا سرخ گرم گولہ یا سلاخ نکل جاتا ہے اور اس پر کوئی
 منہی اٹھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جہنم کی آگ میں درخت کا ہونا بھی بعید از قیاس
 نہیں۔ جو لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت
 کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں جب کہ اسکی وحدانیت کے منہر ہمیشہ شک
 وارتباب میں پڑے رہتے ہیں۔ خدا کی قدرت کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے
 متعلق فلسفہ تاریخ کے امام ابن خلدون کا کہنا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے
 کوئی شخص سارے نرم و نازک کانٹے پر پار کو تولنا چاہے۔ ایسا ہی ان واقعات
 کو اپنے ترازو میں تولنا نہایت بے سمجھی کی بات ہے۔ اگر یہ چیز عقل میں نہیں
 آتی تو اسے چھوڑ دو۔ اس پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے
 واقعہ سراج اور تھوہر کے درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے
 فرمایا ہم اس قسم کے واقعات بیان کر کے اور لوگوں کو آزمائش میں ڈال
 کر و مُتَحَوِّقًا فَمَا هُمْ ان کو خوف دلاتے ہیں۔ مگر یہ مشرک، کافر اور
 بے عقیدہ لوگ اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے هَكَذَا يَنْشِئُ هَاسِرًا
اَلَا طَغٰیْنَا کِبٰیًا بکبر ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
 تمام نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود ان کے دل، نیت اور
 عزائم فاسد رہتے ہیں۔ جو کہ سرکشی میں مزید اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ وہ
 ایمان لانے کی بجائے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے
 کوئی شاغر اور کوئی جادوگر۔ چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھا تو کہنے لگے سُبْحٰنَ
مُسْتَمِرًّا (القمر) یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جو پہلے بھی ہوتا تھا اور اب
 بھی چلتا ہے، فرمایا، آپ فکر نہ کریں، اللہ ان سب کا احاطہ کرنے والا
 ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اس کے فکر، عقیدے اور عمل کے مطابق سلوک
 کرے گا۔

سرکشی میں
 اضافہ

سجۃ النبی ۱۵

سبحا اسراءیل ۱۷

درس نوزدوم ۱۹

آیت ۶۱ تا ۶۵

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
 إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ ﴿٦١﴾
 قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا
 قَلِيلًا ۖ ﴿٦٢﴾ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
 فَإِنَّ جَسَدَكُمْ جَزَأَوْكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۖ ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزَزُ
 مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ
 حِيلَتُكَ، وَرَجَلَتْ وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
 وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ ﴿٦٤﴾
 إِنَّ عِبَادِي لَكُنْزٌ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَكَفَى
 بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۖ ﴿٦٥﴾

ترجمہ :- اور (اس بات کو بھی دعیاں میں لاؤ) جب کہ ہم
 نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے ۔
 پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے ۔ کہا (ابلیس نے)
 کیا سجدہ کروں میں اُس کے لیے جس کو پیدا کیا ہے تو
 نے مٹی سے ﴿ ۶۱ ﴾ اُس نے کہا ، بھلا بتلائیں یہ شخص
 ہے جس کو تو نے بزرگی بخشی ہے مجھ پر ۔ اگر تو مہلت

مے لگا مجھے قیامت ہم، تر میں قابو کروں گا اس کی
 اولاد کو مگر بہت تھوڑے (۶۲) فرمایا (اللہ نے) جاؤ جو
 بیرونی کریگا ان میں سے تیری، پس بیشک جہنم تمہارا بدلہ
 ہو گا پورا پورا بدلہ (۶۳) اور قابو کرو جس کو تم طاقت رکھتے
 ہو ان میں سے تم اپنی آواز کے ساتھ اور کھینچ کر لاؤ ان
 کے اوپر اپنے سوار اور پیل، اور شریک ہو ان کے ساتھ
 مالوں میں اور اولاد میں اور ان کو وعدہ مے۔ اور نہیں
 وعدہ دیتا شیطان مگر دھوکے کا (۶۴) بیشک میرے بندے
 نہیں ہے تیرے لیے ان پر غلبہ، اور کافی ہے
 نیز پرموردگار کارساز (۶۵)

رابطہ آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا رد فرمایا اور ان کے یہودہ
 اعتراضات کا جواب دیا۔ ان کی منہ مانگی نشانیوں کے متعلق واضح کیا کہ وہ نعت عذاب
 میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے یاد دلایا کہ وہ سب لوگوں کا احاطہ کرنے والا ہے
 اور کوئی فرد واحد اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ پھر اللہ نے واقعہ معراج کے
 تذکرہ میں بتایا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے ذریعہ آزمائش بن گیا اور اسی طرح دوزخ کا
 درخت ملعونہ بھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کے لیے وجہ امتحان بن گیا۔ فرمایا اس
 قسم کی نشانیاں ہم محض خوف دلانے کے لیے ظاہر کرتے ہیں مگر یہ لوگ تعصب
 میں مزیہ اندھے ہو جاتے ہیں۔

ابیس کا نام
 سجدہ اور کھینچ

گمراہ لوگوں کی گمراہی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو خود ان کی ذات میں سرکشی
 کا مادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسری وجہ شیطان
 کی دوسرے اندامی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ اب آج کے درس
 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سرکشی اور لوگوں کے دلوں میں دوسرے اندامی کا تذکرہ فرمایا

ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
اور اس بات کو دھیان میں لاؤ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام
کے لیے سجدہ کریں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو ان میں سے سجدہ کیا
سوائے ابلیس کے۔ اس نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی بلکہ قرأت
ہونے بولا قَالَ لَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا کیا میں ایسی
ذات کے سامنے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ دوسری جگہ ہے
کہ پروردگار! تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اور آدم کو مٹی سے، تو مجھ
میں اعلیٰ ہو کر ادنیٰ کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ پھر مزید حقارت
سے کہا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ نَارًا بتلائی، دیکھیں تو یہی کر یہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے
أَوْ نَارًا میں لے تاکہ اسے لیے ہے اور مطلب ہوتا ہے أَخَذْتَنِي
مجھے بتلائی، خبردار کریں۔ تو شیطان نے نہایت ٹھٹھائی کے ساتھ یہ
بات کی۔ پھر اس نے چیلنج کر دیا إِنْ أَنْتَ خَشِيتَنِ الْغَيْبَ کیونکہ
الْقَائِلُ اے اللہ! اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت
دے دے رَوْحَتِكَ كُنْ إِلَّا قَلِيلًا تو میں آدم علیہ السلام
کی اولاد کو پوری طرح قابو میں کر دوں گا مگر بہت مختصر عرصے أَحْتَسِبُ
کا حق استحصال بھی ہوتا ہے یعنی اولاد آدم کی جڑ بنیاد اکھاڑ دوں گا۔
جب کسی جانور کو تابو کرنے کے لیے اس کے پچھلے جڑے میں رسی ڈال دی
جاتی ہے یا گھوڑے کو بگام دے دی جاتی ہے تو اسے بھی حناک کہا جاتا ہے
شاہ عبدالقادر اس کا معنی اڑھائی لگانا کرتے ہیں۔ جب گدھے کو کھانے
پینے سے روکا مقصود ہو تو اس کے منہ کے ارد گرد رسی باندھ دی جاتی ہے
بندی محاورے میں اسے ڈھانٹی لگانا کہتے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ شیطان
نے چیلنج کر دیا کہ اگر اسے قیامت تک مہلت دے دی جائے تو وہ اولاد

آدم کو پوری طرح قابو میں کر لیا۔ اور اُسے اللہ کے راستے کی طرف نہیں جانے دیا۔ سورۃ اعراف میں شیطان کا یہ بیان اس طرح منقول ہے "فَاتَّخَذَ قَبْلاً لِّأَعْتَابِيَّتِي لَا قَعْدَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ" اے مولیٰ کریم! چونکہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا ہی دیا ہے تو اب میں اولادِ آدم کے راستے میں بیچھڑوں گا۔ اور انہیں صراطِ مستقیم اختیار نہیں کرنے دوں گا۔

قَالَ أَذْهَبَ اللَّهُ فِي قَرَابَا، اِجْبَا جَاوَزَ فَفَعَلَتْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ

اولادِ آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کے حکم کو اُن کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ جو کہ پورا پورا بدلہ ہوگا۔ بتا رہے اعمال و کردار کی سزا ہوگی۔ فرمایا جاتے ہیں اجازت ہے قاسمِ قَرَابَا مِنْهُمْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ قَمِ ان میں سے جس پر طاقت رکھتے ہو قابو پاؤ۔ انسانوں کو درغلانے کی حتی الامکان کوشش کر لو۔ استغفرانہ کا معنی اچکا کرنا اور کمزور بنانا کہ قابو پالینا ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے کمزور خیال کرتے ہو اُس پر قابو پاؤ۔

اللہ کی طرف سے حملت

اگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے اولادِ آدم کو بہکانے کے لیے چار ذرائع کا ذکر فرمایا ہے یعنی آواز کے ذریعے، اپنا لاف بکھیرنا، طہاکر اُن کے مال و اولاد میں شراکت کر کے اور اُن سے جھوٹے وعدے کر کے فرمایا جاتے ہیں اجازت ہے، ان تمام ذرائع سے اولادِ آدم کو گمراہ کر کے دیکھ لو تمہیں اس کام کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔

شیطان سے فرمایا، ان پر قابو پا لے جیسو قَلْبَ اِپْنِی آواز کے ساتھ۔ آواز سے مراد شیطان کی دعوت اور اس کی وسوسہ اندازی ہے اس کے علاوہ ہر برے انحراف اور بُری دعوتِ شیطانی میں داخل ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے غنا اور آلاتِ موسیقی بھی مراد ہیں۔ اس زمانے میں ریڈیو اور ٹیلیوژن کے ذریعے لگنے والی موسیقی کی آواز

غلبہ دینے والا

ہر گھر میں پہنچ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے انسان کے فطری جذبے کی تسکین ہوتی ہے۔ عباتی! فطری باتیں بھی حد تک ہوتی ہیں چوبیس گھنٹوں میں اٹھاؤ گھنٹے تک گانے بجانے سے فطری تسکین حاصل کیتے رہتے تو باقی امور اور آکرم کے لیے کون سا وقت بچے گا۔ سازو آواز تو انسان کے بہانہ جذبات کو ابھار کر انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ شعر و شاعری جو گانے کی بنیاد ہے، خود شیطان کا آکر ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو شوائیت کی طرف مائل کر آتے۔ آگے سورۃ الشعراء میں آئیگا وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ شاعروں کے اکثر پیروکار گمراہ لوگ ہوتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ اَمْسَقُوا اَلْبَتَّةَ وَهْ شَعْرَاءُ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے اور جو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہے ایسے لوگ تو ہزاروں میں آکاؤ کا ہی ملیں گے مگر نہ اکثریت کا تعلق پہلے گروہ سے ہی ہے۔ اہل ایمان شعراء میں سے حضرت حسان بن ثابتؓ کا نام سرفہرست ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو ان کا کلام دیگر شعراء سے مختلف نہ تھا مگر اسلام کی دولت نصیب ہونے پر ان میں مکمل انقلاب پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعریف میں متنوع شعر کہے۔ بعد کے دور میں عجمی اور سعدی جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ چارے دور میں اقبال کو یہ اعزاز حاصل ہوا مگر نہ عام طور پر تو دیوان شیطانی آواز سے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ وہی عشق و محبت کی داستانیں اور اخلاق سوز کلام ہر زبان اور ہر دور میں ملتا ہے۔ یہی شیطانی آواز ہے۔

بعض آثار میں آتے ہیں کہ شیطان نے عرض کیا، پروردگار! کہ تو نے رسول بھیجے کہ میں ازل کیں، ثواب میرا کیا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے

یہ شعر و شاعری جو موجود ہے، تو اس کے ذریعے اپنا کام کرنا رہ اور لوگوں کو درغلا تارہ۔

شریعت محمدی نے گانے بجانے کو اس قدر مرموم قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک جیسی مقدس کتاب بھی گانے کی طرز پر پڑھے گا۔ تو مگر وہ تمجیہ کا مرتکب ہو کر گنہگار ہوگا۔ البتہ اچھی آواز اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوش الحانی عطا فرمائی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح و تحمید میں شامل ہو جاتے تھے۔ بہر حال سلطان کی دعوت، دوسرے اندازی اور پھر گانا بجانا، آلات موسیقی اور شعر و شاعری شیطانی حربے ہیں جن کے ذریعے وہ اولاد آدم کو درغلا تارہ۔

اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کا جاؤ جگا کر لوگوں کو گمراہ کر لو۔ وَاجْلِبْ عَلَیْھُمْ جَنْجَلًا اور سوار اور پیادے بھی ان پر بھیج کر لے آؤ تا کہ اولاد آدم کو گمراہ کر کے صراطِ مستقیم سے ہٹا سکو۔ جب دو قبیلوں یا دو جماعتوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، تو پھر ہر فرقہ اپنے تمام وسائل استعمال کر کے دشن پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے گھڑ سوار بھی لے آتا ہے اور پیدل فوج کو بھی مارچ کا حکم دیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ہوائی جہاز، توپ خانہ، بکتر بند گاڑیاں اور ٹینک سبھی کچھ میدانِ جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے تو اللہ نے شیطان کو بھی کہا کہ تم انسانوں کے خلاف جنگ میں پورے وسائل استعمال کر کے دیکھ لو۔ اپنی تمام فوجوں کو ان پر چڑھا لاؤ اور پھر دیکھو کہ کون تمہارے پیادے میں پھنستا ہے۔

اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ اولاد آدم کو درغلا لے کے لیے تیرے پاس ایک حربہ یہ بھی ہے وَنَشَارِکْھُمْ فِی الْمَالِ کہ ان کے مالوں میں شراکت اختیار کر۔ شیطان کی مال میں شراکت کا مطلب یہ ہے

مال کی
شرکت

کہ مال حرام راستے سے حاصل کیا جائے اور حرام اور مکروہ راستے میں خرچ کیا جائے۔ اسراف و تبذیر، رسم و رواج، لہو و لعب، تھلیل و تھانی، سینا اور تھیسٹر اور بے عادت میں خرچ کرنا، شیطان کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جو مال رشوت، سمگلنگ، حیا ست، ڈاکہ زنی اور حق تلفی کے ذریعے حاصل کیا جائے، اس میں بھی شیطان کی شرکت ہوتی ہے کیونکہ وہی ایسے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ناجائز امور کو مہین کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے تو یوں کہا ہے **بَقِیَّتِ لِلّٰہِ خَیْرٌ مِّنْ کُمْ رَاٰ کُمْ** ﴿مٹو ص ۲۸﴾ (رہود - ۸۶) تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال بچے ہے تمہارے لیے وہی بہتر ہے، اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ نے فرمایا **لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ** (البقرة) ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ غرضیکہ اسلام نے کسب اور خرچ دونوں جگہ پر پابندی لگائی ہے اور جو شخص اس پابندی کی پاسداری نہیں کرتا، اس کے مال میں شیطان جسے دُر ہو رہا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ مال کے ذریعے بھی اولاد آدم کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔

پھر فرمایا **وَ اَلَوْ لَا دِیْنٌ مِّنْ اَوْلَادِیْنَ** بھی انسانوں کے ساتھ شرکت کر کے انہیں بہکانے کی کوشش کر لو۔ امام بیضاویؒ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کی اولاد میں شرکت یہ ہے کہ وہ دوسرا انداز کر کے انسان کو حرام راستے سے اولاد پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد میں شیطان کی شرکت ہوگی۔ اگر اولاد صحیح النسل بھی ہو تو وہی کے مشرکانہ نام رکھ کر شیطان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹے یا بیٹی کی پیدائش پر غیر اللہ کی نذر و نیاز سے کہ شیطان کو اپنے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ بیٹا خدانے دیا مگر نیاز علی جویریؒ، خواجہ اجمیریؒ یا بہاؤ الحقؒ زکریاؒ یا یحییٰؒ کی دی جا رہی ہے بعض لوگ کسی بزرگ کے نام کی

اولاد میں شرکت

چوٹی نیچے کے سر پر رکھ دیتے ہیں کبھی جسم پر کوئی خاص نشان لگا لیتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو انہیں اس قسم کی شرک اور بدعتیہ افعال پر ابھارتا ہے اور یہی شیطان کی شرارت ہے۔

شیطان کے اللہ نے فرمایا، لوگوں کو دیکھانے کے لیے وَعَدْتُهُمْ اَنْ سَ جھوٹے جھوٹے وعدے بھی کر کے آزاد کر۔ شیطان بُری چیزوں کے متعلق ایسا فلسفہ گھڑتا ہے اور انہیں ایسا مزین کر کے دکھاتا ہے کہ لوگ اس کی بات میں آجاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ترقی اسی بات میں ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو جائیں اور غیر مردوں کے ساتھ سر عام غلط ملط ہوں، عزت اسی میں ہے کہ شادی بیاہ کی رسوم میں دل کھول کر لطف کیا جائے۔ تقرب الہی اور محبت رسول کا ذریعہ بدعت ہی رہ گئی ہیں۔ شیطان اس قسم کے غلط کام پر لوگوں کو لگا کر وعدہ کرتا ہے کہ اسی میں تمہاری دنیا میں عزت ہے اور اسی کے ذریعے تم آخرت میں فلاح پاؤ گے۔ مگر اللہ نے منسرایا۔ وَمَا يَكُنْ اَهُمْ الشَّيْطَانُ اِلَّا عُرْوًا اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا۔ جب شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگوں کو سبزاغ دکھاتا ہے تو احمق لوگ اس کے فریب میں آجاتے ہیں مگر قیامت والے دن صاف مکر جلتے گا اور کہے گا کہ میں نے تو تمہیں غلط راستے کی طرف صرف دعوت دی تھی۔ مگر ساری غلط کاروائی تو تمہارے خود کی ہیں نے تو وعدہ کیا تھا اور تم نے انبیاء کی بات ٹھکرا کر میرے وعدے پر یقین کر لیا، اب خود اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ بہر حال اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ اولادِ آدم کو انکسار کرنے کے یہ سب ذرائع تمہارے پاس ہیں، اب تو ان کو آزاد مارو۔

مگر یاد رکھا اَلْبَیِّنَاتُ حُجُجٌ لِّیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تو غلبہ نہیں پاسکے گا۔ وہ تیرے جھلنے

عبارت
محفوظ
ہوئے

میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہر وقت درست ہوتا ہے وہ اپنے ایمان اور استقامت کی فکر کرتے رہیں گے اور شیطان ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا کیونکہ ایمان، ذکر الہی، عبادت، نیکی اور اطاعت ایسی چیزیں ہیں جو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جب بھی شیطان دوسرا بڑا زور کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے نیک بندے فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے "وَلَا تَكُن مِّنْ غَافِلِينَ" (الاعراف: ۲۰۰) جب بھی شیطان چھٹیڑھا کرے یعنی دوسرے ڈالے تو فوراً اللہ کی پناہ پکڑو اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہہ کر شیطان کی بات کو رد کر دو۔

منا احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا
 الْمَوَدَّةُ بَيْنَ كَيْفَتَيْنِ شَيْطَانِيَّةٍ كَمَا يُبْضِئُ أَحَدُكُمَا بَعِيْنُهُ فِي السَّكْرِ (او کما قال) یعنی ایماندار آدمی اپنے شیاطین کو اس طرح کمزور اور لاغر کر دیتا ہے۔ جس طرح آدمی اپنے اونٹ کی سواری کو سفر کے دوران کمزور کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں اونٹوں کے ذریعے سینکڑوں میل کا سفر کیا جاتا تھا۔ دوران سفر بھوک اور پیاس سے اونٹ کمزور ہو جاتے تھے حتیٰ کہ ان کی چربی پگھل جاتی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمرؓ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان تمہیں دیکھ کر گلی تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ تم سے اس قدر دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے تمام حربے استعمال کر لے مگر میرے جو مومن بندے ہیں۔ ان پر تو غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تیرا غلبہ ان لوگوں پر ہوگا جن کا ایمان کامل نہیں، جو یہیمیت اور شہوت سے مغلوب ہیں، جو کتاب الہی اور قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور جو روحانیت سے بے بہرہ ہیں۔

فرمایا وَكَفَىٰ بَرَاءَتًا وَكِيلًا اور تیرا پروردگار ہی تیرے لئے کارِ باز
 کافی ہے۔ اگر عَمَّ الشُّرَکَیِّہ کو کُل کر دے تو وہ ہر نبی پر تمہاری دستگیری
 کرے گا کیونکہ کارِ کماؤ وہی ہے۔

سجُن الذی ۱۵

بیخا اسرائیل ۱۴

درس ہستم ۲۰

آیت ۶۶ ۲ ۶۹

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ⑥۶ ۱۱
 الضَّرْفُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ
 فَلَمَّا تَجَسَّكُمْ إِلَى الْيَمِّ اعْرَضْتُمْ وَكَانَ
 الْإِنْسَانُ كَفُورًا ⑥۷ ۱۲
 بِكُمْ جَانِبَ الْيَمِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
 ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وُكَيْلًا ⑥۸ ۱۳
 أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
 قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ
 ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَابِعًا ⑥۹ ۱۴

ترجمہ۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے
 لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اُس کے فضل
 سے۔ بیشک وہ تمہارے ساتھ مہربان ہے ⑥۶ اور
 جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں تو گم ہو چکے
 ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو، مگر اُنہی کی ذات
 ہوتی ہے پس جب کہ اُس نے نجات دی تم کو
 خشکی کی طرف تو تم اعراض کرتے ہو اور ہے انسان

ہاشم گزارد (۶۷) کیا تم بے فکر ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ دھنا سے تم کو خشکی کے کانٹے پر یا بھیج دے تم پر آزمی، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کسی کو کارماز (۶۸) کیا تم بے فکر ہو گئے ہو اس بات سے کہ ٹوٹے نہیں دوبارہ اسی (محمدر) میں۔ پس بھیج دے تم پر سخت ہوا۔ پس غرق کر دے تم کو اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مقابلہ کرنے والا (۶۹)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کا مضمون بیان فرمایا۔ پھر شیطان کی افروانی اور دوسرے اندازی کا ذکر ہوا کہ جس کے ذریعے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب آج کی آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے بحری نقل و حمل کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے اور دوسرے اسی مناسبت سے شرک کی تردید فرمائی ہے کہ جب اُن کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے وعید بھی فرمائی ہے کہ اگر تم کفر پر اصرار کرتے ہو یا اُس کی نعمتوں کی ہاشم گزاردی کی تودہ تمہیں خشکی پر بھی سزا دینے پر قادر ہے۔

ارشاد ہوتا ہے رَبِّكُمْ الَّذِي يُنَزِّلُ لَكُمْ السَّمَاءَ فِي الْبَحْرِ تَهَارِيرًا وَدُكْرًا

بحری سفر کے ذریعے

سے جو تمہارے لیے کشتیاں اور جہاز محمدر میں چلاتا ہے۔ کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز بنانے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے انسانوں کو سکھایا اور پھر ہولوں کے زور پر ان کو چلانا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہے۔ پھر اُنے زمانے میں آبادی جہاز ہوتے تھے۔ جو ہول کے رخ پر چلتے تھے۔ اب ترقی کے زمانے میں تیل اور بجلی کے ذریعے ہزاروں ٹن وزنی جہاز محمدر کی سطح پر تیرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ البتہ جب سمندر

میں طوفان آتے ہیں اور اوپر سے بارش بھی اپنا جو سہر دکھاتی ہے تو بڑے
 بڑے جہاز بھی تنکے کی طرح چھک لے کھانے لگتے ہیں، بڑی بڑی موجیں
 اٹھتی ہیں اور تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود جہاز کے جاننے والے کا شکار
 ہو جانا خارج از امکان نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت
 کا نتیجہ ہے کہ انسی انسی ہزار ٹن وزنی جہاز اپنے بوجھ سے دگنا وزن اٹھا کر
 سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی
 جہازوں میں آگ لگ جانے اور ان کی عزرائلی کی داستانیں اخبارات کے
 صفحات پر آتی رہتی ہیں۔ آمد و رفت کے جہاں دیگر ذرائع میں ترقی ہوئی ہے
 وہاں بحری جہازوں کی نقل و حرکت بھی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ جہاز لا کھوں
 ٹن وزنی سامان ایک بڑے عظیم سے دوسرے بڑے عظیم تک پہنچا سکتے ہیں تاہم
 یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مرہونِ منت ہے۔

فصلِ ربی
 کی تلاش

فرمایا تمہارا پروردگار تمہارے لیے دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں
 چلاتا ہے جس سے مقصود یہ ہے لَقَدْ جَعَلُوا مِنْ قِصَصِهِ
اَلْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ تمام جائز امور کے لیے کبریٰ سفر کرنا فضلِ ربی
 میں شامل ہے۔ مثلاً علم کے حصول کے لیے سفر کرنا، حج و عمرہ جیسی عبادات،
 دین کی تبلیغ اور فرائض جہاد کی ادائیگی کے لیے سفر اسی مد میں آتا ہے۔ نیک لوگوں
 کی ملاقات اور نیک نوع انسان کی فلاح کے لیے تجربات حاصل کرنے کی غرض
 سے جانا بھی فضلِ ربی کی تلاش میں شامل ہے۔ البتہ ان تمام امور میں جو سکام
 سرفہرست ہے وہ تجارت کے ذریعے رزقِ حلال کی تلاش ہے۔ لوگ
 روزی کے حصول کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں تاکہ اپنی معیشت
 کو مضبوط بنا سکیں۔ آج کل یہ کام زیادہ تر حکومتی سطح پر ہو رہا ہے۔ ایک
 ملک دوسرے ملک کو کرنی سامان سے مل رہا ہے اور کچھ سامان اس سے مل
 رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پر بڑے بڑے تجارتی معاہدے ہوتے ہیں جن

کے تحت کروڑوں ٹن وزنی سامان ایک ملک سے دوسرے ملک کو منتقل ہوتا ہے۔ اگرچہ اب سامان کی نقل و حمل کے لیے بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں مگر ہماری سامان کا بیشتر حصہ آج بھی سمندری راستوں سے ہی پہنچتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو اور حالات نامساعد کار ہو جائیں تو جہازوں کی آمد و رفت میں آج بھی خلل پڑ جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ کشتیاں اور جہاز اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں تاکہ تم اپنے لیے رزقِ حلال تلاش کر سکو۔ اِنَّ كُنَّ يَكْفُرُ كَيْفَ جَاهُ بِيَكٍ وَه تَهْلِكُ سَاعَةً بَرْهِي مَرَبَانِ ہے دریائوں اور سطح سمندر پر دوڑتی ہوئی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز اُس ملک، الملک کی کار سازی ہی کا نمونہ ہیں اب اگلی آیت میں بحری سفر ہی کے تناظر میں مشرکین کا رد کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِذَا الْيَحْيٰى حَبِ سَمَدٍ میں سفر کے دوران تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ طوفان آجاتا ہے کشتی بھینس میں پھنس جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے فَبَلَّغْ مَنَ تَدْعُوْنَ اَلَا اَيْتَاہُ تَوَدُّہُ فَاَمَّ كَمُ ہُوَ جَانِے ہيں جنہيں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جن غیر اللہ کو اپنی حاجات ميں پکارتے ہو، نذر و نیاز دیتے ہو، جن کی دُعايں دیتے ہو اور جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو مصیبت کے وقت وہ سب معمول جاتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہی یاد رہ جاتا ہے جو کہ حقیقی کارساز اور مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔

طوفان ميں
اللہ کی
یاد آوری

ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بھی دشمنِ اسلام تھا۔ مکہ فتح ہوا تو وہ جان کے خوف سے بھاگ گیا۔ عہدہ پہنچ کر جہاز میں سوار ہو گیا تاکہ کہیں حبشہ وغیرہ کی طرف چلا جائے۔ اتفاق کی بات کہ دورانِ سفر سمندر میں زبردست طوفان برپا ہوا جس میں جہاز پھنس گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ان حالات میں اگر اللہ چاہے تو جہاز بچ سکتا ہے، اگر نہ اور کوئی ہستی نہیں جو اس مشکل وقت میں کام

اُسکے۔ یہ سن کر عکرمہ کے دل پر چوٹ لگی اور وہ یہ سوچتے ہوئے بے پروا ہو گیا کہ اگر مندر میں اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں تو خشتی پر اُس کے سوا کون مدد کر پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر جم لا ست امنات اور عمری وغیرہ کی پرستش کس لیے کرتے ہیں۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے اُس کو حقان سے بچا لیا تو پھر سیدھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ اُن کے ہاتھ میں دے دوں گا کیونکہ یہی وہ نکتہ ہے جو وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کار ساز و مددگار نہیں۔ کوئی نفع اور ضرر نہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں محجر کو مہربان اور شفیع پاؤں گا۔

خدا کی قدرت جہاں تک چاہے۔ جہاں سے اتر کر عکرمہ پر حاضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ اُس کی بیوی پیٹے ہی سلمان ہو چکی تھی۔ اُس نے حضور علیہ الصلوٰۃ کی خدمت میں حاضر ہو کر عکرمہ کے لیے امان چاہی آپ نے قبول کر لی اور اپنی خاص نشانی بھی اُس کو دی کہ جاؤ جا کر اپنے خاندان کو لے آؤ۔ الغرض ابیوی راستے میں ہی مل گئی جو انکو لیکر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے دیکھا تو عکرمہ کو خوش آمدید کہا مگر کیا بالآخر الہاماً جبر فرمایا تم ہجرت کر کے آہے ہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت عکرمہ نے بچے دل سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی خدمت میں پیش پیش ہے۔ جہاد میں بھی بڑھ کر حصہ لیتے ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کے زلزلے میں غمیوں کے غلات جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ فرمایا عیسیٰ کے وقت تو تم خالص اللہ ہی کو پکارتے ہو کہ اس کے

سوا کوئی نجات دہندہ نہیں قَالَ مَا لَئِيْلَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ جب تمہیں مشکل سے نجات حاصل ہو جاتی ہے الْحَبْ الکر سمندر کی تاریکیوں سے نکل کر خشتی پر پہنچ جاتے ہو اَعَنْدَ ضَلَمْتُمْ تو پھر وہی اعراض کرنے لگتے ہو اباک حقیقی، وحدہ لا شریک سے منہ موڑ کر پھر غیر اللہ کو پکارتے لگتے ہو

نجات ملنے
پر دوبارہ
شرک

اپنی کی نذر دنیا و مشرک کر دیتے ہو اور پھر شرکیہ رسوم ادا کرتے گئے ہو۔ فرمایا
 وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا اِنسان تو بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ یہ اپنے
 محسن حقیقی کی قدر نہیں کرتا۔ جب یہ موت کی آغوش کے قریب ہوتا
 ہے تو اسی کو پکارا ہے مگر جب وہ اپنی رحمت سے مصیبت کو
 دور کر دیتا ہے تو اس نجات کو غیروں کے ساتھ منسوب کرنے لگتا ہے
 مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ پڑانے زمانے کے مشرکوں کا یہ حال تھا
 کہ مصیبت کے دوران جب تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے تو وہ
 خالص اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے کہ سب سے بڑا وہی ہے
 اور وہی اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے مگر افسوس کا مقام ہے
 کہ موجودہ زمانے کے مشرکین ان سے بھی گئے گئے اور بد نصیب ہیں
 کہ مصیبت کے وقت بھی غیروں کو پکارتے ہیں۔ کوئی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ
 کو پکار رہا ہے، کوئی علی جویریؒ کو آوازیں دے رہا ہے، کوئی خواجہ اجیریؒ
 کی طرف نظریں جمائے بیٹھا ہے، کوئی بہادر الحقؒ کو گاہی درگاہ پر حاضر ہے
 اور کوئی شہباز قلندرؒ کی نذر مان رہا ہے۔ یہ سارے بزرگ تو اللہ کے برگزیدہ
 بندے تھے، وہ تو خود اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، وہ خود خدا تعالیٰ
 کے تقرب چاہتے رہے تھے۔ ایسے میں بھلا۔ انبیاء، ملائکہ، جنات اور
 اولیاء تمہاری کیا مدد کریں گے۔ وہ خود اُسی سے دعا کرتے رہے۔ پریشانی
 میں ڈالنا اور اس سے نجات دینا صرف اللہ کا کام ہے، لہذا اُسی کو
 پکارنا چاہیئے اور اُسی سے مدد طلب کرنی چاہیئے، اللہ کا فرمان ہے کہ
 جس دن قیامت برپا ہوگی، اللہ کے سوا تمام معبود دشمن بن جائیں گے جب
 لوگ ان سے مدد کی درخواست کریں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری پرستش
 کرتے رہے، اب ہمارا کام بناؤ تو وہ صاف جواب دے دیں گے۔
 مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا اَعْبُدُونَ (یونس - ۲۸) تم ہماری عبادت کہاں

کرتے تھے تم تو اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو اور ہماری نذر و نیاز دو۔ وہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گئے۔ اللہ کے فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کے حضور نہایت عاجزی سے عرض کریں گے، پروردگار! ہم نے دنیا میں تیرے سوا کسی کو کارساز نہیں بنایا تو ہم ان سے اپنی کارسازی کیسے منہا کھتے تھے غرضیکہ حقیقی کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ نافع و ضار ہے۔ اُس نے اپنے اختیارات کسی کی تفویض نہیں کئے، نہ حقیقی طور پر اور نہ مجازی طور پر۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ غنی اور صمد ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ“ (فاطر - ۱۵) اے لوگو! تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ نبی، ولی، فرشتے، نبات، اپنی حیات میں بھی اُس کے محتاج ہیں۔ اور بقائے حیات میں بھی اُسی کے محتاج ہیں یعنی اور تعریفوں والا صرف وہی ہے۔

عظیم پیر

اگے اللہ نے وعید کے طور پر فرمایا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَبَابٌ أَلْبَسَ لَكُمْ لِبَاسَ الْفِتْنَةِ لَكُمْ قُلُوبٌ غَافِلَةٌ۔ اے لوگو! تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ خفگی کے کنارے پر دھنسا جیسے جائے۔ جب خدا کا تیرا نازل ہو تو تم خواہ جنگل میں ہو یا صحرا میں یا زمین کے کسی بھی خطے میں، وہ تمہیں ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ اُس نے قارون کو اپنے غزنوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اللہ نے قوم فرعون اور قوم نوح کو پانی میں ڈبو کر زمین میں دھنسا دیا۔ اس قسم کے واقعات زلزلے کی صورت میں آج بھی دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں جاپان میں زبردست زلزلہ آیا تھا۔ جس کی وجہ سے زمین میں سبز زہر مارسل می درڑیں پڑ گئی تھیں اور لوگ زمین میں زندہ دھنس گئے تھے۔ اس سانحہ میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ انسان موت

کی آغوش میں چلے گئے اور اتنے ہی زخمی بھی ہوئے۔ اس وقت مہری
شاعر شوقی نے کہا تھا۔

قِفْ بِشَوْكِي وَوُطْنٍ عَلَى يَوْكِي هَامَا
وَسَلِّ الْقَرَيْنَيْنِ كَيْفَ الْقِيَمَةِ

تو کہو اور تو کہو ہا کی حالت پر افسوس ہے۔ ان دوستیوں سے پوچھو کہ
قیامت کیسی ہوتی ہے۔ ان پر زلزلے کی صورت میں قیامت وارد
ہو چکی ہے۔ جب قیامت کبریٰ کر پوری کائنات درہم برہم ہو جائے
گی تو ایسی ہی حالت ہوگی۔

فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسنے
اَوْ مِّنْ مَّسَلٍ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا یا تم پر تند و تیز آندھی بھیج دے
جو پتھر برسائے والی ہو جس طرح کہ اُس نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش
کی تھی لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ پھر تم نہ پاؤ گے اپنے
لیے کوئی کارساز جو تم سے اس طوفان کو دور کر سکے تمہاری جانوں کو
بچا سکے۔

فرمایا اَوْ مِّنْ مَّسَلٍ اَنْ يَّجِيْدَكُمْ كَقَرْفٍ فِي ثَانَةِ اَحْرَى
کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اُسی مہری
میں سے جلے جہاں سے اُس نے تمہیں نجات دی تھی قَيُّوْا سِلَاسَ
عَلَيْكُمْ قَاصِفًا وَّ مِنَ الرِّيحِ پھر وہ تم پر سخت ہوا بھیج دے جو
توڑنے والی ہو۔ قسفت کا معنی توڑنا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے
کہ اتنی تیز ہوا تم پر بھیجے کہ تم آپس میں ٹکرائو اگر لوٹ پھوٹ جاؤ اور بالآخر
ہلاک ہو جاؤ۔ قَيُّوْا سِلَاسَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ پھر وہ تمہارے اس
کفر کی وجہ سے تمہیں وہیں مہری میں غرق کر دے۔ یہاں پر کفر سے مراد
کفرانِ نعمت ہے کہ تم نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر رانی نہ کی۔ ہر

مہری
طوفان

چیز کا عطا کرنے والا وہ ہے مگر تم نے غیروں کو حاجت روا اور مشکل سمجھ کر ان کے آگے درست سوال درکار کیا۔ فرمایا جب خدا تعالیٰ سزا دینے کا فیصلہ کرے ثُمَّ لَا يَجِدُ وَاسْتَكْبَرُ عَلَيْكُمْ یہ والا جو تیجھے لگا ہوا ہو مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو اپنے انعامات سے لڑنے یا کسی کو سزا میں مبتلا کرنے، اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں کہہ ایا کیوں کیا۔ محاسبہ کرنے اور باز پرس کرنے والی ذات تو خود خدا تعالیٰ کی ہے، مگر اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ سزا کیسے دے گا تو نے فلاں فیصلہ کیوں ہو کر کیسے کیا؟

بہر حال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہمت شکنی اور غفلت کے پیش نظر اپنی وحدانیت کا اثبات اور شرک کا ابطال ایک دوسرے عنوان کے ساتھ کر دیا ہے کہ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کسی قسم کی سزا دینے پر قادر ہے۔

سبحان الذي ١٥

درس ہفت نمبر ۲۱

فَبِخَاتَمِ الْمَلِكِ إِبْرَاهِيمَ

4. 1

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَرْدِ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

ترجمہ :- اور اللہ تحقیق ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو اور ہم نے اُن کو سوازی دی ہے مٹھی اور سمندر میں ۔ اور ہم نے روزی دی ہے اُن کو پاکیزہ (اور عمدہ سے عمدہ) چیزوں سے ۔ اور ہم نے اُن کو فضیلت بخشی ہے بہت سی مخلوق پر جس کو ہم نے پیدا کیا ہے،
 بڑی فضیلت ⑤

پہلے اللہ نے شرک کا ابطال اور توحید کا اثبات بیان کیا۔ پھر انسان کی عاجزی اور بے چارگی کا ذکر کیا کہ مصیبت کے وقت وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتا ہے مگر جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو دوبارہ شرک کا کام کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان بہت ہی ناشکر گزار ہے اس کے بعد اللہ نے وحید سنانی کہ لوگوں کو اس بات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوشی میں دھننا دے یا دوبارہ سمنہ میں جانے پر مجبور کر دے اور وہیں ان کو ڈبو دے، اور اس بات سے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔

گزر شتر سے پیوستہ درس میں گزر چکا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تَعَاذُ رَبِّكَ هَذَا الَّذِي كُفِّرْتُ عَلَىٰ سَبِيحَةٍ بَلَاؤُكَ كَمَا قُمَ لِي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ (آرم علیہ السلام) کو مجھ پر فضیلت بخشنی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تو مجھے قیامت

رَبُّكَ أَكْبَرُ

شرف المصنف

تک پہلے سے تھے اس کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ شیطان کے
 اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت کریمہ میں اولاد آدم
 کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي
آدَمَ اور البتہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت اور بزرگی بخشی ہے آیت
 کے اگلے حصے میں اللہ نے اس فضیلت کی بعض باتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے
 اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت بخشی ہے اور دوسرے سے ہے
 فضیلت عامہ تو عام بنی نوع انسان کو حاصل ہے جس میں اہل ایمان اور
 کافر مشرک مشامل ہیں۔ جبکہ فضیلت خاصہ اللہ نے اپنے خاص بندوں
 کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا کر کے اسے باقی مخلوق پر فضیلت
 بخشی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عقل کو پیدا کر کے فرمایا، اس نے
 آدم۔ وہ سنے آئی۔ پھر اللہ نے فرمایا: يَحْيٰى مٹ جاؤ۔ وہ تھکے مٹ گئی۔
 پھر اللہ نے فرمایا، میں جو کچھ بھی انسان کو دوں گا تیری وجہ سے ہی دوں گا اور
 تیری وجہ سے ہی مؤاخذہ کروں گا۔ لہذا انسان عقل کی وجہ سے ہی مکلف
 ہے۔ فرشتے اگرچہ اللہ کی مقدس ترین مخلوق ہیں اور صاحب عقل بھی ہیں
 مگر ان میں شہوت کا مادہ مفقود ہے، جبکہ وحش کے ان کا محاسبہ بھی نہیں
 ہے کیونکہ ان کی طرف سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی امکان نہیں۔
 امام متحاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اس لیے فضیلت بخشی ہے
 کہ اسے زبان حاصل ہے جس کی بنا پر یہ گفتگو کرتا اور اپنا مافی الضمیر بیان کر
 سکتا ہے۔ پھر لہذا انسانی منطق انسان کو حیوانِ ناطق یعنی بولنے والا جاندار
 کہتے تھے۔ یہ ایسا کمال ہے جو کسی دوسری مخلوق چرند، درند، پرند وغیرہ کو
 حاصل نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ انسان کی تعریف زیادہ بہتر طریقے پر کرتے
 ہیں الَّذِي يَتَفَكَّرُ وَيَحْكُمُ بِالْأَلْبَتِ یعنی انسان وہ ہستی

فضیلت عامہ

ہے جو خورد و فکرت کرتی ہے اور کام کاج کے لیے آلات استعمال کرتی
 ہے۔ اب خورد و نوش میں ماعتول کو استعمال بھی انسان کی ہی خصوصیت
 ہے۔ دیگر جانور اور پرندے اپنی خوراک منہ سے کھاتے ہیں جب کہ بشر
 صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ ماعتول سے کچھ کر خوراک منہ میں ڈالتا
 ہے۔ یہ عبد اللہ بن عباس کی توجیہ ہے۔

صاحب کتاب المکرمات امام ابو یوسف خلیفہ ہارون الرشید عباسی
 کے دور میں چیفت جسٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ متقی و محدث
 اور فقیہ تھے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے کھانے کی مجلس قائم کی جس
 میں امام صاحب بھی مدعو تھے۔ خلیفہ نے کھانے کے ساتھ دسترخوان پر
 پیچھے بھی رکھوائے تاکہ حسب ضرورت وہاں ان کو بھی استعمال کر سکیں۔
 جب امام صاحب نے یہ دیکھا تو خلیفہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے
 جد امجد حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے قریہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے کہ ہم نے انسان کے لیے انگلیاں بنائی ہیں اور ہم نے اولاد آدم کو
 فقیریت بخشی ہے، لہذا انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہی انسان کا کمال ہے
 اور ہتھوں کا استعمال محض تکلف ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید پر اس نصیحت
 کا اس قدر اثر ہوا کہ اس نے فوراً دسترخوان سے پیچھے اٹھوائے۔ ایک
 حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تین انگلیوں سے کھاتا
 تناول فرماتے تھے کیونکہ ساری انگلیوں کا استعمال حرص کی علامت ہے
 انسان کے شرف کی یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جمالی اور
 روحانی کمالات عطا فرمائے ہیں۔ انسان کا اولین جمالی کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اسے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ سورہ ہش میں اللہ کا فرمان
 ہے مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدِكَ

انسان کے
 جمالی کمال

اپنے اہلیس! جس ہستی کو میں نے اپنے درست قدرت سے بنایا، اس کے سامنے
 شجرہ کرنے سے کچھ کس چیز نے روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ ابن العاص
 کی روایت میں ہے کہ امام طبرانیؒ نے بیان کیا اور امام ابن کثیرؒ نے نقل کیا ہے
 حضور کا فرمان ہے:

اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ قَالَتْ يَا رَبَّنَا اَتَيْتَ بَشَرًا اَدَمًا
 اَلْذَّنْبِيَا يَكْلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَيَلْبَسُوْنَ
 وَخَنَ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَا نَاْكُلُ وَلَا نَشْرَبُ
 وَلَا نَلْبَسُهَا كَمَا جَعَلْتَ لَهُمُ الدُّنْيَا فَاَجْعَلْ
 لَنَا الْآخِرَةَ قَالَا اَجْعَلْ صَالِحَ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ
 خَلْقَتِ يَدَيْكَ كَمَنْ قُلْتَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ
 بیشک فرشتوں نے کہا: اے ہمارے پروردگار! اولادِ آدم
 کو تو نے دنیا عطا کی۔ وہ دنیا میں کھاتے پیتے اور لباس پہنتے
 ہیں۔ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور نہ
 کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ کھیل کود کرتے ہیں۔ تو جس طرح
 تو نے اولادِ آدم کے لیے دنیا باری اس طرح ہمارے لیے
 آخرت بنائے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے ہاتھ سے پیدا کردہ
 ہستی کی نیک اولاد کو ان کے برابر کردوں جن کو میں نے کہا:

”ہر جائزہ تو وہ ہو گئے؟“

اللہ نے نوعِ انسانی کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے: هُوَ الَّذِي
 يَخْصُوْهُمُ كُمْ فِي الْاَسْحٰمِ كَيْفَ يَشَاءُ
 (ال عمران) خدا تعالیٰ وہ ہے جو تم کو ہم میں تمہاری تصویر بناتا ہے
 جس طرح چاہے۔ انسان کی شکل و صورت قطرہ آب پر بن جاتی ہے
 کیا یہ کم شرفِ انانیت ہے؟

اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن صورت بھی عطا فرمائی ہے روئے زمین کی تمام مخلوق میں انسان خوبصورت ترین ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النین میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی۔ اس کا یہ بھی احسان ہے کہ انسان کو سیدھا قدر عطا کیا، حالانکہ مخلوق میں سے کچھ جاندار ٹیڑھے ہیں کچھ چار پاؤں پر چمکے ہوئے ہیں اور کچھ بالکل زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو پاؤں دیے اور اس کا سر اونچا رکھا۔ حکماء کہتے ہیں کہ سر کی بلندی کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد عسی بلند ہے یعنی خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تک پہنچنا۔ انسانی جسم کے اعضا کی جوڑ بندی بھی کمال درجے کی ہے۔ ہر عضو اپنی اپنی جگہ کمال طریقے سے موزوں کیا ہے اور اس کا نسخ بھی سامنے کی طرف کر دیا ہے۔ انسان میں موجود ریح الہی اور نفسِ ناطقہ بھی کمال درجے کی چیز ہے۔ غذا کے معاملے میں بھی انسان کو دوسری مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ اناج اور پھل کا مغز استعمال کرتا ہے جبکہ کچھ دیگر دوسرے جانوروں کی خوراک نباتات ہے اللہ نے انسان کا سلسلہ تولید بھی کمال درجے کا مقرر کیا ہے۔ انسان کو پرانے شرف حاصل ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کمال درجے کا مہمان بنایا ہے۔ یہ نظافت پسند ہے اور طہارت اس کی فطرت میں داخل ہے۔ جانور کے آگے گندی جگہ پر بھی چارہ رکھ دیا جائے تو کھا لیتا ہے مگر انسان کسی گندے برتن میں بھی کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام چمڑے کا دسترخوان زمین پر بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔

انسان کو دوسری مخلوق پر اس کا نظ سے بھی شرف حاصل ہے کہ اللہ نے اس میں فہم، تمیز اور تحقیق و تجسس کا مادہ بھی رکھا ہے جس کی وجہ سے

کہا، کیوں نہیں؟ مولاکریم تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے یہ روحانی شرف بھی بخشا کہ بنی نوع انسان میں نبوت کا سلسلہ رکھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے رسول اور کتا میں بھیجیں، خدا کے مقرب بندے اولیاء بھی ان کی روحانی تربیت کے لیے آتے رہے۔ اللہ نے انہیں ایمان اور اسلام کی دولت سے شرف کیا، آداب اور اخلاق سکھائے۔ عالم بالا اور عالم لاہوت کی طرف ترقی عطا فرمائی۔ خطیۃ القدس اور مقام علیین تک رسائی نصیب فرمائی۔ اور اس طرح بنی نوع انسان خصوصاً اہل ایمان کو عزت بخشی قرآن میں اللہ نے ایمانداروں کو خیر البریۃ یعنی مخلوق کا بہترین حصہ اور کافروں کو شر البریۃ یعنی بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔

اب اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت اور شرف بخشا ہے مگر شیطان لعین ہے جس نے سبکے لیے اولین انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی اور کہا کیا اس سبکے شکے کو تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے؟ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (ص) میں اس سے برتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے جب کہ آدم کو خاک سے۔ اس کے بعد کافروں نے اللہ کے پاک پیروں کا انکار کیا۔ بڑی عداوت سے کہتے تھے اَبَشَرٌ مِّنْكُمْ وَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِیْنَ هُمْ یَحْمِلُونَ کیا یہ انسان ہماری راہنمائی کرے گا۔ ہم نہیں جانتے، حالانکہ بشر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف عطا کیا ہے، خاص طور پر اگر اسے ایمان کی دولت حاصل ہے تو وہ سب سے برتر ہے۔ تاہم رسولوں کی بشریت کا انکار مشرکانہ عقیدہ ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایک اور احسان کا ذکر فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ فِی الْمَلٰٓئِکَةِ وَالْجِبْرِ اَوْرَاقًا اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سواری صیاحی، جانوروں کی سواری ہر طرف انسان ہی کے لیے اللہ نے بنائی ہے، خود جانور ایک دوسرے کی سواری نہیں جانتے۔ ان کے نقل و حمل

انسان کے
لیے سواری
کا انتظام

کے لیے خشکی پر اونسٹ، گھوڑے، بچھڑ اور گدھے وغیرہ میں جب کہ مندریں اور دریاؤں میں سفر کے لیے اللہ نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز بنائے ہیں۔ جن کا ذکر پہلے بھی گذر چکا ہے۔ آج کے زمانہ میں زمینی سفر کے لیے بیشمار قسم کی سواریاں موجود ہیں۔ بائیکل، موٹر سائیکل، کار، ریل گاڑی اور ٹرہی ٹری بس انسان کی خدمت کے لیے موجود ہیں اب تو ہوا کو بھی اللہ نے ہر انسان کے لیے سفر کر دیا ہے۔ تَصَوَّرْ هَٰذَا الرَّيْحَ وَالسَّحَابَ الْمُحَرَّكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (البقرة - ۱۶۴) پہلے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ انہیں ہواؤں پر سیکل لٹھ حاصل تھا۔ آپ کا تخت اور فرج بغیر پٹرول کے ہول کے روشن پر سفر کرتا تھا۔ آج یہ سہولت تمام لوگوں کو حاصل ہے۔ اب ہوائی سفر دنیا کا تیز ترین سفر ہے جسے فوجی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے بری بحری اور ہوائی سفر کی سواریاں مہیا فرمائی ہیں، یہ بھی اس کے شرف کی علامت ہے۔

فرمایا اللہ نے انسان کو اس لحاظ سے بھی برتری عطا فرمائی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ کہ اسے پاک ستھری اور عمدہ روزی عطا کی جو کسی دوسرے جاندار کو میسر نہیں۔ ہر برتری اپیل اور آماج کا بہترین گورا انسان کی خوراک ہے جب کہ چھلکا اور بھوسہ وغیرہ جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ فرمایا وَقَضَّيْنَاهُمْ عَظْمًا كَشِيبٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا فَضِيلًا اور ہم نے اپنی بہت سی پیدا کردہ مخلوق پر انسان کو فضیلت بخشی۔ بہت بڑی فضیلت۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو حسن صورت، عقل اور تدبیر سے نوازا۔ دنیوی اور اخروی دنیا میں خدا کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دوسری مخلوق اس سے تابع کر دی، ہر قسم کی سواری مہیا کی، آرائش و آرام کے لیے عمدہ لباس اعلیٰ

مکانات اور باغات عطا فرمائے۔ پھر اوم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ سب شرف انسانی کی علامات ہیں۔ جو اللہ نے ظاہر فرمائیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس تمام تر عزت و شرف کے باوجود انسان کو حقیقی عزت و تکریم اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے خالق و مالک کے قانون کی پابندی اختیار کرے گا۔ اللہ کے ہاں کامیابی انہی کو حاصل ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے ایمان لائیں گے، قیامت پر یقین رکھیں گے، انبیاء کا اتباع کریں گے، اور اس کے احکام کا اتباع کریں گے فرمایا جو ایمان اور نیکی سے خالی ہوں گے "ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْن" (التین) وہ نہایت ہی پستی میں چلے جائیں گے۔

حقیقی
شرف

حضرت مولانا شیخ الاسلام حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس موقع پر یہ بحث بھی چھیڑی ہے کہ فرشتوں اور بشر میں افضل کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہی نہیں کرتی، تاہم امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے پیروکار کہتے ہیں کہ انسانوں کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے بہتر ہیں۔ یعنی انبیاء علیہم السلام جبرائیل، میکائیل وغیرہ سے افضل ہیں۔ اور عام ایماندار عام فرشتوں کے افضل ہیں۔ اس کے علاوہ عام مخلوق سے باقی فرشتے افضل ہیں مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں میں سے بھی جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ وہ عام فرشتوں سے بہتر ہیں۔ اور جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ان سے عام فرشتے افضل ہیں۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اِنْسٍ لِّاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُولٰٓئِكَ
 كِتٰبُهُ يَمِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا
 يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝۱ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی
 فَهُوَ فِيْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝۲

تو جہاں ہر اُس دن کو دھیان میں لاؤ جس دن ہم بلائیں گے ہر
 ایک گروہ کو اُن کے امام کے ساتھ۔ پس جس کو دیا گیا اُس
 کا اعلان اُس کے دلائل ساتھ ہیں، پس یہی لوگ ہیں جو پڑھیں
 گے اپنے اعمال سے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا اُن پر ایک
 دھماکے کے برابر بھی ۝۱ اور جو شخص اس دُنیا کی زندگی میں
 اٹھا ہوا، پس وہ آخرت میں بھی اٹھا ہوگا، اور بہت
 زیادہ گم کردہ راہ ہوگا ۝۲

گذشتہ آیات میں باقی مخلوق پر اللہ کی فطرتی برتری کا ذکر تھا۔ اللہ نے فرمایا
 کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اور اس کے لیے بری اور بکری سواریاں مہیا کیں۔
 اب انسان کو فضاؤں پر بھی تسلط حاصل ہے۔ اور انہیں ہوا کے دوش پر تیز ترین سفر
 کی سہولتیں حاصل ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو روزی کے طور پر پاکیزہ اور عمدہ چیزیں عطا
 فرمائیں اور اس طرح اللہ کی مخلوق میں جس سے اکثریت پر طے فیئیدت عطا فرمائی۔ اب
 اصل سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی جو عزت انسانی کی ہے اس نے اپنے آپ کو
 کس حد تک اس کا اہل نہایت کر کے ملنے قائم رکھا ہے۔ اُس کے حجابے اور عزت

کی منزل آئے والی ہے۔ اُس وقت بت چلے گا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمات سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ان نوازشات کا اہل ثناء کیا ہے یا اُس نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا ہے۔ آج کی آیات اسی موضوع سے متعلق ہیں۔

امام کے نام پر پکارا

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ** اور فرشتے کو اُٹھ کر اُس وقت کو دھیان میں لاؤ جب ہم ہرگز وہ اور فرشتے کو اُٹھ کر امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اُس وقت سے مراد وہ وقت ہے جب سب لوگ میدانِ حشر میں جمع ہوں گے اور محاسبہ اعمال شروع ہونے والا ہو گا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی اپنی جماعت کے قائدین کے ساتھ آواز دیں گے کہ فلاں گروہ اور اُس کے رہنما اور ہر آجائیں اور فلاں فرقہ اپنے اپنے لیڈر سمیت اس طرف ہو جائیں۔

مفسرین کرام نے لفظ "امام" کی مختلف تفسیریں کی ہیں جو سب کی سب درست ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ امام سے مراد اعمال کا سر ہے جس کا فعلِ آیت کے اگلے حصے میں بھی برقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ تمام لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ بعض مفسرین امام سے نبی مراد لیتے ہیں کہ ہر امت کو اپنے نبی کی قیادت میں طلب کیا جائے گا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا: **يَا اِبْرٰهٖمُ اٰتِنَا هٰذَا** جس سے اِس آیت میں **اِمَّا هٰذَا** البقرة - ۱۲۵ میں تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہوں۔ اسی طرح گویا میدانِ حشر میں اس طرح آواز دی جائے گی کہ "اے نوح علیہ السلام کی امت"۔ "اے ابراہیم علیہ السلام کی امت"۔ "اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت"۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے انبیاء سمیت پیش ہو جاؤ۔ بعض فرماتے ہیں کہ امام سے مراد کتبِ سماویہ ہیں۔ ہر امت کو ان کی کتاب کے ہمراہ پکارا جائے گا۔ **يَا اَهْلَ الْبُحُرِ اِنَّا اَمَلْنَا**

الْأَجْمِلُ يَا أَهْلَ الْاَثْنَيْنِ اور يَا أَهْلَ الْاَثْنَيْنِ ادھر آکر اپنا حساب پیش کرو۔

امام جس جہتی کو بھی کہتے ہیں جس کی اقتضا کی بات ہے اور جو کسی امت یا گمراہ کا پیشوا ہو۔ اس کی مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کھلائی ہوئی ختم قرآن کی دعائیں ممبر دسے۔ اے اللہ! قرآن پاک کی برکت سے میری قبر میں انہیں کا سامان پیدا کر دے، اے اللہ! قرآن پاک کی برکت سے مجھ پر رحم فرما۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ كُنْزُكَ قَدْ هَدَيْتَنِي وَرَحْمَتُكَ اور اسے یہ کہیے امام، نور، ہدایت اور روشنی جلتے۔ اس دعائیں گویا قرآن کو بھی امام کہا گیا ہے۔ حضرت علیؑ کی روایت کے مطابق امام سے مراد امام زمان یعنی اپنے اپنے دور کے پیشوا اور لیڈر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہر دور کے پیشوا سچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جھوٹے بھی۔ امام ضلالت یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے والے پیشوا بھی مراد لیے جاسکتے ہیں، جیسے شیطان کا اتباع کرنے والوں کو اس کے نام پر پکارا جائے گا کہ ادھر آکر اپنا حساب کتاب چکاؤ۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہوگا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امام، اُم کی جمع ہے جیسے خفایہ خفت کی جمع ہے اور اُم کا معنی چونکہ ماں ہے لہذا امام کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کے نام پر پکارتے جائیں گے، یہ تفسیر مرجوح نہیں ہے کیونکہ زیادہ قوی روایات کے مطابق لوگوں کو باپ کے نام پر آواز دی جائے گی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اچھے نام رکھا کرو اور برے اور شرکیہ ناموں سے پرہیز کرو۔ البتہ جس کا باپ نہیں ہوگا، اسے ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یحییٰ ابن مَرْیَمَ کہہ کر بلایا جاسکا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا نام باپ ہے اور نہ ماں، لہذا انہیں قدیم کے نام سے پکارا جائے گا یعنی اے آدم علیہ السلام!

رازدہ مرتبہ ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ارشاد ہو گا۔ جنہوں اور دوزخیوں کو الگ الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، مولاکریم! دوزخی کہتے ہیں اور جنتی کہتے؟ ارشاد ہو گا کہ ایک ہزار افراد میں سے نو سو نواسٹہ دوزخی ہیں جب کہ صرف ایک جنتی ہے۔ بہر حال مفسرین نے لفظ اسم کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔

اعمال ناموں کی تقسیم

آگے ارشاد ہوتا ہے فَتَمَنَّ أَقْبَسَ كِتَابَهُ بِمَنْتَبِهِ جس کو اس کی کتاب یعنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا فَاُولَٰئِكَ يَكُونُونَ كِتَابُهُمْ پس وہ اپنے اپنے اعمال نامے پڑھیں گے اور بڑے خوش ہوں گے۔ سورۃ النہل میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ایسا اعمال نامہ دوسروں کو دکھا کر کہیں گے "هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُ مِنَّا كِتَابًا"۔ دیکھو یہ اعمال نامہ پڑھو مجھے حساب کتاب کے عمل پر یقین تھا۔ وہ آدمی سمجھے گا کہ مجھے پروانہ نجات مل گیا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ میدان حشر میں اعمال نامے اڑیں گے اور اگر کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں میں پہنچیں گے کسی شخص کو اس کا اعمال نامہ سونے سے ملے گا اور کسی کو تھپے سے۔

حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ایک شخص کا قد دراز فرمائیں گے، اس کا چہرہ نورانی ہو گا اور اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے دیا جائے گا۔ وہ اعمال نامہ لے کر جب اپنی جان پہچان والے لوگوں کے پاس پہنچے گا، تو وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوں گے وہ شخص ان سب کو خوشخبری دے گا کہ تم بھی میری طرح خوش نصیب ہو نہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں اور یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اس کے برخلاف جس شخص کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا چہرہ سیاہ اور شکل منحوس ہو جائے گی۔ جب وہ اپنے لوگوں کے قریب پہنچے گا تو وہ کہیں گے کہ تم منحوس ہو، ہمارے قریب نہ آنا۔ وہ کہے گا

کہ میں تو منحوس ہوں مگر قبائلسے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہونے والا ہے۔ غرضیکہ اعمال ناموں کی تقسیم کی یہ کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔

حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حشر میں بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے جبکہ کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں کرے گا اور سب کو اپنی اپنی پریشانی ہوگی جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ وہ بڑے خوش ہوں گے اور دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جو لوگ جس جس معبود کی پوجا کرتے تھے، ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ وہ سب اپنے اپنے معبود کے پیچھے قطار بنالیں گے جو انہیں لے کر سیدھا جہنم میں پہنچائے گا۔ سورج، چاند، درخت اور پتھروں کے پجاریوں کے معبودان کے سامنے مشکل ہو کہ آئیں گے اور جہنم تک پہنچا دیں گے۔ جن لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی پرستش کی ان سے دور کے طریقے سے بات کی جائیگی۔ یہودی اور عیسائی شدت پیاس کی طرح پانی طلب کریں گے تو انہیں سُرَاب دکھایا جائیگا کہ جاؤ اور صحرانی ہے۔ جب وہ پانی کی تلاش میں اس طرف جائیں گے تو آگ کے جہنم ہو گا۔

فرمایا کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اُسے بڑھاکہ خوش ہو جائیں گے وَلَا يَنْفَكُم مِّنْ قِتَابٍ اور ان پر دھا کہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے عقیدہ اور عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائیگی۔ قتل اس جی کر بھی کہتے ہیں جو چرخ میں ڈالی جاتی ہے۔ اور کھجور کی گٹھلی کی دار میں جو ایک سادھا گہ ہوتا ہے، اُسے بھی قتل کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایک ایک ایک دم لگے کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔

حشر میں
انہما ہیں

فرمایا اور کہو! وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی

جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا **فَإِنَّ الْآخِرَةَ أَغْلَىٰ**
 وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں
 کہ اس اندھا پن سے مراد ظاہری آنکھوں کی بینائی سے محرومی نہیں،
 کیونکہ یہ محض عوارض کی بنا پر ہوتا ہے، بلکہ اندھے سے مراد وہ آدمی ہے
 جو اس دنیا میں ہدایت کے راستے سے محروم رہا۔ اللہ نے دنیا میں ہدایت
 کے تمام اسباب مہیا کر دیے تھے۔ انسان کو عقل اور سمجھ بھلا کی، اس
 کی رہنمائی کے لیے کتابیں اور انبیاء مبعوث فرمائے۔ ہادی اور منذر بھیجے
 پڑھانے اور سکھلانے والے بھیجے، اس کے باوجود جو شخص دنیا میں ہدایت
 کے راستے کو نہ پاسکا، وہ اگرچہ ظاہری آنکھیں رکھتا ہے مگر اس کے دل
 کی آنکھیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بصیرت سے محروم ہے۔ سورۃ
 حج میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا **لَا تَقْصُصْ عَلَى الْآبْصَارِ وَلَٰكِنْ تَقْصُصْ عَلَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ** ان کی ظاہری
 آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ ان کے سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھا ہوتے ہیں۔
 بہر حال اللہ نے دنیا میں ہدایت کے تمام وسائل مہیا کر دیے ہیں۔ تاکہ
 کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلایا مجھے کسی نے سمجھایا نہیں۔
 اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارد گرد ہزاروں اور لاکھوں ایسی
 نشانیاں بکھیر دی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا
 سکتا ہے۔ اس کے باوجود جو شخص اس دنیا میں راہ ہدایت سے محروم رہا۔
 وہ آخرت میں امن و سلامتی کے راستے سے محروم رہ جائے گا۔ اس کے
 سامنے تباہی، بربادی اور جہنم کا راستہ ہوگا اور نجات کے راستے کی طرف
 سے اندھا ہی رہے گا۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہاں پر ہدایت کی راہ
 سے اندھا رہا۔ وہ آخرت میں بہشت کی راہ سے اندھا رہے گا۔ بہشت
 کی راہ اس سے بہت دور ہوگی جہاں وہ کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔

قرأ! ای شخص آخرت میں اندھا ہوگا وَأَفْضَلُ سَبِيلًا اور بہت زیادہ
 کم کردہ راہ ہوگا۔ جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے۔ اس کے پاس
 تلافی کے ذرائع موجود ہیں، وہ توبہ کر کے اور ایمان صالح سے مالا مال ہو
 کر راہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، مگر آخرت میں پہنچ کر یہ امکان بھی ختم
 ہو جائے گا۔ وہاں پر انسان کی عملی دنیا ختم ہو چکی ہوگی اور وہ صرف جزا کے
 عمل سے گزرے گا۔ پہلی سورۃ النحل میں گزر چکا ہے کہ جس دن ہم ہر امت
 سے گواہ اٹھائیں گے، اُس دن کافروں کو بات کرنے کی بھی اجازت
 نہیں ہوگی وَلَا هُمْ يُسْتَدْعَوْنَ اور نہ انہیں کوئی موقع دیا
 جائیگا کہ وہ اپنے پروردگار کو سنا سکیں۔ اس وقت وہ شخص پریشانی میں
 مبتلا ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اسی دنیا میں موقع ہے کہ وہ راہ ہدایت
 پر آجائیں، وگرنہ آخرت میں وہ بہت ہی کم کردہ راہ ہوں گے۔

سخن اسرارِ ایل

آیت ۴۳ تا ۴۷

سجین الذی ۱۵

درس ہفتہ ۲۳

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لِتَقْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا لَا تَخَذُولُ
خَلِيلًا ۚ ﴿٤٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۚ ﴿٤٤﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ
الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ
عَلَيْنَا نَصِيرًا ۚ ﴿٤٥﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ
مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا
يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ﴿٤٦﴾ سُبَّحَ مَنْ
قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلًا ۚ ﴿٤٧﴾

ترجمہ اور بیشک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو حقے
میں مبتلا کریں اُس چیز سے جس کو ہم نے آپ کی
طرف وحی کیا ہے تاکہ تو افتراء کرے ہم پر اس
کے علاوہ دوسری بات ۔ اور اُس وقت اللہ بنا یں
گے یہ سمجھ کو اپنا دوست ﴿۴۳﴾ اور اگر ہم آپ کو
ناہت قدیم نہ رکھتے تو اللہ تحقیق قریب تھا کہ آپ
ان کی طرف مائل ہو جاتے تھوڑا سا میلان ﴿۴۴﴾ اُس

وقت ہم چکاتے آپ کو دگنی منزل دنیا کی زندگی میں اور دگنی
منزل دوسری زندگی میں۔ پھر آپ نہ پتے اپنے لیے ہمارے
اوپر کسی کو مددگار ﴿۴۵﴾ اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے
قدم جلا دیں زمین سے تاکہ یہ آپ کو اس سے نکال دیں
اور اُس وقت یہ نہیں ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر
بہت تھوڑا ﴿۴۶﴾ یہ دستور ہے اُن کا جن کو ہم نے بھیجا
آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے۔ اور نہ پائیں گے
آپ ہمارے دستور میں کوئی تفاوت ﴿۴۷﴾

پہلے اللہ نے مشرکین کا رد فرمایا، پھر انسان کی برتری اور عزت و احترام کو بیان کیا۔
اس کے بعد محاسبے کا ذکر کیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پیشواؤں سمیت
جلائے گا، اُس دن بہت ہی خوفناک منظر ہوگا۔ لوگوں کو اعمال کے لیے جانیں گے۔
جنہیں وہ پڑھیں گے اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں ہدایت کے راستے سے انحراف لے
آخرت میں بھی ہدایت کے راستے سے انحراف لے گا، اور گم کردہ راہ بن کر بہت
دور جا پڑے گا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے خلاف
مشرکین کی عداوت کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں
کرتے ہیں مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ طائف کے مشرکین کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ پر ایمان لانے کے لیے چند شرائط پیش کیں۔ پہلی
شرط یہ تھی کہ آپ ہمیں تمام عربوں پر اقتداری حیثیت دلائیں۔ دوسری بات یہ کہ
اوپر طائف کے درمیان واقع ہماری "داوی دجہ" کو مکہ معظمہ کی طرح حرام قرار دیں تاکہ
یہاں پر عبادت اور اُجر و ثواب بڑھ جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی

سے متشقی قرار دیا جائے۔ اور یہ بھی کہ ہم تمہارے ساتھ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ جہاں تک ہمارے مجبوروں کی بات ہے ہم انہیں اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے۔ ان مجبوروں کو مکمل طور پر ترک کرنے کیلئے ایک سال کی ہمدست دی جائے۔ اس دوران ہم ان کی عبادت تو نہیں کریں گے مگر ان کے سامنے پیش کیے جانے والے نذرانے وصول کرنے کے حقدار ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رکوع و سجود کی ادائیگی ہم پر گواہ گذرتی ہے لہذا ہمیں نماز سے بھی متشقی قرار دیا جائے۔

وفی طائف کی یہ شرط سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا لَاخِیْرَ فِی دِیْنٍ لَّا رُكُوعَ وَلَا سُجُودَ فِیْہِ یعنی جس دین میں رکوع اور سجود نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ تو کمال درجے کی عبادت ہے، لہذا تمہیں نماز سے متشقی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ توڑنے کے متعلق آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، انہیں توڑنے کے لیے دوسرے لوگ کافی ہیں۔ اس زمانے میں اکثر و بیشتر ایسا ہوا تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے عبادت خانے گرائے اور ان کی جگہ مسجدیں تعمیر کیں اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ تاہم حضور نے طائف والوں کی یہ بات قبول کر لی کہ وہ خود بیت نہیں توڑیں گے۔ اسی طرح آپ نے مشرکین کے دوسرے مطالبات یعنی عربوں میں امتیازی حیثیت دلانے، داوی کو حرام قرار دینے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے استثناء بھی مسترد کر دیے۔

در اصل مشرکین چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے ”کچھ لو اور کچھ دو“ کے اصول پر سمجھوتہ ہو جائے۔ وہ اپنی چرب زبانی اور سازش کے ذریعے پیغمبر اسلام کو دین کے اصولوں سے ہٹانا چاہتے تھے اس قسم کی سازش کا ذکر سورۃ التکم میں بھی موجود ہے ”وَدَّوْا لَکُمْ دِہِنٌ فِیْہِمْ دِہْنٌ“

حضور علیہ السلام کا جواب

وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ٹیبلٹ پڑ جائیں اور کچھ وہ نرم ہو جائیں۔
 کہتے تھے آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بدگوئی نہ کریں تو ہم آپ کی
 مخالفت نہیں کریں گے۔ کفار و مشرکین آپ علیہ السلام کی سیادت
 تسلیم کرنے کی پیش کش بھی کرتے تھے، اچھے سے اچھا رشتہ لا کر دینے کا لالچ
 دیتے تھے، مال و دولت ڈھیر کر دینے کی بات کرتے تھے مگر آپ
 نے فرمایا، اُس ذات کی قوم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ
 سب کو میرے ایک ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو دو سر ہاتھ پر، تو پھر
 بھی میں تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا بلکہ اپنے
 پروردگار کی طرف سے عاید کردہ فریضہ تبلیغ ادا کرتا رہوں گا۔

انہی حالات و واقعات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
 ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ كَادُوا كَيْفَ تَتَوَلَّكَ عَنِ
الَّذِي أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور بیشک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ
 کو فتنہ میں ڈال دیں اس چیز سے جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے
 یعنی وہ اسی کمال ہوشیاری اور چرب زبانی کے آپ سے کوئی چیز منوالیں
 اور اس طرح آپ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْكَ غَيْرَ كَا ہم پر قرآن کے علاوہ
 کوئی دوسری بات افتراء نہ کریں۔ مثلاً یہ کہ آپ طائف والوں کی دعوٰی
 کو حرم قرار دینے پر آمادہ ہو جائیں یا انہیں نماز اور زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہ کریں
 تو فرمایا کہ اگر آپ ان کی کوئی بات مان لیں تو پھر وَإِذَا هُمْ خَدُوعًا
خَلِيلًا وہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنالیں گے اور آپ سے
 مل کر تم قائم کر لیں گے۔ فرمایا یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ آپ اپنے
 دین پر قائم رہتے ہوئے فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں اور ان مشرکین کی
 سازشوں کا شکار نہ ہوں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ لَا اَنْتَ تَبْتَغِيْكَ اور اگر ہم

آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لَقَدْ كَذَبْتَ تَصَدَّقْنَا إِلَيْهِمْ
 مَشِيدًا قَلِيلًا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مال
 ہو جاتے۔ ركون کا معنی ہوتا ہے کسی ایک طرف کو جھیک جانا یا مائل
 ہو جانا۔ درمکر مقام پر ہے وَرَأَى كَثِيرًا مِّنَ الْيَتَامَىٰ
 ظَلَمُوا فَمِمَّا شَكَرُ السَّارُّ (ہود) اے ایمان والو! ظالموں
 کی طرف مت جھکو۔ اگر ایسا کر گئے تو تم بھی جنم کی آگ کے مستحق بن
 جاؤ گے، اس میں حضور علیہ السلام کی تعریف کا پہلا بھی نکلتا ہے کہ اللہ
 نے آپ کو نصرت کا درجہ عطا کیا ہے۔ اگر آپ کا جھکاؤ اُس
 طرف ہوتا بھی تو سب سے ہی قلیل ہوتا۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر جھکاؤ ہو ہی جا تا ہے تو پھر اِذَا زُلْزِلَتْ
 ضِعْفًا الْحَيٰوةُ وَضِعْفًا الْمَمٰتِ ہم آپ کو چکھاتے دھکنی
 سزاؤں کی زندگی میں بھی اور دوسری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے
 کہ خاص لوگوں کو تنبیہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر گرفت ہو
 جاتی ہے حالانکہ ایسی معمولی باتوں پر عوام سے باز پرس نہیں کی جاتی۔ اس
 قییم کی مثال درۃ الاحزاب میں بھی موجود ہے اللہ کے نبی کی ازواج و مطہرات
 خواص میں سے ہیں۔ اس لیے ان کے متعلق فرمایا اِنَّ يٰسٰءَ الشَّيْ
 كَسٰنَ كَكَحْدٍ مِّنَ النَّسَاۤءِ قَمَّ عَوْرَتُوْنَ كِى طَرَحَ نَبِی
 ہوا اس لیے مَرَّ يَأْتِ مَكَنًۢا لِّفَا حِشَّةٍ مُّبِیۡنَةٍ
 یَضَعُفٌ لِّهَا الْعَدَابُ ضِعْفًا اِنْ اَرَقَمَ مِنْ سَ كُوٰی غَیْرِ اِخْلَاقِ
 بات کرے گی تو اُس کو دگنی سزا دی جائیگی۔

اس مقام پر بھی نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے یہی بات بیان کی
 گئی ہے کہ اگر آپ کا جھکاؤ دوسری طرف ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا
 دیتے۔ اِنَّكَ تَجِدُكَ عَلٰی مَا نَفِیۡنَ پھر آپ اپنے لیے

ہمارے اوپر کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی آپ کی
 داور سی کر سنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی فرمادی۔ ظاہر ہے
 کہ جب پیغمبر بھی غلطی سرزد ہونے پر گرفت میں آسکتے ہیں تو عام مسلمانوں
 کو تو زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور اللہ کی پکڑ سے خوف کھانا چاہیے۔
 حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ان آیات کو تلاوت کرتے وقت دو
 زانو ہو کر انتہائی خشیت کے ساتھ اللہ کی شان جلال و جبروت میں غور
 کرنا چاہیے اور وہی درخواست کرنی چاہیے جو خود حضور علیہ السلام نے
 اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی **اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِيْ اِلَآلَہَ اِلٰہِیْ**
طَرَفًا عَدُوًّا لِّلشِّرِ اَوْ اَكْمَدَ جَعَلْتَنِيْ کے برابر بھی مجھے میرے نفس
 کی طرف نہ سونپ، میری ہر وقت دشمنی فرمائے تاکہ غلطیوں سے محفوظ
 رہوں اور نیکی کے راستے پر استقامت نصیب ہو گی یا اللہ تعالیٰ کے
 حضور انتہائی سب سے کی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔

ہجرت کے
 بعد تباہی

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرمایا ہے **وَ اَن تَكَادُوْا لَیْسْتَغْفِرُوْذٰکَ مِنْکَ الْاَرْضُ فِیْہِ**
 لوگ آپ کے قدم زمین سے متزلزل نہ کر دیں استغفر از کا معنی ہلا دینا
 جہنم بھڑ دینا اور کمزور کر کے کسی چیز پر قابو پا لینا ہوتا ہے جیسے کسی دیوار
 یا درخت کو جھٹکے سے کر کمزور کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے کڑا لیا جاتا
 ہے۔ فرمایا مشرکین بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہتے ہیں۔
لَیْخْرُجُوْکَ مِنْہَا تاکہ آپ کو مکہ کی بستی سے نکال دیں۔ سن رہا
 اگر انہوں نے یہ کام کیا **وَلَا اَلَا یَلْبَسُوْنَ خِلْفَکَ اِلَآ قَلِیْلًا**
 تو پھر یہ بھی آپ کے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر بہت عرصہ طلب
 رہے کہ اگر مشرکین نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تو پھر وہ خود بھی
 زیادہ عرصہ مکہ میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ اگلی آیت میں بھی یہ اصول

بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بٹنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں یہی دستور رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کو نکل جاتے یہ مجبور کر دیا تو پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ دنیا میں باقی نہیں رہے۔ سورۃ الانفال میں گور چکے ہیں کہ مشرکین نے اپنے حق میں بددعا کی اگر محمد کا دین سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، مگر اللہ نے فرمایا "وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ" جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔

بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب قریش مکہ کی ایذا رسانیاں حد سے بڑھ گئیں مسلمانوں کی دو جماعتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ باقی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ پیغمبر حضور علیہ السلام کے قتل کی سازش بھی کی گئی تو آپ کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنے ابھی ڈیڑھ برس بھی گزرنے نہ پایا تھا۔ کہ معرکہ بدر واقع ہوا۔ حضور نے جماعت المسلمین سے فرمایا، اے ایمان والو! آج مکہ کے سامنے جنگ کرنا ہے میدان بدر میں جمع ہو گئے ہیں، آج اللہ ان سے انتقام لے گا۔ حضور علیہ السلام نے ائمۃ الکفر کی سوت والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ فداں فداں جگہ یہ فداں فداں کافر جنہم رسید ہو گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ ان کی موت نشان زدہ جگہ سے ایک انچ بھی اُدھر اُدھر واقع نہ ہوئی۔ کائناتوں کے دھم و گھماں میں بھی نہ تھا کہ مسلمانوں کی اتنی کمزور اور بے سہارا جماعت اسلحہ سے لیس بڑی تعداد پر غالب آجائے گی، مگر یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہا۔

فَرَمَا أَمْسَكْتُمْ مَتَّ فَمَا أَرْسَلْتُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ

ترجمہ یہ ان رسولوں کا دستور ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا جب کسی رسول کی قوم نے اپنے نبی کو ہجرت پر مجبور کیا۔ اور اُس سے اپنی ہمت

سے نکال دیا تو پھر وہ لوگ خود بھی عذاب الہی کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے مگر کہیں
 مکہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو خود بھی تباہی سے دوچار ہوئے اور پھر
 آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ فتح مکہ کے دن وہ مکمل طور پر بیمار
 ہو گئے۔ فرمایا یہ ہمارے پہلے رسولوں کا دستور ہے وَلَا تَجِدُ أُمَمًا
 تَخْتَلِفُ إِلَّا وَرَأْيَ آبَائِهَا اس دستور میں کوئی تفاوت یا تبدیلی نہیں
 گئی۔ آپ کے لیے بھی یہی قانون ہے جب یہ لوگ آپ کو نہیں پہنچتے
 دیں گے تو پھر ان کا رہنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہ تباہ و برباد ہو کر
 رہیں گے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُولِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۷۸﴾ وَ
مِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ عَلَى أَنْ
يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۷۹﴾

تہجد قائم کریں آپ نماز کو سورج کے ڈھلنے سے رات
کی تاریکی چھا جانے تک اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ بیشک فجر
کا قرآن پڑھنا عاصری کا وقت ہے ﴿۷۸﴾ اور رات میں سے
(کچھ وقت) پس آپ تہجد پڑھیں اس (قرآن) کے ساتھ
یہ زائد ہے آپ کے لیے۔ قریب ہے کہ کھڑا کرے
گا آپ کو آپ کا پروردگار تعریف کے مقام پر ﴿۷۹﴾

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ نے مشرکین کا رد فرمایا اور انسان کی تکبر کا مستند بیان
فرمایا۔ پھر دنیا کی زندگی میں ہدایت اور گمراہی کی بات ہوئی اور مشرکین کی سازشوں کا بیان
ہوا جس کے ذریعے حضور خاتم النبیین کو راہِ راست سے ہٹا چاہتے تھے مگر اللہ
نے فرمایا کہ مشرکین اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو تسلی بھی دی کہ اگر یہ لوگ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے تو پھر یہ بھی
یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جائیں گے۔
مشرکین مکہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کو سخت تکالیف پہنچا رہے
تھے جن کو جبکہ اہل حق کو پریشانی کا لاحق ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ اب آج کی آیات
میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کا حل تجویز کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ

انما آیت
صلوٰۃ

آپ نماز قائم کریں۔ مصیبت کے وقت نماز اور صبر کے فیعلی استغاثت پکڑنے کا اصول سورۃ البقرۃ میں بھی بیان ہو چکا ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ الْإِيمَانَ وَالْوَجْهَ تَمِيْنُ كُنِي تَكْلِيْفٌ يَنْجِي تَوْبَهُ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔" إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الصَّبْرُ كُنِي تَكْلِيْفٌ يَنْجِي تَوْبَهُ اور نماز کے ساتھ ہے صبر بھی ملت ابراہیم کی کا بہت بڑا اصول ہے۔ اور نماز کے متعلق حدیث شریف میں آ ہے اَمْرُ الْعِبَادَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِعَنِ اللَّهِ كَا قَرَبِ دَلَانِ دَالِي عِبَادَاتِ يَنْجِي تَوْبَهُ نماز سے اہم عبادت ہے۔ نماز، ذکر، مناجات، قلب و جسم کی عاجزی، زبان کے ساتھ خدا تعالیٰ کے لیے کلمات تعظیم اور کلام الہی کی تلاوت کا مجموعہ ہے۔ نماز کے فیعلی انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز کا قیام طہارت اور پاکیزگی پر قائم ہوتا ہے۔ جو کہ بذاتہ ایک اعلیٰ اخلاق ہے۔ نماز آپس میں محبت اور مساوات پیدا کرتے گا اور یہ ہے۔ "وَإِنْ كَفَعُوا مَعَ التَّكْوِينِ" (البقرۃ) انسانی برادری کا کمال نمود پیش کرتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے جب کہ باجماعت نماز کا ثواب سائیس گنا بڑھ جاتا ہے نماز میں درقت کی پابندی اور تعظیم جیسے زریں اصولوں پر عمل ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہنچتا ہوتا ہے۔

نمازوں کی تعداد

فرمایا، نماز قائم کرو، مگر کب؟ لَيْلَةُ لَوْلَاكَ الشَّمْسُ الْغَابُ عَسَقَ الْبَلَدُ لَوْلَاكَ دُخْلُنِي سَلَّ لَمْ كَرِ رَاتِ كِي تَارِي كِي تَمَك۔ دلوں کا مٹی اسیلاں ہوتا یا دھننا ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب سورج پچھلے پہر کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو سورج کا دھننا نازل کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ذوال سے لے کر رات کی تاریکی تک مسلسل ایک ہی نماز پڑھیں ہو سکتی، اسی لیے مفسرین کہہ لیں فرماتے ہیں کہ اس عرصہ میں چار نمازوں یعنی

ظہر عصر مغرب اور عشا کا اشارہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد بن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی آثار میں غنول ہے کہ انہوں نے اس عصر آیت سے چار نوازیں مرد لی ہیں۔ تاہم قرآن پاک میں ہر نماز کے وقت کا فردا فردا ذکر بھی آیا ہے۔ بہر حال اس آیت کے مطابق زوال کے وقت ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے۔ جس کی سخت تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہ مشاغل دنیا کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا **حَافِظُوا عَالَمَ الْمَسْكُوتِ وَالْمَسْكُوتِ الْوَسْطَى (السبق)** نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کہ نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی اسی طرح **حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (الرہم)** میں شام اور صبح کی نمازیں آتی ہیں۔ **وَعِشَاءً وَحِينَ تَطْمُتُونَ (الرہم)** میں عصر اور ظہر کی نمازوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح **قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (طلحہ)** میں فجر اور عصر کا ذکر ہے۔

بہر حال اس حصہ آیت میں چار نمازیں آتی ہیں۔ آگے فرمایا **وَقَرَأَ الْفَجْرَ** اور فجر کا قرآن یعنی نماز فجر بھی۔ اس طرح گویا اس آیت کہ میرے پانچوں نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچ نمازوں کی فرضیت معراج کی رات ہوتی۔ اس سے پہلے **قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ** و **مِنْ الْبَيْتِ الْبَيْتِ** (رق۔ ۴۰) کے بعد ابھی فجر، عصر اور رات کی تین ہی نمازیں تھیں۔ تاہم سورۃ بنی اسرائیل چونکہ واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی۔ اس لیے اس میں پانچوں نمازوں کا ذکر آگیا ہے **فَرَمَا فَجْرًا قَرَأَ ثُجْرًا قَرَأَ الْفَجْرَ كَمَا مَشْهُودًا** بیشک فجر کا قرآن پڑھا حاضر کی کا وقت ہے۔ اس وقت میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **يَتَعَا قَبْلُكُمْ** **فِيكُمْ كَيْدًا وَنَهَارًا رَاتٍ** اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آگے

ہیں یعنی جن فرشتوں کی ڈیوٹی ان لوگوں کے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے وہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں عصر کی نماز کے وقت دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات چلے آجاتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے وقت رات چلے جاتے ہیں اور دن چلے آجاتے ہیں۔ ہر جانب والا گروہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ فرشتہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو نیک بندوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح خدا کی یاد سے بے ہوش لوگوں کے متعلق فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ مولا کریم! تیرے فلاں فلاں بندے غفلت میں پڑے ہوئے تھے یا وہ بانی میں لگے ہوئے تھے غرضیکہ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔

نماز فجر کے ساتھ قرآن کا خصوصی ذکر اس وجہ سے ہے کہ سنت کے مطابق فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت قدسے زیادہ کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام بالعموم فجر کی نماز میں چالیس سے لے کر سو آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ گویا اس نماز میں باقی نمازوں کی نسبت قرأت لمبی ہوتی ہے۔

بعض گمراہ
فرشتے

بعض گمراہ فرشتے پانچ نمازوں کے قابل نہیں ہیں۔ ایک گمراہ الیابھی ہے جو صرف فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نمازوں کا کم کرتا تھا مگر فجر کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ دریافت کرنے پر کہا کہ نماز صرف ایک ہی ہے بعض مشرکین قرآن صرف دو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا (جلالہ) کے مطابق صرف فجر اور عصر کی نمازیں فرض ہیں۔ بعض لوگ تین نمازوں کے اور بعض چار کے قابل ہیں۔ پرویز کہتا ہے کہ ہماری رہنما

حقیقت میں حقیقی نماز ہی نہیں ہے۔ امن کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہماری حکومت قائم ہوگی اور وہ نماز کا حکم دیگی تو وہی حقیقی نماز ہوگی۔ اس نے یہ بات اپنی کتابوں اور رسالوں میں واضح طور پر بھی ہے کہ ہماری موجودہ نماز محض رسمی نماز ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اصلاً کافرانہ ہے کیونکہ نماز یہی ہے جو حضور علیہ السلام نے، اور آپ کے صحابہؓ نے پر عملی اور جس کی تہقیق بھی کی۔ یہی نماز نورانہ کے ساتھ ثابت ہے جس کا یہ عقیدہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔

نبی کا توفیق
بطریقہ دلیل

نمازوں کی تعداد اور رکعات کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول اور عمل ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اسی لیے تمام مذہب حقہ پانچ نمازوں کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کی رکعات کی تعداد کے متعلق بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تمام اہل ایمان فجر کے دو، ظہر کے چار، عصر کے چار، مغرب کے تین اور عشا کے چار فرضوں کے قائل ہیں، اسی لیے شیخ عبد اللہ جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ نماز میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس کی بعض ہیئت میں بقدر اہمیت اختلاف ہے اور ان میں سے بعض ہیئت سنن میں داخل ہیں اور بعض مستحبات میں۔ حیاں تک فرض السنن اور واجبات کا تعلق ہے، وہ اختلافات سے پاک ہیں۔ اختلافی ہیئات میں رفع یدین، آمین، ہاتھوں کا باندھنا وغیرہ شامل ہیں مگر ان مسائل میں ہر قسم کی روایات موجود ہیں اور ہر ایک کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے کی گنجائش بھی ہے۔

نماز کے بہت سے ارکان ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں مگر ہم وہ ارکان نبی علیہ السلام کے قول اور عمل کے مطابق نواترے سے ساتھ ادا کر رہے ہیں، لہذا کسی رکن کا قرآن میں عدم ذکر اس کی شرعی حیثیت کو مشکوک نہیں بنا سکتا۔ حضرت عمران ابن حصینؓ کے ساتھ ایک شخص

نمازوں کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے۔ تو آپ نے فرمایا "رات کی نماز بعض فرماتے ہیں کہ نوافلہ" لایک ہیں ضمیر ولید کے ذریعے حضور علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فرض نمازوں کے علاوہ یہ نماز بھی محض آپ کے لیے بطور زائد فرض ہے جب کہ باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر وہ بھی ادا کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اور اگر ادا نہ کریں گے تو باز پرس نہیں ہوگی۔

صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام متجدد کی نماز میں طویل قیام اور لمبی قرأت کرتے تھے حتیٰ کہ موسیٰ اثرات کی وجہ سے کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں بعض اوقات متورم ہو جاتے تھے، اور دوسری کے موسم میں تو پاؤں بعض دفعہ پھٹ بھی جاتے تھے۔ حضرت ام المومنینؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ نے عرض کیا حضور! آپ تو گناہ سے بالکل پاک ہیں اور معمولی لغزشوں کے متعلق بھی خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے "رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ (الفتح) تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام گلی پچھلی لغزشیں معاف کر دے۔ تو پھر آپ اس قدر شفقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنی مہربانی فرمائی ہے اَفَلَا أَكُونُ مِنْ خَشَعَةً كَوْرًا تُوَكِّمُ فِيهِ اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ بہر حال دو نوید تفسیر آتی ہیں کہ یہ نماز سب کے لیے زائد ہے اور دوسری یہ کہ حضور علیہ السلام کے لیے فرض اور امت کے لیے نفل ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ابتداء میں رات کی نماز سب کے لیے فرض تھی جیسا کہ سورۃ منزل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام

کہ خطاب کرے فرمایا یَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ قُمْ الْبَيْتَ لَا
 قَلِيلًا لِّیْ کَیْلٍ اڑھنے والے! آپ راست کو قیام کریں مگر تھوڑا حصہ
 پھر دوسرے کو سامنے میں عبادہ کرام کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ
 تم میں بعض بیمار ہوں گے اور بعض طبقہ وہ ہے جو زمین پر سفر کریں گے
 اور اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور بعض جہاد کے لیے جائیں گے، لہذا
 آپ قرآن میں سے اتنا چھہڑیں جتنا آسان ہو۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں یہ
 فریضہ امتدادی ہوگا۔

مقام محمود فرمایا عَسَلٰی اَنْ یَّبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا
 امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود (تعریفوں والے مقام)
 پر بٹھرا کرے گا۔ مقام محمود کا ذکر احادیث میں کثرت سے آیا ہے
 یہ وہ جگہ ہے جسے شفاعتِ کبریٰ کا مقام بھی کہا جاتا ہے۔ جنت کے
 میدان میں لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ ہر شخص اپنے لینے
 میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لوگ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں
 تاکہ اس تلخی سے تھپکھکا رہا ہو۔ اس کام کی سفارش کے لیے لوگ
 مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے ہاں سفارش کیجئے
 حساب کتاب شروع کرادیں، مگر ہر کوئی جواب دے دیگا۔ اِذْهَبْ عَلٰی
 الرَّحْلِ عَیْرَیْ کَیْ دوسرے کے پاس جاؤ۔ بالآخر لوگ حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر ہوں گے جو اس کام کا بیڑا اٹھانے پر تیار ہو جائیں گے
 آپ مقام محمود پر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ بعض روایات کے مطابق آپ
 ایک ہفتہ اور بعض کے مطابق دو ہفتہ تک مسلسل سجدے میں پڑے رہیں
 گے۔ بعض تفسیری روایات میں دس سال کا ذکر بھی آتا ہے۔ بہر حال اس
 عرصہ میں آپ اللہ تعالیٰ کی ایسے کلمات کے ساتھ تعریف و توصیف بیان
 کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو الہام کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ

فرمائے گا اَرْفَعُ رَاسَكَ يَا مُحَمَّدُ اے محمد! اپنا سر اٹھائے۔
 آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائیگی، اور آپ سوال کریں
 آپ کو دیا جائے گا۔ یہی شفاعتِ کبریٰ ہے جو پوری مخلوق میں آپ
 کے حصے میں آئیگی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام امت کے
 حق میں بار بار سجدہ ریز ہو کر سفارش پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ
 کی سفارش قبول کرتا ہے گا اور لوگ عذاب سے نکلنے رہیں گے۔
 بہر حال اسی مقام کے متعلق یہاں اشارہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
 آپ کو مقامِ محمود پر کھڑا کرے گا۔ لہذا اسی انعام کے شکریہ کے طور پر
 آپ رات کی نماز (تہجد) ادا کریں۔

مفسرین کرام نماز تہجد کی ایک اور حکمت بھی بیان کرتے ہیں، اور اصلاح
 نفس وہ یہ کہ اس کے ذریعے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب
 ایک اصلاحِ نفس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہو سکتے
 اور نہ ہی ایسا شخص دنیا کے اجتماعی نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ نماز تہجد
 تربیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ صحابہ کرامؓ یہ تربیت مکمل کر کے ہی دنیا کی فرائض
 کے لیے نکلتے تھے۔ اگر تعلق باللہ درست نہیں ہے تو اجتماعی نظام میں
 خود غرضی، ظلم و جور اور فتنہ و فساد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ مادی
 لحاظ سے کتنی بھی ترقی کر جائیں۔ حتیٰ کہ دو سو کروڑوں تک پہنچ جائیں
 مگر اصلاحِ نفس کے بغیر کوئی بھی درست طور پر کام نہیں کر سکتا۔ سب سے
 لوگوں کی قیادت میں عیاشی، غمخاشی، حق تلفی اور کھیل تماشہ تو ہو سکتا ہے
 مگر لوگوں کو امن اور چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لیے
 اصلاحِ نفس کی تربیت حاصل کرنا ہوگی جس کا پہلا درس نماز تہجد ہے۔

وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
نَّصِيْرًا ۝۸۰ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝۸۱

ترجمہ۔ اور (اپنے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے اے پروردگار! داخل کر دے مجھ کو
داخل کرنا سچائی کے ساتھ اور نکال مجھ کو نکال سچائی کے ساتھ۔ اور بنا
دے میرے لیے اپنی طرف سے ایک غلبہ جو مددگار
ہو ۝۸۰ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آگیا ہے اور باطل
مٹ گیا ہے۔ بیشک باطل ٹٹے والا ہے ۝۸۱

گدہ مشقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے تعصب کا ذکر کر کے اُن
کا رد فرمایا۔ پھر اُن کی سازشوں اور ایذا رسانیوں کا علاج اقامتِ صلوة کی صورت میں تجویز
فرمایا۔ اللہ نے تمہارے ہٹنے کی طرف رغبت دلائی تاکہ مخالفین کی حیلہ سازیاں آپ اور
آپ کے ساتھیوں پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اللہ نے اشارۃً پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا اور نماز جمعہ
کی خصوصیت فیضیت بیان فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام کے مقامِ محمود پر فائز ہونے کی بات کی۔
اب آج کی دو آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف
ہجرت کا اشارہ دیا ہے کہ کفار و مشرکین کی بڑھتی ہوئی ایذا رسانیوں کے پیش نظر آپ
کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی اور دوسری آیت میں اللہ نے فتحِ مکہ کی پیش گوئی
فرمائی ہے۔

رہل آیات

ہیں۔ وہاں حق و صداقت کا لول بالا ہوا اور حق و صداقت ہی کو بہتری حاصل ہو
اسی طرح جس شے سے ہم رخصت ہو رہے ہیں۔ وہاں سے ہمارا خرچ و خرچہ عزت و اکبر
کے ساتھ ہو۔ دشمن چرخہ بے آبروئی پر تلے ہوئے تھے اور جان کے دیے
تھے، اس لیے اللہ نے یہ دعا سکھلائی کہ مکہ سے نکلنے وقت ہمیں کسی
پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ اپنی حفاظت میں ہمیں امن و سکون کے
ساتھ نکال دے۔

اس مقام پر بعض مفسرین کہ اسم نے دخول اور خرچ کے بعض دیگر معانی
بھی کیے ہیں۔ مثلاً "انام بیضاوی" نے اس ہجرت کو آخرت کی زندگی پر دخول
کیا ہے اور دعا کا یہ معنی ہے کہ اے پروردگار! جب موت دے تو مجھے
قبر میں سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور جب قیامت کو دوبارہ زندہ کھسے
تو اسی قبر سے نہایت عزت و اکبر کے ساتھ نکالنا۔ علیٰ ہذا القیاس
خرچ سے مراد اس دنیا سے خرچ اور دخول سے مراد جنت کا داخلہ بھی ہو
سکتا ہے۔ سورۃ یونس میں اہل ایمان کے متعلق فرمایا اَنْ لَّهُمْ
قَدْ مَرَّ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَنْ کے لیے اپنے پروردگار کے
ہاں سچائی کا پایا ہے۔ سورۃ القمر میں بھی ہے۔ "فَ مَقْعَدِ صِدْقٍ
عِنْدَ مَوْلَانَا فَتُكَلِّمُہُ یعنی وہ بڑے طاقتور بادشاہ یعنی رب العالمین کے
پاس نہایت عزت و احترام کی جگہوں پر بیٹھیں گے۔

اس دنیا سے سچائی کے ساتھ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ انسان، ایمان
نیکی، اطاعت، حق کی بلندی و برتری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔
اس کا ہر قول و فعل اور ہر کوشش حق کی سرطندی کے لیے وقت ہو۔ اس کے
بغلاف برائی کے ساتھ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کفر، شرک،
اور مباحی میں پھنسا ہے اور اسی پر اسے موت آجائے، اس کی ساری کاوش
برائی اور باطل کے لیے ہوتی رہی ہو تو یہ نکلا اس کے حق میں ہرگز مفید نہیں

ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی دعا سکھلائی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمیں حق و صداقت کی حمایت میں رخصت کرنا کہ ہمارا دامن کفر و شرک اور معصیت سے پاک ہو۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے فتح مکہ کا اشارہ بھی ملتا ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے پورا دگار! ہمیں ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے حق و صداقت کے ساتھ نکال اور پھر ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ دوبارہ اسی مکہ مکرمہ میں داخل فرما۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا۔ دس ہزار قدسیوں کی یہ جماعت نہایت امن و سلامتی کے ساتھ فتح کا پرچم لہراتی ہوئی مکہ میں داخل ہوئی مکہ کی طرف جاتے وقت حضور علیہ السلام سواری پر سوار تھے اور سر پر خود پہن رکھا تھا۔ شہر میں داخل ہونے تو آپ نے خود اتار دیا اور سر پر بچھڑی پہن لی۔ اللہ نے آپ کو نہایت عزت و وقار کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل کیا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کا داخلہ تین اطراف سے ہوا تھا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو اپنے پیلوپر رکھا حضرت زبیر بن عوامؓ کو بائیں پیلوپر اور حضرت ابو عبیدہؓ کو سامنے پر مقرر کیا آپ نے حکم دیا کہ قریش میں سے جو کوئی مزاحمت کرے اسے کاٹ کر رکھ دیں۔ چنانچہ خالد بن ولیدؓ نے راستے پر پتھوڑی سی مزاحمت ہوئی مگر وہ جلد ہی ہی ختم ہو گئی اور آپ امن و امان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے انصار کو کوہ صفا پہنچنے کی ہدایت فرمائی تھی۔

یہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ نے حق کا اولین اعلان فرمایا تھا آپ کی آواز پر چالیس آدمی اکٹھے ہوئے تھے اور جب آپ نے توحید کی دعوت پیش کی تو ابولسب نے آپ کو گالیاں دی تھیں اور آپ کو پتھر مارنے لگے تھے آج ایک دفعہ پھر حضور علیہ السلام اسی مقام پر جلوہ اندوز تھے اور آپ نے پھر اعلان حق فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَجْعَلَکُمْ وَعَدَہٗ وَنَصَرَ عَبْدَہٗ

کوہ صفا پر اعلان حق

دیتا ہے جو محض قرآن سے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک تو قانون کی کتاب ہے مگر اسے جاری کرنے کے لیے جماعت اور امیر جماعت کی ضرورت ہے جس کے لیے حضور علیہ السلام سے دعا کرائی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ صحابہ کرام کی جماعت پیدا ہوئی جو خود بھی قانون خداوندی پر عمل پیر ہوئی اور دوسروں سے پابندی کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا۔ حضور علیہ السلام کی قیادت میں اسی جماعت نے اسلام کو قائم کیا۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے خلفائے راشدین نے اس مشن کو لے کر دیا۔ بہر حال یہاں پر سلطان نصیر کی دعا فرمائی جس کے ذریعے اقامتِ اسلام حق کا فریضہ بھی ادا کیا جاسکے۔

اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کو صحابہ جیسی جماعت نصیب ہو گئی۔ جنہوں نے اسلام کے نظام عدلی کو نافذ کرنے کے لیے ہنگامہ فوس کا مقام ہے کہ تا تاریخوں کے حملے کے بعد اہل اسلام کی جمعیت ختم ہو کر پوری امت مسلمہ انحطاط کا شکار ہو چکی ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو بہت بڑے طریقے سے ختم کیا۔ دنیا میں اسلامی خلافت کا رعب و دہرہ تھا۔ یہودی اور عیسائی اس کے نام سے ہی ڈرتے تھے۔ انگریز بڑے سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم نہیں کیا جاتا، انہیں دنیا میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے پوری دنیا میں تمام غیر مسلم اقوام کے ساتھ مل کر ایسی منصوبہ بندی کی جس سے مسلمانوں کا نہ صرف شیرازہ خراب کیا بلکہ وہ ایک درستی کی مدد کے قابل بھی نہ رہے۔

جب پاکستان بنا تو تیرہ کروڑ مسلمانوں کی اجتماعیت انگریزوں، یہود اور ہندو کو پھر کھٹکنے لگی۔ چنانچہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے۔ جب تک پاکستان کو روکنا نہیں کر دیا۔ اسلام دشمن طاقتیں تو مسلمانوں کو کبھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے نہیں دیکھ سکتیں۔ ان کی خواہش

اسلام کے
خلافت
سازش

ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں درست و گریبان ہوتے رہیں اور
ایک دوسرے کی مدد کے قابل نہ رہیں۔ ایسے ہی حالات میں اللہ کے
نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا کریم! ہمیں غلبہ، تسلط اور امیر
میں فرما جو مدد کرنے والا اور دین کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہو۔

حق و باطل
کی کشمکش

ہجرت کی طرف اشارہ کرتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی
خوشخبری بھی سادی۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ بِسُورَةِ
آپ کہہ دیں کہ حق آگیا وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور باطل چلا گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوقًا بیشک باطل ٹٹنے والا ہی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے
روز حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی۔ آپ خانہ کعبہ میں داخل
ہوئے۔ اس وقت کعبہ کی چھت، دیواروں اور درگاہ میں مومسافد بست
رکھے ہوئے تھے۔ آپ اپنی چھتری سے مومن کو گرگرتے جلتے تھے اور زبان
سبارک سے یہی الفاظ دہراتے جلتے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا حق آگیا اور باطل چلا گیا، بیشک
باطل جانے والا ہی تھا۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے سورۃ سبا کے یہ
الفاظ بھی دہرائے جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ
حق آگیا اور باطل نہ تو پہلی بار پیدا ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا
مطلب یہ کہ باطل بالکل ملامت ہو گیا۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے
خانہ کعبہ کے مومن کی نجاست سے پاک کر دیا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے یہ آیت فتح مکہ سے نو یا دس سال پہلے
ازل ہوئی تھی جس میں فتح مکہ کی بشارت تھی۔ اُس وقت تو کافروں نے
اس آیت کا تفسیر اڑایا تھا مگر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے
حق کو کس طرح غلبہ عطا فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ

اللہ نے مکہ مکرمہ میں اسلام کو اپنا غلبہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اسے
 ایمان کا مرکز بنادیا۔ اب اس پر کوئی دوسری طاقت غلبہ حاصل نہیں کر
 سکتی۔ دراصل بیت اللہ شریف کو یہ شرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے زمانے میں ہی حاصل ہو گیا تھا مگر درمیان میں چار پانچ سو سال کا
 عرصہ یہ ارض مقدس پھر مشرک کا گریبہ بنی رہی۔ اب اللہ نے حضور علیہ السلام
 کے دست مبارک سے اسے پاک صاف کیا۔ اب قیامت تک اس
 کے تقدس میں فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ حرم مکرمہ ایمان اور مرکز توحید
 کے طور پر قائم و دائم رہے گا۔

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
 لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝۸۲
 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأِجِبَٰنِيهِ
 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْكَانَ يُوَسَّسًا ۝۸۳ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ
 عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَوْتُبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ
 سَبِيلًا ۝۸۴

ترجمہ :- اور آتے ہیں ہم قرآن میں وہ چیز جس میں شفا
 ہے ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے ۔ اور نہیں
 زیادہ کرتا وہ ظالموں کے لیے مگر نقصان ۝۸۲ اور جس
 وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ اعراض کرتا
 ہے ، اور پہلو ہٹا کر رہتا ہے ۔ اور جب پہنچتی ہے اس کو
 برائی تو وہ مایوس ہوتا ہے ۝۸۳ (اے پیغمبر!) آپ کہہ
 دیجئے ، ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر ۔ پس تمہارا
 پروردگار خوب جانتا ہے اُس کو جو زیادہ سیدھے راستے
 پر ہے ۝۸۴

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ فرمایا مکی زندگی
 میں حضور غیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کو بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس
 لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ فرما کر یہ دعا سکھائی کہ مولا کریم! ہمیں حق و صدا

رابطہ آیات

کے ساتھ نکال اور حق و صداقت کے ساتھ ہی داخل فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بھی مکمل کیا کہ حق آگیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ کیونکہ باطل مٹنے والی چیز ہی ہے۔ یہ گویا فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے روز آپ علیہ السلام اپنی چھتری سے بتوں کو گرالتے جاتے تھے اور یہی آیت تلاوت فرماتے تھے اور اس طرح آپ نے خاتمہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے بالکل پاک کر دیا۔

اب آج کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے حق آگیا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ اور یہی اس آیت کی گزشتہ آیت کے ساتھ مناسبت ہے جس طرح یہ قرآن دوسری کتب سماویہ کے برخلاف بتدریج نازل ہوا، اسی طرح باطل بھی بتدریج مٹا جا گیا۔ اس آیت کریمہ کا تعلق رکوع اول میں آمدہ آیت پاک "إِن هَذَا الْقُرْآنُ كَيْفَ دُرِّ لَيْلَىٰ هِيَ أَقْوَمُ" سے بھی ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اب اسی قرآن کی بعض صفات کا ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے۔

قرآن بطور
شف

ارشاد ہوتا ہے وَكُنْزٌ مِّنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ اور ہم آتے ہیں قرآن کریم میں وہ چیز جس میں شفا ہے۔ اس شفا کا تعلق دراصل روحانی بیماریوں کی شفا سے ہے۔ جیسا کہ سورۃ یونس میں بھی گزر چکا ہے کہ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت وَشِفَاءٌ لِّكُلِّ دَاءٍ لکھا ہے الْقُرْآنُ اور دلوں میں موجود بیماریوں کی شفا آپچی ہے اگرچہ قرآن پاک دوسرے درجے میں بہا اوقات ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا بن جاتا ہے مگر اصلاً اس کی شفا روحانی لوگوں کے لیے ہی ہے جب بھی قرآنی آیات نازل ہوتی ہیں تو وہ روحانی بیماریوں کی شفا کا سبب بنتی ہیں۔

اس رازی فرماتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کا تعلق عقیدے، اخلاق اور اعمال سے ہو رہا ہے۔ قرآن پاک سب سے پہلے باطل عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ کفر، شرک، منافقت، اتحاد، شک و غیرہ ایسی روحانی بیماریاں ہیں جن کا اثر دل و جان، قلب، ایمان اور دماغ پر پڑتا ہے۔ گندہ عقیدہ انسان کے دل و دماغ کو ناپاک کر دیتا ہے اور ان کی فکر بھی نجس ہو جاتی ہے۔ ایسی گندہ فکر کی بنا پر انسان فرمایا ہے **اِنَّهَا اَلْخُسْرٰى کُبْرٰی** (التوبہ - ۲۸) یعنی بڑا بڑا شرک لوگ ناپاک ہیں۔ اسی طرح منافقوں کے متعلق فرمایا **اِنَّهَا خُسْرٰی کُبْرٰی** (التوبہ - ۱۲۵) قرآن کی آیات کی وجہ سے اُن کی گندگی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ بہر حال اس نجاست سے مراد ظاہری نجاست نہیں بلکہ اُن کے نفاق کی گندگی مراد ہے۔ عقیدے سے سچے بھی ہوتے ہیں اور باطل بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک باطل عقیدے کی روحانی بیماری کے لیے بمنزلہ شفا کے ہے۔

عقیدے کے بعد دوسرے منبر پر اخلاقی بیماریاں ہیں جن میں حسد، بغض، کینہ، خیانت، جھوٹ و غیرہ شامل ہیں۔ قرآن پاک ان اخلاقی بیماریوں کو بھی شفا بخشتا ہے۔ قرآن فی تعلیمات پر عمل کرنے سے ان تمام قبیح بیماریوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے منبر پر وہ روگ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے۔ ان بیماریوں میں چوری، قتل، ڈاکہ، اغوا، زنا، کھیل، تماشہ، سرکاری، فحاشی، ظلم، مغرور و تکبر، بغیر اللہ کی عبادت، خوشامد، رسالت، باطلہ وغیرہ آتی ہیں۔ قرآن کریم ان تمام برے اعمال کی درستگی کے لیے لائحہ عمل بتاتا ہے جس پر عملدرآمد سے انسان غلط اعمال کی بیماریوں سے بھی شفا پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو۔

اور ان کی نافرمانی کر کے "وَلَا تُطِيعُوا أَعْمَالَكُمْ" (محمد - ۱۳۲) اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو۔ اور نیک اعمال کا ابطال اس وقت ہوتا ہے جب اس میں سے خلوص نکل جائے اور ریا داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ کام بھی باطل ہو گا۔ جو اگرچہ بذاتہ اچھا ہے مگر حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف انجام دیا گیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ كَرِهٌ" جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری طرح کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کام بھی مردود ہو گا اور وہ آدمی بھی۔ غرضیکہ قرآن پاک غلط اعمال کی اصطلاح بھی کرتا ہے۔

اس سلسلے میں بزرگان دین درج ذیل کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی تخلیہ اور تحلیہ۔ تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تمام باطل عنائے باطل اخلاق اور باطل اعمال سے انسان کو پاک کرنا ہے اور تحلیہ یعنی صیغہ عطاء و صیغہ اخلاق اور اعلیٰ اعمال سے مزین کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک گندی اور رذیل باتوں سے انسان کو پاک کرنا ہے اور تمام اچھی صفات کے ساتھ مزین کرنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہی قرآن کی شفا ہے۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے ایک چیز قدر مشترک ہے کہ دونوں صورتوں میں پہلے فاسد مادے کو خارج کیا جائے گا۔ تاکہ اس کی جگہ صلیح مادہ پیدا ہو کر صحت کامل ہو سکے۔ ڈاکٹر یا حکیم جب بھی کسی جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو پہلے اسے مہل دیا جاتا ہے جس سے تمام فاسد مادے انسانی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ مادے کبھی آنسوں کے ذریعے نکلے جاتے ہیں کبھی مٹانے کے ذریعے کبھی پسینے کے راستے سے اور کبھی طبیعت کی صورت میں۔ بہا اوقات گندہ خون نکلنے کے لیے پھینچنے یا نگلیاں لگائی جاتی ہیں۔ جب تمام گندہ مواد نکل جاتا ہے تو پھر اس کو ایسی

حقیقت کی
دستگیری

روائی دی جاتی ہے جس کے ذریعے خون، بلغم، سودا اور صفرا میں اعتدال قائم ہو کر انسانی اعضا ٹھیک طور پر کام کرنے لگتے ہیں۔ روحانی عوارض کے علاج کا بھی یہی طریق کار ہے۔ جب تک انسان گندے عقائد، گندے اخلاق اور گندے اعمال سے پاک نہ ہو اس میں اعلیٰ عقائد، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تمام انبیائے کرام اور بزرگان دین اپنے عقیدے کی درستگی پر زور دیتے ہیں۔ جب تک انسان کے دل و دماغ کو عقیدے کی نجاست سے پاک نہ کیا جائے، اس وقت تک صحیح عقیدہ، اعلیٰ اخلاق اور اعمال حاصل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان یعنی عقیدہ کو ہر حالت میں مقدم فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے "فَمَنْ كَمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ فُتُوْهُ مُوَفَّوْۤتٌۭ فَاَ لَا كُفْرًاۙ اِنْ لَسَحَبَهُ" جس شخص نے کوئی اچھا عمل کیا اُس کی تا دیری نہیں کی جائیگی، بلکہ اُسے قبول کر کے اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر ایمان ہی میں خرابی ہے۔ اس میں شرک، ریا یا نفاق کی ملاوٹ ہے تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو آپس میں لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اور حکم فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ (الکہمت) بہتر ضمیر اور اعلیٰ مقام اُن لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان و عقیدہ کی درستگی کے ساتھ نیک اعمال انجام دیے۔ اِنَّھُمْ اِلَیَّۤہٗۤ ہُمَا بِاللّٰہِ یَتَوَكَّلُوْنَ (البقرہ) اور ایمان کی درستگی کا معیار یہ ہے۔ فَاَدْعُوْہٗۤ مُخْلِصِیْنَۙ لَّہٗۤ الدِّیْنَ (المومن) کہ خالص اللہ کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اگر عقیدے اور نیت میں ذرا بھی فتور ہوگا تو ایسا عمل بیکار محض ہوگا چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ امام ابو بکر حبشہ فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان میں شرک

اور نفاق کی علامت ہوگی، انسان میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا اور جب تک اخلاص نہیں آئے گا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔

مکمل طہارت

قرآن پاک نہ صرف گندے عورتوں کی اصلاح چاہتا ہے بلکہ ان فی زندگی کے ہر موڑ پر پیش آنے والے ہر قسم کے گندے رذائل سے انسان کی مکمل طہارت کا قائل ہے۔ انسانی برادری میں اعلیٰ، بین الصوبائی اور بین الاقوامی تعلقات میں طہارت ضروری ہے۔ زبان، رنگ اور نسل کے معاملے میں قرآن انسان کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کرنا چاہتا ہے قرآن کریم کے نزدیک ظلم و زیادتی کسی کے لیے بھی روا نہیں۔ جن قوموں نے تعصب اور مرہٹ دھرمی کو اختیار کیا، اللہ نے ان کو مغضوب اور ملعون قرار دیا۔ جب تک انسان کے اندر کسی قسم کے رذائل بھی موجود ہیں اُسے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ روحانی بیماریوں سے نجات دلانا قرآن پاک کا موضوع ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مفسرین کی طرف سے مختلف آیات کے شان نزول بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی اصطلاح میں خود قرآن کا شان نزول یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کسی قسم کی برائی پائی جاتی ہے، وہاں وہاں قرآن پاک کی وہ تمام آیات چسپاں ہوں گی جن میں برائی کو مٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جس جس مقام پر برائی کی ضرورت ہے، وہاں قرآن پاک کے تمام اداس فرٹ آتے ہیں۔ قرآن کریم علی الاعلان کہتا ہے "وَلَا تَجِدُ قَوْمًا ذُو اٰلَیْمٍ ذٰلِیْمٍ" (۵۶) اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور فساد فی الارض میں لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد، قتل و غلط فہمی، گالی گلوچ وغیرہ کے علاوہ کفر، شرک، نفاق، بد اخلاقی اور بد عملی بھی آتی ہے۔ لہذا صحیح نتائج اخذ کرنے کے لیے ان تمام قبائح سے

مکمل طہارت کی ضرورت ہے۔

فرمایا نزولِ قرآن میں ایک توشفا ہے اور دوسری چیز فرمایا۔ **وَجَعَلْنَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَهْلَ إِيْمَانٍ** کے لیے رحمت ہے۔ جب انسان صحیح ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ بھی انجام دے رہے ہو تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ خود فرمایا کہ یہاں پر رحمت ہے۔ کا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے اس بات میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی فطرتِ سلیمہ کو بگاڑ کر اللہ کی عطا کردہ صلاحیت ہی کو ختم کر لیتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک میں کوئی شفا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا **وَلَا يَنْفَعُكَ الظِّلُّ لِمَعِينٍ إِلَّا خَسَارًا** جو لوگ ظلم پڑے ہیں ان کے حق میں قرآن پاک نقصان ہی میں اضافہ کرے گا۔ ان کے بھتیجے میں یہود و نصاریٰ اور منافقین کی طرح مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا **وَلَا يَنْفَعُكَ رَجْسٌ لِمَنْ دَجَّسَ بَشَرًا** ان کی نجاست میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے گا۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو یہ اہل ایمان کے لیے شفا کا کام دیتی ہیں، ان کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، ان میں فضائل کی آمد ہوتی ہے اور ان کی روحانیت درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح انسان نیکی اور اچھے اخلاق کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب یہی آیات ضدی، عنادی اور سہٹ دھرم لوگوں پر پیش کی جاتی ہیں تو ان کی گندگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کفر، شرک، نفاق، منہ لہنت اور رسوماتِ باطلہ پر مزید کچلتے ہو جاتے ہیں۔

اس آیت کے عہد میں تو قرآن کریم کو روحانی بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ البتہ گذشتہ سورۃ النحل میں شہید کو انسان کی جسمانی بیماریوں کے لیے

رحمت
خداوندی

شہد میں
شفقت

باعث شفا بتایا گیا تھا۔ "فِيهِ شِفَاءٌ لِّلْعَالَمِينَ" (آیت ۶۹) قرآنی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ نسخہ تجویز فرمایا ہے عَلَيَّ كَقَرَابَاتِ الشِّفَاءِ لِيُنْ لَوْ كَوْنِ الشِّفَاءِ كِي دَوِ جِزْوَل كَوْنِ لَزَمَ بَطْرُو۔ الْقُرْآنُ وَالْعَسَلُ ایک قرآن ہے جو روحانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور دوسری شہد ہے جو جسمانی عوارض

کے لیے باعث شفا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور! میرے بھائی کے پیٹ میں اسہال ہو رہا ہے میں اس کے لیے علاج تجویز فرمائیں آپ نے فرمایا اس کو شہد ملاؤ حسب الحکم شہد ملا گیا تو مریض کے اسہال میں اضافہ ہو گیا۔ وہ شخص پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مریض کی حالت بیان کی۔ آپ نے فرمایا اسے شہد ملاؤ۔ اس نے جا کر دوبارہ شہد ملائی تو اسہال پھر بھی بند نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے قیسری اور چوتھی دفعہ بھی شہد استعمال کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے تمہارا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ محدثین منسراتے ہیں کہ اس کا مطلب

یہ تھا کہ قیسرے بھائی کے پیٹ میں گندے مواد بھرے ہوئے ہیں جب تک وہ خارج نہیں ہوں گے اسے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ہر حال چوتھی دفعہ شہد پلانے سے مریض کے اسہال بند ہو کر اسے شفا حاصل ہو گئی۔

اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَآ اَلْفَحْمَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بَحْاَلِبِہِ جب ہم انسان پر الغام کرتے ہیں کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کر رہا ہے اور سلوٹی کر رہا ہے۔ انسان کی عمری فطرت ایسی ہی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کی قدر دانی نہیں کرتا۔ اللہ نے

انسان کی احسان فراموشی

آل داؤد کو شہ گزاری کی تمیق فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا "وَقَلِيلٌ
 قَلِيلٌ عِبَادِي الشَّكُورُ" (سبا - ۱۲) کہ میرے شکر گزار بندے
 بہت قلیل ہیں۔ لوگوں کی اکثریت اللہ کی طرف سے انعام پاکر غرور و تکبر
 میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اسے اپنی ذاتی قابلیت اور استعداد کو کامرہمون نہت
 سمجھنے لگتی ہے۔ فاروق نے بھی تو یہی کہا تھا "اِنَّهَا اَوْ تَتَّيْتُ
 عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِي" (قصص - ۷۸) کہ یہ سائے خزانے تو مجھے
 میرے علم بہن کی دستبر حاصل ہوئے ہیں، اس میں کسی کا مجھ پر کیا احسان
 ہے۔ یہ تو کمیری اپنی کوتاہی ہے۔ جب اس کی دیدہ دلیری اس حد تک بڑھ
 گئی تو اللہ نے اسے جزائوں کیست زمین میں دھنسا دیا۔ آج تاجروں اور
 صنعت کاروں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر شخص اپنے علم و تجربے، سائنس
 اور ٹیکنالوجی کو آدمی کا ذریعہ سمجھتا ہے اور پھر اسے عیاشی، فحاشی، شرابہ نشینی
 اور دیگر معاصی پر غرق کرنے لگتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم
 کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اس کو انعام الہی تسلیم کرنے سے ہی
 انکار کر دیتا ہے۔

اس کے برخلاف "وَإِذَا مَسَّكُمُ الشُّرُكُوكَانُ يُثْقِلُوا حَبِ
 اُتے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ پھٹ جاتا ہے۔ فرمایا انشوری
 اور مایوسی دونوں حالتیں بُری ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان داروں
 کے لیے یہ دونوں حالتیں اچھی ہوتی ہیں۔ جب انہیں راحت پہنچتی
 ہے تو وہ شکر کرتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کا دامن تھام
 لیتے ہیں اور جزع و فزع نہیں کرتے۔

فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہیں کہ حالِ یَحْمَلُ مَلْکِ
 شَاحِکَتِہ کہ ہر شخص اپنے دُصیب کے مطابق کام کرتا ہے۔ مگر
 حقیقت یہ ہے "فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰی سَبِيْلًا"

نہ اس پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سے کام ہیں اور کون سے کام نہیں ہیں۔ ہر شخص اپنی فکر اور کجی کے مطابق اپنے کام میں متوجہ رہتا ہے مگر صحیح راستے پر کون ہے اور جتنے کام کون کر رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، ہر انسان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور انبیاء کے طریق کار کے مطابق اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرے۔ باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی خوشنصیبی ہوگی اور کس کی سچی ہوگی۔ خدائی ہوگی تم سبھی المقدور میدانے راستے پر سفر جاری رکھو۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝۸۵

ترجمہ۔ اور سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے 'روح میرے رب کے امر سے ہے۔ اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے مگر بہت تھوڑا حصہ' ۝۸۵

ربط آیات

گزشتہ درس میں اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا بخش اور اللہ کی مہربانی اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ قرآن پاک کی شفا اور رحمت سے مستفید ہونے کے لیے استعداد اور صلاحیت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ظالموں کے حق میں یہ نقصان ہی کو زیادہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تاریکی کا ذکر بھی فرمایا اور یہ بھی کہ کبھی سب اعمال یقیناً ہوگا۔ اللہ تمام انسانوں کے اعمال اور کوائف سے باخبر ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر چلے رہا ہے اور کون گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب آج کی آیت کریمہ میں روح کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کا ذکر آئے گا۔ اور پھر اسلام کے عقائد مشرکین کے یہودہ اعتراضات اور بے جا فرمائشوں کا ذکر ہوگا۔

شان نزول

آج کی آیت کریمہ کا موضوع روح ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اے پیغمبر! یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ سوال یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سوال پوچھنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ سورہ مکی زندگی میں ہجرت سے دو سال قبل نازل ہوئی جب کہ حضور علیہ السلام کا واسطہ مشرکین مکہ سے تھا جو کہ اس قسم کے پیچیدہ سوالات

پر سمجھنے کے اہل نہیں تھے۔ چنانچہ اس آیت اور بعض دیگر آیات کی شانِ نزول کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اپنا ایک اعلیٰ وفد نصر بن حشار کی قیادت میں یودیوں کے پاس مدینہ اس غرض سے بھیجا کہ وہ ان سے بعض ایسے مشکل سوالات پوچھ کر آئیں جو حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جائیں اور آپ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ اس طرح مشرکین اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے موارِ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نصر ایک جاں گشت آدمی تھا۔ اور بادشاہوں کی مجالس کے آداب سے واقف تھا۔ وہ اپنے وفد کے ہمراہ مدینہ پہنچا اور یہودی علماء کے سامنے اپنا مطالبان کیا۔ یودیوں نے اس مقصد کے لیے تین سوال پیش کیے۔ ان میں سے ایک سوال تو روح کے متعلق تھا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں آگیا ہے۔ دوسرے سوال اصحابِ کعبہ اور تیسرے ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق تھا جن کا ذکر اگلی سورۃ کعبہ میں آ رہا ہے۔ یودیوں کا خیال تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے اور اگر ان میں سے بعض کا جواب دے بھی دیا تو آپ کے جواب کو درست تسلیم کر لیا جائے گا۔ مگر کورہ وفد نے مکہ واپس آ کر یہ تینوں سوالات حضور علیہ السلام کے پاس کیے، جن میں دو کا جواب اللہ نے اگلی سورۃ میں تفصیل کے ساتھ دے دیا البتہ روح سے متعلق سوال کا جواب اس مختصر سی آیت میں اجمالی طور پر ہی دیا چونکہ روح کا ذکر تو راست میں بھی اجمالی طور پر ہی آیا ہے اس لیے یہودی قرآن پاک کے اس مختصر جواب سے بھی مطمئن تھے۔

روح کا
مختلف معانی

قرآن پاک میں لفظ ”روح“ کے مختلف معانی آتے ہیں۔ روح کا اطلاق خدہِ قرآن پاک پر کیا گیا ہے ”وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا“ (الشوریٰ: ۵۲) اسی طرح ہم نے اپنے حکم میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی۔ اسی طرح تو راست کو بھی روح کہا گیا

ہے۔ اس کے علاوہ روح کا اطلاق جبرائیل علیہ السلام پر بھی کیا گیا ہے جیسے فرمایا "تَنَزَّلُ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ" (الشعراء - ۱۹۳) اس قرآن پاک کو روح الامین کے ذریعے نازل کیا گیا۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر روح سے مراد روح انسانی ہے جس کے داخل ہونے سے انسانی جسم کو حیات ملتی ہے اور جس کی علیحدگی سے انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ تخلیق آدم کے سلسلے میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو مٹی سے پیدا کرنا والا ہوں۔ پس جب میں اس کو برابر کروں "وَلَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي" تو سچی بات اور جب میں اس میں اپنی طرف سے روح بھونکا۔ ردی، تو تم اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے سنی نوع انسان کے تمام افراد میں روح ڈالی۔ امام تہاوی اللہ محدث بن دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ روح انسانوں کے علاوہ ملائکہ اور جنات میں بھی ڈالی گئی ہے۔ اگرچہ ان کی روح انسانی روح کی نسبت نہایت لطیف ہے۔

انسان کی پیدائش کے متعلق القرآن نے سورۃ المؤمنوں میں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر نطفے کا ٹوٹ پھڑا ہوا، پھر ٹوٹ پھڑے کی بوٹی بنائی پھر ٹڑکیوں پر پر گزشتہ پورست چڑھایا اور پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قرار حمل پر چار ماہ گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو شکم مادر میں بچے میں روح ڈال دیتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی مشین لگائی ہو تو پہلے اس کے لیے مکان کا بندوبست کرتا ہے۔ پھر مشین فٹ کرنے کی جگہ منتخب کرتا ہے، اور وہاں پر مشین کا ایک ایک پرزہ جوڑا جاتا ہے۔ جب مشین کے سائے پر فٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں اسے بجلی کا کنکشن دے دیا جاتا ہے۔

انسانی
روح

جس سے اس مٹین کے پرے حرکت میں آ جاتے ہیں اور مٹین ایسا کام شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب شکم مادر میں انسانی ذہن بچہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے جس سے انسانی اعضا و کاسم کھٹنے لگتے ہیں اور انسان میں شعور، علم اور عقل پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانی روح کی آمد سے پہلے انسانی اعضا کی تیاری کے مختلف مراحل پر بھی ایک روح کا فرما ہوتی ہے۔ جو روح حیوانی کہلاتی ہے۔ تاہم انسانی روح جو حقے چلے میں ہی داخل ہوتی ہے۔ جو زندگی عبر انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس مقام پر یہی روح مراد ہے۔

روح پر
نظریاتی
بحث

روح کی حقیقت پر قدم زمانے سے حکما نے بڑا کلام کیا ہے اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تصنیفین اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ جدید یورپ میں روحانی سائنسوں میں معروض وجود میں آ چکی ہیں جن کے اراکین مختلف عملیات اور طریقوں سے مردہ روحوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تدریس یونانی، رومی اور ہندوستانی لوگوں نے روح پر بڑی بڑی بحثیں کی ہیں۔ صوفیائے کرام نے بھی اس بارے میں کافی کلام کیا ہے شیخ ابن عربی کی کتابوں میں روح اور نفس کے بارے میں کثرت سے باتیں ملتی ہیں عبدالکریم جلی نے ”الذہان الکامل“ نامی کتاب لکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور عالم بالا کی باتوں کے بارے میں کثرتی انداز میں کلام کیا ہے۔

روح کی حقیقت کے بارے میں بعض بڑے بڑے علما نے بھی کلام کیا ہے۔ ان میں امام غزالی ہیں جنہوں نے روح کے متعلق ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے۔ پھر تھوڈی صدی کے عظیم مفسر امام رازی ہیں جنہوں نے ”کتاب النفس والاعلاق“ تخریک کی ہے۔ اس میں انہوں نے انسانی روح اور اخلاق کے متعلق بحث کی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام

ابن قیمؒ نے بھی بڑی مفید کتابیں لکھی ہیں۔ آپؒ نے "زاد المعاد" کے نام سے سیرت پر بہترین کتاب لکھی ہے۔ آپؒ نے تفسیر اعظم حقائق اور سلوک کے موضوعات پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ موضوع زیر بحث پر آپؒ نے "کتاب الروح" کے نام سے ایک ضخیم کتاب تحریر کی ہے جس میں انہوں نے روح کے بارے میں قدیم و جدید متحقیق کے نظریات کا تجزیہ کیا ہے۔

آخر میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی محقق کتابوں میں روح کے متعلق جامع کلام کیا ہے۔ آپؒ کی عادت ہے کہ کسی ایک موضوع کو کسی ایک مقام پر ہی بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اس کا تذکرہ مختلف کتب میں مختلف مقامات پر کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی کتابیں مشکل ضرور ہیں مگر علم کا ہمیشہ باخترانہ ہیں۔ آپؒ کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی کتابوں کے ساتھ جو شخص نسبت رکھتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ ضرور فیضیاب کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کی کتابیں فوراً اور حکمت سے پڑھیں۔ پچاس ساٹھ چھوٹی موٹی کتابوں میں قرآن کریم کا ترجمہ، اصول تفسیر، شرح، حدیث، موطا وغیرہ ہیں۔ علم و حکمت کا سب سے بڑا مخزن آپؒ کی عظیم کتاب "حجۃ اللہ الباقیہ" ہے جس میں اسلام کی مکمل تشریح اور حکمت آگئی ہے۔ گزشتہ بارہ صدیوں میں ایسی عمدہ کتاب ضبط تحریر میں نہیں آئی۔ بہر حال آپؒ نے روح کے موضوع پر بھی عمدہ اور جامع کلام کیا ہے۔

امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قدیم حکماء روح کے موضوع پر بڑی بحث کی ہے۔ ان کے زیر بحث یہ نکتہ بھی رہا ہے کہ روح متجزی ہے یا غیر متجزی یعنی یہ کسی جگہ ہر مکان، یا ٹھکانے میں رہتی ہے یا طے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ روح کے متعلق یہ بحث بھی جوتی رہی ہے کہ یہ قدیم ہے یا حادث یعنی کیا روح خدا ہی سے

روح کی
حدیث
پر بحث

کی طرح قدیم ہے یا اس کی مخلوق۔ بعض گمراہ فرقے روح کو بھی قدیم مانتے ہیں حالانکہ قدیم ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ باقی سب حادث یا مخلوق ہے، ہندوؤں میں آریہ سماج فرقہ ترقی یافتہ اور جدید فرقہ سمجھا جاتا ہے جب مسلمانوں نے ہندوؤں کی بت پرستی کے خلاف مدلل آواز اٹھائی تو آریہ سماجیوں نے تینتیس^{۳۳} کھڑ دلیاؤں کا تو انکار کر دیا مگر تین معبودوں میں اگر وہ بھی پھنس گئے۔ انہوں نے ایک خدا کی بجائے تین چیزوں کو قدیم مانا یعنی پرما (خدا تعالیٰ) روح اور مادہ۔ یہ بھی عیسائیوں کی طرح باپ بیٹا اور روح القدس کی تثلیث میں پڑ گئے۔

اس سلسلہ میں فکر ان پاک کی تعلیم یہ ہے کہ قدیم ذات وہ ہے جس کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں اور وہ صرف ذات خداوندی ہے اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ "اللہ خالق کل شیء غیرہ" (اللہ ہر چیز کا خالق، بریخ اور فاطر دی ہے اور اسی تمام صفات کے ساتھ دی قدیم بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز حادثہ ہے جس پر قائل لازم ہے۔ "کل من علیہا فان" (وہ سب فنا ہو گا جو اس کے ذوالجلال والاکرامہ (الرحمن) اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہی ہے کچھ چیزیں فنا ہو چکی ہیں اور کچھ آگے چل کر فنا ہو جائیں گی، ازل، ابدی، دائمی اور سرمدی ذات صرف ذات خداوندی ہے۔ ہر حال قدیم حکمانے اس بارے میں طویل بحثیں کی ہیں کہ روح قدیم ہے یا حادث، انسان کے بعد روح باقی رہتی ہے یا نہیں اور پھر یہ بھی کہ روح کی سعادت اور شقاوت کیا ہے جہاں تک مائے کائنات سے پرانے سائنس دان بھی اس کی قدامت کے حامی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مائے کو نہ پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ فنا کیا جاسکتا ہے مگر اب بیسویں صدی میں جبرہتی کے مائے دان ان سائنس نے

اس نظریے کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ مادہ کر لی چیز نہیں۔ مادے کو قوت میں اور قوت کو مادے میں تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے۔ اب تمام سائنسدان اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایٹم بم کی تھوڑی سی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ غرض کہ مادے اور روح کی قدرست بھی غلط ثابت ہو چکی ہے۔ قدیم صرف ذات خداوندی ہے۔ جوازی اور ابدی ہے۔

شاہ ولی
کا نظریہ

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق ہر ادنیٰ اعلیٰ اڑھا کھا اور ان پڑھ جانتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں موجود ہوتی ہے تو انسان حرکت کرتا ہے۔ کھاتا، پیتا، بولتا سنا اور کاروبار کرتا ہے۔ اور جب یہ روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے مگر فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ روح کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس نظریے کی دلیل میں کوئی قرآنی نص موجود نہیں۔ البتہ حضرت امش کی قرأت میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے، اس آیت کے الفاظ **وَمَا أَوْثَقُكُمْ** **مِنَ الْعِلْمِ** کہ **وَمَا أَوْثَقُكُمْ مِنَ الْعِلْمِ** بھی پڑھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے متعلق سوال کرنے والوں اور امت محمدیہ سمیت تم سب لوگوں کو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ روح کی تفصیلات کے ضمن میں شریعت بھی خاموش ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ اس سے کوئی بھی واقف نہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں شریعت کی خاموشی اس وجہ سے ہے کہ عام لوگوں کو روح کا علم نہیں حاصل کرنا چاہیے اور نہ اس کے پیرے ہونا چاہیے کیونکہ ہر شخص میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کو اجمالی طور پر صرف اتنی بات سمجھ لی جانی چاہیے کہ روح اللہ تعالیٰ کے آسمان سے ایک چیز ہے۔ البتہ خواص کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی بنا پر آپ نے روح کی تشریح بیان کی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح انسانی تین چیزوں کا مرکب ہے ان میں سے ایک چیز بمنزلہ سواری کے ہے جس پر آسمانی روح اگر سوار ہوتی ہے اس کو نسمہ کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر حدیث شریف میں بکثرت آیا ہے، جیسے **وَالَّذِي خَلَقَ وَكَرَّمَ الذُّنُفَ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى** کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور نسمہ کو بھی بنایا۔ نسمے سے عام طور پر روح مراد لیتے ہیں اور تعبیر میں نفس ناطقہ روح الہی یا روح انسانی بھی کہتے ہیں۔ یہ نسمہ جسم انسانی میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جس طرح گلاب کے پھول میں اُس کا عرق ہوتا ہے یا کوئلہ میں آگ ہوتی ہے نسمہ ایک لطیف بخار یا دھواں سا ہے۔ جب تک یہ بخار آدمی کے جسم میں موجود ہو اس کی حرکت جاری رہتی ہے اور جب یہ بخار ختم ہو جائے تو آدمی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بخار یا حرارت انسان کی غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ خوراک انسانی معدے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ پھر یہ جگہ میں جا کر خون میں تبدیل ہو جاتی ہے جس میں انسانی جسم کی نشوونما کی ضروریات کے تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ پھر جگر، قلب اور زانغینوں کی شراکت سے نسمہ پیدا ہوتا ہے جس کا مکمل جوش قلب میں ہوتا ہے۔ لطیف بخار کی آمیزش والا خون قلب میں پہنچ کر پمپ ہوتا ہے اور پھر سائے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ یہی نسمہ ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا روح انسانی کا پہلا جزو نسمہ ہے جس کی تشریح پیش کر دی گئی ہے۔ اس کا دوسرا جزو روح سمادی ہے جس کو امر ربی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شکم مادر میں جب بچہ چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو یہ روح سمادی اگر نسمہ پر سوار ہو جاتی ہے۔ اور وہ بھی سائے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح انسانی کا تیسرا جزو نفس ناطقہ ہے۔ جس طرح ہر انسان میں ایک روح پائی جاتی ہے، اسی طرح پوری کائنات کی بھی ایک روح

ہے جس کو نفس کل کہا جاتا ہے۔ نفس ناطقہ دراصل نفس کل کا عکس ہوتا ہے۔
یہ اس کل حظیرۃ القدس میں مجموعۃ انسانیت کا ایک فرد (ماڈل) ہے جس
کا عکس نفس ناطقہ کے نام سے انسانی روح کا تیسرا جز بنتا ہے۔ اس طرح
روح سمادی اور نفس ناطقہ دونوں اجزاء رسمہ سے اکٹرا کر مل جاتے ہیں، اور
روح انسانی وجود میں آ جاتی ہے۔

روح عظم
کے ساتھ
خلق

روح الہی کے متعلق ضعیف حدیثوں میں آتا ہے جیسا کہ امام رازی
نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے ستر ہزار منہ اور ستر ہزار زبانیں ہیں دوسری
روایت میں ایک ہزار منہ اور ایک ہزار زبانوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ
سب انسانیت کا ایک نمونہ ہے جسے انسان اکبر یا روح اعظم بھی کہا
جاتا ہے۔ جب شکم مادر میں انسان کا چھوٹا سا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر
روح اعظم کا ایک عکس اس کے ساتھ اکٹرا کر مل جاتا ہے۔ ہر انسان میں
روح اعظم کے عکس در آنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چیز کے سامنے
آئینہ رکھ دیا جائے تو اس چیز کا عکس اس آئینے میں آ جائے گا۔ اب اگر
اس آئینے کے سامنے مزید ہزار آئینے بھی رکھ دیے جائیں تو ہر آئینے میں
اس چیز کا عکس پہنچ جائے گا۔ اس طرح روح الہی کا عکس ہر انسان میں اپنی
تمام خصوصیات کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس طرح نفس ناطقہ کا عکس بھی اپنی
تمام خصوصیات کے ساتھ انسانی جسم میں رسمہ کے ساتھ اکٹرا کر مل جاتا ہے
اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس قدر پیچیدہ کی ہے کہ کوئی دوسری مخلوق
اس قدر پیچیدہ نہیں۔ روح انسانی کے جزو رسمہ کے آگے پھر تین شعبے بن جاتے
ہیں۔ جن کو نفس، قلب، اور عقل کہا جاتا ہے۔ شیطان اپنا اثر نفس کے
ذریعے ڈالتا ہے، فرشتے قلب کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں اور عقل
کا روح خدا تعالیٰ کی تجلّی اعظم کی طرف ہوتا ہے۔

نفس عظم
کا عکس

انسان کے پانچ بڑے بڑے لطائف کو تو تمام حکماء تسلیم کرتے ہیں

یعنی نفس، قلب، عقل، روح اور میرے۔ اس کے بعد تمام لطافت بٹے گا۔
 ہیں بشکلاً سیر کے بعد خفی آتا ہے۔ اس کے بعد اخفی، پھر انانیت کی لہری،
 پھر نور القدس اور پھر تجریمت۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو بست
 سے پردوں والا لباس پہنا دیا جائے ایک پردہ اتاریں گے تو دوسری چیز سامنے
 آئے گی اور اس طرح چلتے چلتے آخر میں تجریمت آتا ہے۔ یہ اتنا لطیف
 ہوتا ہے کہ اس میں تجلی عظیم کا عکس پڑتا ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب فرماتے
 ہیں کہ ہر انسانی قلب میں تجلی عظیم کا عکس پڑتا ہے یہ اس زندگی میں تو محسوس
 نہیں ہوتا مگر کہنے کے بعد جب اس عکس کی کشش تجلی عظیم کی طرف ہوگی، تو
 انسان اسے شدت سے محسوس کرے گا۔ اگر اس نے آخرت کے لیے
 تیاری کر رکھی ہے تو اسے سرور اور راحت حاصل ہوگی اور اگر کچھ تیاری نہیں
 کی تو یہ کشش اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔

روح الہی کو روح ملکوت بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام مجموعہ انانیت کا ایک
 عکس ہے جس کا نمونہ حظیرۃ القدس میں رکھا ہوا ہے۔ ہر انسانی روح کا تجلی عظیم
 کے ساتھ تعلق اسی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ معیہ روح سے شاہ صاحب
 یہی مراد لیتے ہیں کہ اس روح میں تجلی عظیم کا پورا نمونہ پایا جاتا ہے۔ اس نمونہ
 میں جتنی کمی ہوگی اتنی ہی اس روح کی سعادت میں کمی واقع ہو جائے گی۔
 بہر حال تجلی عظیم کے عکس کو روح الہی، روح سہادی، روح انانی، روح ملکوتی
 روح قدسی یا امر ربی کہا جاتا ہے۔

روح کے
 متعلق
 کم علمی

تو روح کے متعلق سوال کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلِ
 الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي لَمْ يَخْلُقْهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ مَا خُلِقَ بِهِ الْبَشَرُ
 رَبِّكَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فَكَيْفَ أَقْبَلْتُمْ مِّنْ
 الْغَيْبِ إِلَّا قَلِيلًا أَوْ تَمَّ كَرَامِ كَمَا بَسْتُمْ كَمَ عِلْمٍ دَاغِيَا هِيَ۔ اَللّٰهُ
 تَعَالٰی بَارِئٌ لِّمَنْ يُّشْرِكُ بِالْاِلٰهِيَّةِ اَللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

شانِ نزول کے ضمن میں غرض کی گئی تھا کہ مشرکین کے وفد نے یہودیوں کے
ایما پر حضور علیہ السلام سے تین سوال پوچھے تھے ان میں سے دو سوالوں کا
تفصیلی جواب سورۃ الکہف میں آ رہا ہے جب کہ تیسرے سوال یعنی روح
کی حقیقت کے متعلق اجمالی طور پر ہی جواب دیا کیونکہ عام لوگوں کے فہم
اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انہیں صرف اتنا ہی
جان لینا کافی ہے کہ انسان اپنے جسم میں روح کی موجودگی کی وجہ سے حرکت
کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور دنیا کے کام کاج انجام دیتا ہے اور جب
روح انسانی جسم سے خارج ہو جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ عام
لوگ اتنی بات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اسے امر ربی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سیخا اسرائیل

آیت ۸۶ تا ۸۹

سیخا الذی ۱۵

درس بیت و شت ۲۸

وَلَيْنَ شَيْئًا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ
لَا يَجِدُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ (۸۶) إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ
رَّبِّكَ إِنَّا فَضَّلْنَاكَ كَانَ عَلَيْكَ كِبِيرًا ۝ (۸۷) قُلْ لِّمَنِ
اجْتُمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ (۸۸) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
كُفُورًا ۝ (۸۹)

ترجمہ: اور اگر ہم چاہیں تو بے جا میں (سلب کر میں) اس
چیز کو جو وحی بھیجی ہے ہم نے آپ کی طرف پھر نہ
پائیں گے آپ اپنے لیے جیسے اُپر کوئی دلیل (۸۶) لیکن
یہ سربانی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ بیشک اس
کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے (۸۷) آپ کہہ دیجئے
اگر اکٹھے ہو جائیں انسان اور جنات سائے اس بات
پر کہ وہ لائیں اس قرآن کی مثل، تو نہیں لاسکیں گے
اس کی مثل اگرچہ بعض اُن کے بعض کے مددگار ہوں (۸۸)
اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کیلئے
اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پس انکار کیا ہے اکثر لوگوں نے (۸۹)

گذشتہ درس میں روح کے متعلق سوال اور اس کا جواب تھا: بشر کہیں بھی
نے حضور علیہ السلام سے روح کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں دریافت
کیا تھا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار
کے امر سے ایک حقیقت ہے مگر تمہیں تو بہت غور و اعلم دیا گیا ہے اس
پے تم اسے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔

بعض لوگ غرور و تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان تمام چیزوں پر
حادی ہے حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ انسان جتنا کچھ جانتا بھی
ہے اس میں بھی بعض اوقات اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کے دماغ
میں کچھ ہوتا ہے جب کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے بعض آثار میں
یہ دعا بھی آتی ہے اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا رَٰى رُوحِي لَكَ
ہمیں چیزوں کی حقیقت اسی طرح دکھا جس طرح وہ واقع میں ہیں۔ انسان
بہت سی چیزوں کی اصلیت سے ناواقف ہیں، کیونکہ ان کا علم قلیل ہے
دنیا کا ہر علم ناقص ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ صرف
روحی الٰہی ہی علم کا قطعی ذریعہ ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ بعض اوقات
کسی چیز کو سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام مجدد فرماتے ہیں کہ
بزرگان دین کو کشف کے ذریعے حقیقت اخذ کرنے یا اسے سمجھنے میں
غلطی ہو سکتی ہے۔ یا اگر اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کے بیان کرنے
میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ کشف کو قطعی
چیز تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ روحی الٰہی ایسی چیز ہے جسے اللہ کا نبی نہ تو
اخذ کرنے میں غلطی کرے گا نہ سمجھنے میں اور نہ اس کے بیان کرنے میں۔
روحی علم کا اہل ذریعہ ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک بہت
بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔

روحی الٰہی
کی ضرورت

ارشاد ہوتا ہے وَلَٰئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ

اگر ہم چاہیں تو اسے جاہل یا سلب کہہ دیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف
وحی کی ہے۔ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ مَقْصِدًا تو کیا یہ غیر آپ
نہ پا لیں گے پس یہ سب سے اوپر کوئی کار ساز مطلب یہ ہے کہ اگر
اللہ تعالیٰ کسی چیز کو سلب کرے تو کس کی طاقت سے کہ اللہ کے ہاں طاقت
کر کے واپس لے سکے إِلَّا رَحْمَةً مِنِّي ہاں یہ تیرے
پیر و دوکار کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی عطا کردہ نعمت کو چھینے گا نہیں۔ یہ خدا
کا فضل عظیم ہے کہ اس نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور
وحی الہی کے ذریعے عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے
اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر انسان اس نعمت کی ناقدری کرے تو
اس سے مستفید نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے واپس بھی لے سکتا ہے لہذا
عام لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اس وحی الہی کی قدر
نہ کی تو پھر صبح پر و گرام امیر کہاں سے مل سکے گا۔ اللہ نے سورۃ مہلات
میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
قرآن پاک کے بعد اور کون سی کتاب آئیگی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ مطلب
یہ کہ یہی اللہ کی آخری کتاب اور آخری پروگرام ہے۔ یہ اس کی رحمت اور
مہربانی کا فیروزہ ہے۔ اسے اللہ نے شفا اور رحمت سے تعبیر کیا ہے
لہذا اس کی حتی المقدور قدر کرنی چاہیے۔

امام بغویؒ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت نقل کی ہے
کہ تنزیلِ وحی کے ارشاد فرمایا: لوگو! قرآن کو یہ سمجھو اور اس پر عمل کرو
قبل اس کے کہ اسے اٹھایا جائے۔ قرب قیامت میں ایک ایسا
وقت آئے گا جب قرآن حکیم کو اٹھایا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں فاضل
شیراز اللہ بانی سچے فرماتے ہیں کہ قرآن کے اٹھائے جانے کا مطلب نہیں
ہے کہ قرآن کے الفاظ اٹھائے جائیں گے بلکہ صحیحین کی روایت سے مطابقت

قرآن کا
اٹھانا

توفیق ہی سبب ہو جائیگی جیسا کہ آجکل نظر آ رہا ہے۔ علم بہت ہے کتابوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں مگر عمل مفقود ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر سال سیرت طیبہ پر ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں، ان پر انعامات بھی تقسیم ہوتے ہیں مگر کروڑوں کی آبادی میں ان کتابوں پر عمل کرنے والے دس آدمی ہی نہیں ملیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق سب سے پہلے عمل کی توفیق سبب کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اچھے اچھے علما اٹھائے جائیں گے اور تیسرے طبقہ قیامت میں پیش آئے گا۔ لوگ سو کر اٹھیں گے تو علم کی کوئی بات سینوں میں محفوظ نہیں ہوگی اور کتابوں کے صندوق پرٹ چکے ہونگے بہر حال پہلی چیز یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ جب تک انسانوں کے پاس قرآن پاک موجود ہے اسل کو غیبت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ہم چاہیں تو وحی کے ذریعے نازل کردہ چیز قرآن کو چھین لیں اور پھر آپ کو ایسا کوئی دلیل بھی نہیں ملے گا۔ جو اس نعمت کو واپس دلا سکے۔ ہاں، یہ تیسرے رب کی ہر بانی ہے کہ قرآن پاک تمہارے درمیان موجود ہے اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَیْكَ كَیْفًا بیشک یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے یہ سب نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں۔

حدیث قرآن

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت و صداقت پر چیلنج کیا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں تین مرتبہ آیا ہے۔ پہلا چیلنج اس آیت میں ہے قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتْ اِلٰھُكُمْ وَالْجَنُّ عَلٰی اَنْ تَاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسا کہ قرآن ہے آپس کے، تو وہ نہیں لائیں گے اس جیسا کہ وَلَوْ كَانَ لَعَضُّهُمْ لِبَعْضٍ مِّنْهُ لَیْسَ اِلَّا کُرْہٌ وَّ اِدْوَابٌ مِّنْ دُوْنِ

کے اور گارہی کیوں نہ بن جائیں۔ وہ سب مل کر پوری کوشش کھکے دیکھ لیں۔ قرآن پاک کی مثل پیشیں نہیں کر سکیں گے۔

یہ تو پورے قرآن کے متعلق چیلنج ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وہ امر فرمایا **قُلْ فَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ** (ہود - ۱۳) آپ کہہ دیں کہ قرآن پاک کی سورتوں میں سے اس جیسی دس سورتیں ہی سے آؤ۔ جب یہ چیلنج بھی کسی نے قبول نہ کیا تو اللہ نے تیسرا چیلنج کیا کہ اگر تمہیں ہماری نازل کردہ کتاب میں کوئی شک ہے **فَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ** (البقرہ - ۲۲) تو اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ چودہ صدیوں سے یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی کوئی قرآن پاک کی کسی سورۃ کی مثال پیش کر سکا ہے، یہی اس کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے۔

بعض مفسرین کہہ کر فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثل لانے کا چیلنج اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہے کہ ایسی فصاحت و بلاغت کسی دوسرے کلام میں نہیں پائی جاتی۔ تاہم امام ابو بکر جصاص اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ چیلنج نہ صرف فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہے بلکہ اس کے علوم و معارف، اس کی حکمتیں اور مصلحتیں، اس کے نظام اور پروگرام ہر اعتبار سے یہ چیلنج قائم ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سائے انسان بلکہ ساری مخلوق کو بھی قرآن کی جاکتوں اور مصلحتوں کی مثال پیشیں کر سکتی آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی کسی آیت پر غور نہ کرتا ہوں تو مجھے اس کے سخت علوم و معارف کا وسیع سمندر نظر آتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا کلام ہے جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثال ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن پر کسی دوی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں جتنا غور و فکر کرے گا۔ اس کے علم میں اضافہ

ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو دعا سکھائی ہے
 ”قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ ۱۱۴)“ اے پروردگار! میرے علم
 میں اضافہ فرما۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا پیش کردہ لائحہ عمل بے مثال ہے
 دنیا میں جتنے بھی انسانی ماحمول سے قوانین و دساتیر بنے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ
 بعد فیل ہو جاتے ہیں اور انہیں یا تو منسوخ کرنا پڑتا ہے یا پھر ان میں ترمیم
 کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے قوانین کی خامیاں
 منظر عام پر آتی رہتی ہیں جن کی بناء پر ان کی تبدیلی لازمی ہو جاتی ہے۔ اس کے
 برخلاف ہر عیب اور نقص سے پاک اگر کوئی قانون ہے تو وہ صرف
 اللہ کی کتاب قرآن پاک کے اور اق میں محفوظ ہے۔ یہ ایسا پروگرام ہے
 جس میں قیامت تک کسی تغیر و تبدل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لہذا
 ہمارا فرض ہے کہ اس کتاب کی تدریسی کریں۔ اس کے احکام کو سمجھیں اور
 پھر ان پر عمل پیرا ہو جائیں، ہماری فلاح و کامیابی کا راز اسی بات میں ہے۔

فَرَأَوْا قَدْ صُرِفَتْ لِلشَّاسِ رَحْمَةُ الْفَرَّانِ مِنْ
 كُنْ مَثَلِ اور البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں پھر
 پھیر کر مثالیں بیان کی ہیں۔ حکمت اور عقل کی گہری باتوں کو سمجھنے کے
 لیے مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے اور قرآن پاک نے اپنے علوم و معانی
 کے ایلان کے لیے یہی طریق کار اختیار کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک
 مثال میں سینکڑوں علوم پنہاں ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے
 ”وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ بِهَا لِلشَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
 (العنکبوت ۲۰)“ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں مگر ان کو اہل علم ہی
 سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے توحید کی بات مثال کے ذریعے سمجھائی ہے۔
 یہی طرح کفر اور شرک کی برائی کو بھی مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے۔ قیامت

کا وقوع اسباب کا عمل اور حکمت کی بارگاہِ باریں اللہ نے مثالوں کے ذریعے واضح کی ہیں۔

فراہ اس کے اور جود قابلِ اکثر الثانی الاکثر
 کھنڈ میں انکار کہتے اکثر لوگوں نے مکرنا شروع کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ
 اس اعلیٰ واقع پر دگرگام کو فوراً قبول کر لیتے مگر ہر دور میں اکثریت ناشکر گزاروں
 کی ہی رہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ کل آبادی کی کتنی اکثریت
 کفر اور شرک میں مبتلا ہے اور کتنی برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ
 بھی دیکھ لیں کہ مٹی کے راستے پر چلنے والے کتنے لوگ ہیں۔ آبِ تجزیہ
 کیے کے دیکھ لیں نیچے گاؤں کی تعداد بہت قلیل نظر آئے گی۔ اکثر لوگ مفسرین
 پاک کی حقیقت سے مستفید نہیں ہوتے۔

جہاں سے یہ زمین سے پتھر (۹۰) یا ہو آپ کے لیے
 بارگ کھجوروں اور انگوروں کا۔ پس چلائیں آپ انہوں کو ان
 کے درمیان چلا، (۹۱) یا اگر ہیں آسمان، بیجا کہ آپ خیالی
 کرتے ہیں، ہم پر کوئی ٹکڑا، یا لائیں آپ اللہ اور فرشتوں
 کو سامنے (۹۲) یا ہو آپ کے لیے کوئی گھبر سنہری، یا
 چڑھ جائیں آپ آسمان پر، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں
 گے آپ کے اوپر چڑھنے سے حتیٰ کہ اُٹاریں آپ جہاں سے
 اوپر ایک کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ (۹۳) یا بغیر!) آپ کہہ
 دیں، پاک ستہ میرا پیروزگار۔ نہیں ہوں میں مگر ایک
 انسان اور خدا کا فرستادہ رسول (۹۴) اور نہیں دکان لوگوں
 کو ایمان لانے سے جب کہ ہدایت اُن کے پاس آئی
 مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے انسان
 کو رسول بنا کر بھیجا ہے (۹۵) آپ کہہ دیجئے، اگر ہوتے
 زمین پر فرشتے چلتے، بنے وانے تو یقیناً ہم آدھتے اُن
 پر آسمان کی طرف سے فرشتے رسول بنا کر (۹۶) آپ کہہ دیجئے
 کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان
 بیشک وہ اپنے بندوں کے تمام حالات کے ساتھ خبر
 رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے (۹۷)

گزشتہ درس میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
 چیلنج کر دیا کہ سارے انسان اور جنات مل کر بھی قرآن کی مثل نہ لایا جائے قریشیوں نے
 وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا آثار ہوا کلام ہے، اس میں ماننے والوں کے
 لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اللہ جو لوگ اس کا انکار کریں گے، اُن کے لیے سزاوارہ

ہی خاں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ سوائے ناسک گزری کے کچھ نہیں کرتے حالانکہ قرآن کریم نے مختلف عنوانوں و مثالوں اور طریقوں سے اللہ کی وحدانیت و رسالتِ انبیاء اور وقوفِ قیامت کے متعلق بات سمجھا دی ہے۔ اب آج کی آیات میں کفار و مشرکین کے تعصب، استغناء و ہمت و غرور اور حق ناستی کا بیان کر رہا ہے۔

آج کی آیات کا شانِ نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ رسالت و نبوت کا دعویٰ کھتے ہیں مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کھتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کو بیوقوف بتاتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے ہمارے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا سامان پیدا کر دیا ہے کہنے لگے کہ آپ کی ان سرگرمیوں کے بدلے میں ہم آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو سرایہ کی ضرورت ہے تو ہم بہم پہنچا سکتے ہیں۔ اچھے رشتہ کی ضرورت ہو تو ہم انتظام کر دیتے ہیں اور اگر آپ قیادت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں مگر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے بزرگ قصی ابن کلاب کو زندہ کر دیں اور وہ آپ کی رسالت کی تصدیق کر دے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے مشرکین نے بعض نشانیاں ظاہر کرنے کا مطالبہ بھی کیا، جن کا ذکر ان آیات میں آ رہا ہے۔ ان پیشکشوں اور مطالبات کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لو کہ میں نے تمہارے سامنے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں فلاں فلاں کام کر سکتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ رسول ہوں۔ اور نہیں اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو یہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش قسمتی کی علامت ہوگی، اور اگر انکار کر دو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی

فیصلہ کر دے۔

ارشاد مرتب ہے وَقَالُوا اَوْرُكَّاهُ وَشُرْكُیْنُ لَہٗ کَا لَکُمْ قُوۡمٌ مِّنْ لَّدُنْکَ
حَتّٰی تَفْجَرُوۡا لَنَا مِمَّنْ اَلَا رَءٰیۤا یَسْبُوۡنَ عَلٰۤی ہِمِّہُمْ مَّرْکٰۤتَہٗا پر ایمان نہیں

مشرکین کے
بجائے
مصلحت

لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں چشمہ جاری کر دیں۔ مکہ کا
گنہ و فواح سنگلخ پہاڑوں اور بے آب و گیاہ ریت کی زمین پر مشتمل ہے۔ اگر
آپ یہاں پر چشمہ جاری کر دیں تو کھیتی باڑی ہونے لگے گی اور ہم خوشحال ہو جائیں
گے، لہذا آپ پانی کا بند و بست کر دیں تو ہم مان جائیں گے۔ اور یہ نہ ہو سکے
تو کم از کم آپ اپنی حیثیت کو ہی نمایاں کر کے دکھا دیں اَوْ تَسْکُوۡنَ
لَکُمْ جَنَّةٌ مِّمَّنْ تَحْتَہٗلُ وَرَیۡتَہٗا آپ کا کھجوروں اور انجوروں
کا باغ ہونا چاہیے.... تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ اعلیٰ حیثیت کے مالک
ہیں۔ فَتَفَجَّوۡا اَلَا نَہٰکُمْ خَلَقَہَا تَفْجِیۡوۡا اور محض خشک باغ
نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ اس میں نہریں بھی جاری کر دیں تاکہ دیکھنے والا واقعی
مرعوب ہو سکے مگر آپ کی مالی حالت تو ہم سے بھی گئی گزری ہے لہذا
ہم آپ کی سیادت کیسے قبول کریں۔

کہنے لگے آپ ہمیں اکثر یہ دیکھے عذاب سے خوفزدہ کرتے رہتے ہیں
اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم پر کوئی عذاب کے آئیں۔ اور اسکی
مورت یہ ہے اَوْ تَسْقٰطُ السَّمٰوٰتُ کَمَا زَعَمْتُمْ عَلٰی کُنٰ
کُفۡہَا کہ جیسا آپ خیال کرتے ہیں، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گر کر دیں تاکہ
ہمیں پتہ چل جائے کہ خدا کی گرفت واقعی آسکی ہے۔ کفار نے کہا، اگر یہ
بھی نہیں کرتے اَوْ تَاۡتِیۡکَ بِاللّٰہِ وَالْمَلٰٓئِکَۃِ قَبِیۡلاً تو پھر
اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں جو گواہی دیں کہ واقعی آپ
اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اس طرح بھی آپ کی بات مان جائیں گے۔

کہنے لگے، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ تو ہو اَوْ یَسْکُوۡنَ لَکُمْ بَیۡتٌ

مَوْتِ زُخُوْعَتِ کَہ آپ کا
 اپنا گھر ہی سونے کا بنا ہوا ہو۔ اس پر سونے کی چھت ہو یا اگر سونے چاندی کا
 میشریل استعمال نہ ہوا ہو تو اس پر سونے کا طبع کیا ہوا ہو جس سے پتہ چلے کہ
 آپ مندرجہ حیثیت کے مالک ہیں۔ آپ کی عظمت اس طرح بھی دنیا کے
 سامنے واضح ہو سکتی ہے۔ کَمَا أَوتُوْا فِی السَّمَاءِ یَا اَسْمٰنُ
یَرْجِعْ جَایْسَ۔ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرَفِیْقَتِکَ اور ہم محض آپ کے
 آسمان تک پہنچ جانے کی وجہ سے ہی ایمان نہیں لے آئیں گے حتیٰ
تُسَبِّحَ عَلَیْمُنَا کِشْبًا نُّفِیْضًا بیان تک کہ آپ ہم پر
 ایک کتاب اتاریں جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ آپ عراق کا دعویٰ کرتے ہیں
 کہ ساتوں آسمانوں، جنت اور دوزخ کی سیر کریں۔ بھلا ہمارے سامنے آسمان پر
 چڑھ جاؤ اور وہاں سے کبھی نکھائی کتاب لے آؤ تو ہم پھر آپ پر ایمان
 لے آئیں گے۔

کفار و مشرکین کی فرمائشوں اور مطالبات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا یہ واضح
 فیصلہ موجود ہے وَمَا کَانَ لِرِیْضُوْلِ اَنْ یَّاتِیَکَ بِاٰیٰتِہِ الْاٰ
یٰ اٰیٰتِیْنَ اللّٰہِ (العوْم)۔ ۷۸) کسی نبی یا رسول کے اختیار میں نہیں ہے
 کہ وہ از خود کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرے، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا
 نبی کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ یہ کر سکتا ہے یا وہ کر سکتا ہے بلکہ وہ تو ہمیشہ
 اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، لہذا مشرکین کے مطالبات اُن کی ضد و مخالف
 اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھے بعض اوقات مشرکین دین دشمنی میں اس حد تک
 بڑھ جاتے تھے کہ خود اپنے لیے ہودھا کرنے لگتے تھے۔ سورۃ انفال میں گزر
 چکا ہے کہ انہوں نے کہا اِنْ کَانَ ہٰذَا ہُوَ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِکَ فَامْطُرْ عَلَیْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ امْنٰکَ
یَعَذِّبُ اَلْبِیْسِمِ اللہ اگر محمد کا دین سچا ہے تو ہم پر چھڑوں کی

نبی کی حیثیت

بارش برسا یا کوئی درزاگ غدا بزمیج ہے۔ حقیقت یہ سب کچھ ان ظالموں کی نظر اس دنیا سے اگے جاتی ہی نہیں تھی، ان آیات میں مذکور مطالبات کا تعلق بھی دنیا کے مال و منافع ہی سے ہے کہ آپ کے لیے بارش ہو، سنہری گسر ہو مکے کی زمین قابل کاشت بن جائے حالانکہ اللہ کے پیوں نے دنیا کی عملی حیثیت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ ایمان اور نیکی کی دعوت دی ہے۔ اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا بھی مدخر جائے گی اور آخرت میں بھی نجات مل جائے گی۔ دنیا داری اور مریہ داری عارضی اشیاء ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، اس میں نقصان کا پلو زیادہ ہے اکثر لوگ دنیاوی وسائل کو غلط طور پر استعمال کر کے غلط نتائج اٹھاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی بیودہ فرمائشیں انکار کا ایک بہانہ تھیں۔ اللہ نے نبی ارسل کا ذکر قرآن میں بار بار کیا ہے۔ وہ بھی اس طرح ایمان کو ٹالنے کے لیے فضول مطالبات کرتے رہتے تھے۔ ایمان لانا ان کا مقصد یہی نہیں تھا یہی حال اللہ نے کفار و مشرکین کا بھی بیان فرمایا ہے۔

بہر حال اللہ نے اپنے نبی کی حیثیت کو خود نبی کی زبان سے واضح فرما دیا۔ **وَقُلْ إِنَّمَا أَدْعِي إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ عِزِّي وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ** اور کہہ دیں **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرِكُونَ** اور کہہ دیں **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرِكُونَ**۔ **هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** اور کہہ دیں **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرِكُونَ**۔ میں نے نہ تو الہیت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم کی خود تعمیل کرتا ہوں اور تم تک بھی پہنچاتا ہوں۔ میں ان انہوں اور انسان نہ تو عالم الغیب ہوتا ہے اور نہ مختار مطلق لہٰذا میں تمہارے مطالبات پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ **إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ خَفِيٍّ** (البقرہ - ۲۰) ہر چیز پر قادر تو صرف اللہ ہے اور **كَيْفَ مَعَكُمْ يَوْمَ الْبَقَرَةِ** (۲۵۳) وہی راست

ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اُس کے سامنے کوئی چیز محال نہیں۔ جہاں
مکہ، میری خدمت، وہ تعلق ہے میں تو انسان اور اُن کے کامیاب ہوا رسول ہوں۔

اگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ وَمَا

مَنْعَ النَّاسِ أَنْ يَبْعُوا رِجَالَهُمْ هَمُومًا لِّقَوْلِ رُسُلِهِمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

میں لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کے کہ رسول آیا اِلَّا أَنْتُمْ

قَالُوا أَلَمْ نَعْبُدَكَ اللَّهُ بِكُفْرٍ كَثِيرٍ نَرْسُوهُ نَحْنُ وَآبَاءُ نَحْنُ وَإِخْوَانُ نَحْنُ

ایمان لانے سے انکار کہہ دیا کہ کیا اللہ نے آپ سے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے

اُن کے راسخ میں شیطان نے یہ بار بار ڈال رکھی تھی کہ انسان کیسے رسول

ہو سکتا ہے جو کھانا پیتا، چٹا پھرتا، بیوی بچے رکھتا اور کاروبار کرتا ہے۔

وہ لوگ اپنے جیسے انسان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، یہی چیز اُن کے

ایمان لانے میں رکاوٹ تھی۔ نظر پر مشرکین مکہ تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ سابقہ

امتوں نے بھی اپنے انبیاء کا اسی بنا پر انکار کیا۔ قوم ثمود کے متعلق سورۃ القمر

میں ہے کہ انہوں نے کہا اَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ، کیا ہم اپنے

میں سے ایک انسان کی اتباع کریں، اِنَّا اِذَا لَفِئَتُ سَلِيلٍ مُسَخَّرٍ اِلَيْهِ

طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے بشریت رسول کے متعلق کفار و مشرکین کے اعتراضات

کا جواب اس طرح دیا۔ قُلْ كُونُوا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْا رِسَالَاتِيْ

کہ شوقِ مطہرین! آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر زمین

میں انسانوں کی بجائے فرشتے چلتے پھرتے اور آباد ہوتے لَقَدْ لَعْنَا

عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمٰوٰتِ مَلٰٓئِكًا رُّسُلًا تَوٰهَمُوْا اَنْ يَكُوْنُوْا

آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے مطلب یہ کہ جب زمین پر انسان آباد

ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی سے رسولوں کا منتخب ہونا قرین

ہم فرج
رسول

قیاس ہے۔ جبلا انسانوں کے پاس فرشتہ کیسے رسول بن کر آسکتا ہے جبکہ
دو فرس کی انواع مختلف ہیں اور ان کے درمیان مناسبت ہی نہیں۔ فرشتے
اللہ کی پاک اور مقدس مخلوق ہیں۔ ان کا مادہ تخلیق مختلف ہے۔ ان میں عقل
ضرور ہے مگر خواہشات نہیں ہیں۔ یہ مکلفہ میں مگر لازماً بہیمہ سے خالی
ہیں۔ بر خلاف اس کے انسان ناسوتی مخلوق ہے۔ اس میں ملکیت بھی ہے
اور بہیمیت بھی۔ اللہ نے اُسے ملکیت کو غالب بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور
بہیمیت کو کمزور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انسان کو مرتبہ زیادہ بچتا ہے۔
مگر اس کی پیدائش بڑی پیچیدہ ہے۔ غرضیکہ انسان فرشتے سے استفادہ
نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کی انواع مختلف ہیں۔ اسی لیے مولانا شاہ شرف علی
تھانوی فرماتے ہیں کہ معلم اور متعلم میں مناسبت ضروری ہے کہ اس کے
بغیر فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان
ہی رسول بن کر آئے گا تو فیض حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔

سورۃ الانعام میں اللہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ انسان اگر فرشتے
سے استفادہ حاصل کرنا چاہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت
یہ ہے کہ ہم فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجیں۔ اگر ایسا ہوگا تو منکرین
کا اعتراض اپنی جگہ قائم ہے گا کہ یہ تو جملے جیسا انسان ہے، ہم اس کی
اتباع کیوں کریں؟ اور اگر بصورت دیگر فرشتے کو اس کی اصلی شکل و
صورت میں بھیجیں تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اُس
کی ذرا نیت، چمک، دمک اور شکل و صورت، دیکھ کر انسان فوراً دہشت زدہ
ہو کر ہلاک ہو جائیں گے۔ عام انسان فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھ کر
برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ
آپ نے جبرائیل علیہ السلام کا دومرتبہ ان کی اصل صورت میں مشاہدہ کیا۔
آپ کی پہلی ملاقات غارِ حرا میں ہوئی جب آپ پر دہشت طاری ہو گئی

اور آپ لرزتے کانپتے گھر آئے اور کپڑا اوڑھانے کے لیے کہا۔ بڑی دیر کے بعد آپ کی درشت دُور ہوئی اور دوسری مرتبہ آپ کی ملاقات اُس وقت ہوئی جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ بہر حال کوئی عام انسان فشتوں سے براہِ راست استفادہ نہیں کر سکتا، لہذا انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی رسول منتخب کرتا ہے جس کا اخلاق نہایت پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کو گارنٹی ماحصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کئی معصیت میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ خواجہ بشری رسول کے ساتھ بھی لازم ہوتے ہیں موت و حیات کا وہ بھی پابند ہوتا ہے، لہذا انسانوں کی طرف انسان ہی بطور رسول آتا ہے، مشرکین کا مطالبہ بالکل بیسودہ اور بھٹک و فطرت کے خلاف ہے۔

فرمایا، اگر اب بھی یہ لوگ انکار کریں اور بیسودہ مطالبات پیش کریں، تو
قُلْ اِنَّمَا يَنْفَعُكُمْ دِينُ الْاِنْسَانِ اِنَّكُمْ لَكَاٰفِرُونَ (اللہ تعالیٰ کا دین ہی تم کو فائدہ پہنچاتا ہے، تم لوگ کافر ہو گے)۔ اگر تم میری نبوت و رسالت کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی ہی کافی ہے۔ وہ گواہی ہے کہ اُس نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کٹہری میں اور سب سے زیادہ صاحبِ فضیلت ہیں اور یاد رکھو! اِنَّكَ كَانْتَ هَبْأَدًى مِّنْ خَبْرٍ (تو صرف ایک ذرہ خبر سے پیدا ہوا)۔ اُن کے کوکب اور داخلی خارجی اور ذہنی عوامل سے باخبر ہے۔ وہ بصیر بھی ہے کہ ہر چیز اُسکی نگاہ میں ہے۔ وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ وہ ہر شخص کی نیت اور ارادے سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون حق کو قبول کرے گا اور کون اپنی ضد و عناد اور تعصب پر اڑ رہا ہے۔ کوئی شخص اُس کے مجلس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ تنبیہ بھی فرمادی۔

اللہ بطور
 گواہ

سبطن الذی ۱۵

سبئی اسرائیل ۱۷

درس سی ۲۰

آیت ۹۷ تا ۱۰۰

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ
 فَلَنْ يَحْدِلَ لَهُمْ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِهِ وَخَشَرُهُمْ
 يُؤَمِّرُ الْقِيَمَةَ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبِكُمَا
 وَصَمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ
 سَعِيرًا ۙ ۹۷ ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُمُ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا
 بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا
 لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۙ ۹۸ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
 اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فَادِرٌّ
 عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا
 لَّا رَيْبَ فِيهِ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ إِلَّا كُفُورًا ۙ ۹۹ قُلْ
 لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا
 لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 قَتُورًا ۙ ۱۰۰

ترجمہ :- اور جس کو اللہ ہدایت سے وہی ہدایت پائے والا ہے

اور جس کو ہلکے دے پس ہرگز نہ آپ پائیں گے ان کے

یہ کوئی کارماز اس کے سوا اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت

دے دن چروں کے بل اندھے بہرے اور گرگے بنا

کر۔ ٹھکانا اُن کا جہنم ہوگا۔ جب کہ وہ سمجھنے لگے گی ہم زیادہ کر دیں گے اُن کو، بھرکا دیں گے اُس کو (۹۷) یہ ہے بدلہ اُن کا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، اور کہا انہوں نے کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے پڑیاں اور چہرہ چہرہ، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں (۹۸) کیا نہیں دیکھی اُن لوگوں نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ پیدا کرے اُن جیسے اور بنائی ہے اُس نے اُن کے لیے ایک مدت، کوئی شک نہیں اس میں۔ پس انکار کیا ظلم کرنے والوں نے، سوائے ناشکر گزاری کے (اور کچھ نہیں) (۹۹) اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو البتہ تم ہلاک رکھتے اس کو خرچ ہونے کے ڈر سے۔ اور ہے انسان بہت متکدل قطع ہوا (۱۰۰)

رابطہ آیت

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین جنہوں علیہ السلام کی نبوت رسالت میں بائیں وجہ شک اور پھر انکار کرتے تھے کہ ایک انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے، مگر زمین چونکہ فروع انسانی سے آباد ہے تو یقینی بات ہے کہ ایک انسان ہی اُن کے لیے فوہ بن سکتا ہے اور وہی اُن کی راہنمائی کا فریضہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اگر تم میری نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہو تو اس کا وبال تمہی پر پڑے گا۔ البتہ اگر تم میری رسالت کی گواہی نہ بھی دو تو اس کے لیے میرا اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ تو یقیناً گواہی دیتا ہے کہ میں اُس کا سچا رسول ہوں اور اس کا پیغام اُس کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں

کے حالات سے خوب واقف ہے اور وہ ہر ایک کے عقیدے، عمل اور حالات کے مطابق باز پرس کرے گا۔

مکی سورتوں
کے مضامین

آج کی آیات میں ہدایت اور گمراہی کا فلسفہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ معاد کا مسئلہ بھی سمجھایا ہے کیونکہ کفار و مشرکین جس طرح انبیاء کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اسی طرح قیامت اور محاسبہ عمل کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ دراصل تمام مکی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے چار بنیادی اصولوں کا ذکر کیا ہے یعنی توحید، رسالت، معاد اور وحی الہی کی صداقت و حقانیت، سورۃ بنی اسرائیل ہجرت سے ڈیڑھ دو سال پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس میں ہجرت اور فتح مکہ کا اشارہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ پانچ نمازوں کی فرضیت کا ذکر بھی اسی سورۃ مبارکہ میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ مکی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسلام کے اجتماعی نظام کے وہ ندرہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں جنہیں فتوۃ اسلام (MANIFESTO OF ISLAM) یعنی فیثون اسلام کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اور دیگر مکی سورتوں کی طرح چار بنیادی اصول بھی اس سورۃ مبارکہ میں بیان کر دیے ہیں۔ چنانچہ آج کے درس میں معاد کا بیان اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔

ہدایت اور
گمراہی کا
قانون

اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہدایت اور ضلالت کا قانون بیان فرمایا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی
راہ دکھا دے، یہی ہدایت پائے والا ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ بَلَاً
فَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ أَهْلًا لَهُ مَنْ يَؤْتِيهِ اللَّهُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
ہر کام میں تو آپ ہرگز نہ پائیں گے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز،
جو ان کو راہ دکھائے، گویا اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا ہے کہ راہِ راست
اپنی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور جو
لوگ ضد، تعصب اور عناد پر اڑے بہتے ہیں، ان کو صراطِ مستقیم نہیں ملتا۔

اللہ تعالیٰ کا اس عمل میں قانون یہ ہے "قَاوِلَاكَ هُمْ الْكَافِرُونَ" (العائدہ - ۴۴) یہی لوگ کافر ہیں۔ "قَاوِلَاكَ هُمْ الظَّالِمُونَ" (العائدہ - ۴۵) یہی لوگ ظالم ہیں۔ "قَاوِلَاكَ هُمْ الْفٰسِقُونَ" (العائدہ - ۴۶) یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ کفر و شرک کی گندگی کو بھی پسند کرتے ہیں، اللہ کتنا ہے "قَوْلًا مَّا قَوْلُكَ" (النساء - ۱۱۵) وہ جبر صریحاً چاہتے ہیں، ہم انہیں اُدھر ہی جانیٹے ہیں۔ اور جو لوگ منصف مزاج ہوتے ہیں، اُن کے دل میں ہدایت کی ترپ ہوتی ہے۔ اُن کے متعلق فرمایا "وَالَّذِيكَ حَبَاهُ دُفَا فَيُنَا كَتَهْدِيْتُهُمْ سُبُلَكَ" (العتیکوت) جو چارے یہ لے کوشش کرتا ہے، ہم اُسے اپنے راستے کی طرف راہنمائی کر دیتے ہیں۔

ہدایت الہی انسان کی اولین ضرورت ہے، اسی لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں "اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" (الفاتحہ - ۵) اے مولا کریم! ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اور جو دکھلائی ہے اس پر ہمیں چلا تارہ۔ اس اچلے میں دکھانے اور چلانے کے دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راہ راست کی تشریح قرآن میں بیان کر دی ہے اور مزید تشریح اپنے پیغمبر کے ذمے لگا دی ہے۔ بہر حال گمراہی کا ٹھپہ ابھی پرگٹا ہے۔ جو متعصب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے "خَبَرَ اللّٰهُ عَلٰمْ قُلُوْبِهِمْ" (البقرة - ۷) اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ "بَلْ صَبَحَ اللّٰهُ عَلٰیْهَا بِكُفْرِهِمْ" (النساء - ۱۵۵) اُن کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سرسبز کر دیا ہے ایسے لوگ "صَفَرًا بِكُمْ عُمَى" (البقرة - ۱۶۱) بہرے اگرتے اور اندھے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، حالانکہ اللہ نے انہیں عقل و شعور عطا

گمراہوں
کے لیے
سزا

عظیم جوہر غطا فرمایا ہے۔

فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے وَخَشَرَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًّا قَبِكُمَا وَصَمْتًا هُمُ ان
کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اس حالت میں اٹھائیں
گئے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے بہرے ہوں گے۔ یاد ہے کہ نافرمانوں کی
یہ حالت سائے عرصہ محشر کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص وقت کے لیے
ہوگی تاکہ ان لوگوں کو ذلیل و ترسا کیا جاسکے۔ سورۃ طہ میں ہے کہ جو میری
نصیحت سے منہ پھیرے گا۔ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَخَشَرَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی (آیت ۱۲۷) اور قیامت کو ہم اُسے اندھا
کسے گا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا (آیت ۱۲۵) دیکھو، پروردگار! تو
نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا تھا۔ قَالَ كَذَلِكِ
اَتَّكَ اَلَيْتَ فَنِسِيتَ هَآءِ وَكَذَلِكِ الْيَوْمَ تُنْشَىٰ (آیت ۱۲۶)
اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں تھیں تو تیرے اہل کو بھلا
دیا۔ اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ اس کے بعد میدان محشر میں ایسا
وقت بھی آئے گا کہ اللہ فرمائے گا۔ لَقَدْ كُنْتُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ
هٰذَا فَكْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (آیت ۲۲)
تو اس دن سے غافل رہا تھا۔ اب ہم نے تجھ سے پردہ
اٹھا دیا تو آن تیری نگاہ تیز ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو نگاہ اتنی تیز
ہوگی کہ فرشتے، جن، عرش الہی، عالم بالا، جنت، دوزخ وغیرہ جو اب تک
نظروں سے پوشیدہ تھے، اسے نظر آنے لگیں گی۔

چہروں کے بل چٹنے سے متعلق ترمذی شریف میں حضرت ابوہریرہؓ
سے یہ روایت بھی منقول ہے۔

اور سوچ جیسے بڑے بڑے یاروں کی طرف دلائی ہے جس زمین پر چلتے پھرتے ہیں اس کا قطر چار میٹر ہزار میل ہے اور سوچ کے مقابلے میں قرعہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ماہرین ملکيات کہتے ہیں کہ شعری سیارہ سورج سے بھی بیس گنا بڑا ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی اشیاء پیدا کر رکھی ہیں تو انسان جیسی چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ سورۃ النعام میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک مدت مقرر ہے اور اسی طرح پوری کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے جب مقررہ وقت آئیگا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ اٹھائیگا۔ یہاں بھی سنو وَجَعَلْ لَهُمْ أَجَلًا ذَرِيبًا اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں محاسبہ کی منزل آکر ہے فَأَنذَرْتُكَ الْفُتُورَ الا کے فوہرگا مگر ظالم لوگ ہی اس منزل کا انکار کرتے ہیں۔ ہر مصنف مزاج آدمی قیامت کو برحق تسلیم کرتا ہے۔ ظالم لوگ اکثر و بیشتر کفر و ضلالت ہی کا شکار رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ہے۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کو محض اس لیے رسول مانتے تھے کہ یہ تیار نہ تھے کہ آپ کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا سورۃ الزخرف میں موجود ہے کہ تارو مشرکین کہتے تھے كَوْلَا نُنَزِّلُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفُقَرَاءِ عَظِيمٍ یہ قرآن حکیم طاقت اور مکے کی دو بڑی بستیوں کے کسی صاحب حیثیت آدمی پر کیوں نازل ہوا؟ کیا اس منصب کے لیے ابوطالب کا یہ تم بھیجا ہی رہ گیا تھا؟ جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ باغ نہ کوئی کوٹھی ہے نہ قوت اور نہ لو کر چاکر۔ بھلا یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جواب میں فرمایا

اللہ کی
رحمت
سے
غور نہ

قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ اُنہوں نے تم کو کون کھنکھانے
 نہجۃً لَکُم اگر تم میرے رب کی رحمت کے فرائض کے الگ
 ہوتے اِذَا لَا مَسْکُوتَ خَشِیۃً اِلَّا تَفَاقٍ تو تم اس فرائض
 کو فوج ہو جانے کے خوف سے روک رکھتے۔ یعنی تم رحمت کے ان
 فرائض کو فوج ہی نہ کہتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنی رحمت
 کے فرائض کو روک رکھا ہے۔ نبوت و رسالت بھی اس کی رحمت کا
 ایک فرائض ہے، وہ جہاں جانتا ہے اُسے فوج کہتا ہے اللہ
 اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام ۱۲۴) وہی بہتر
 جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے اور پیغمبر وہ جس کو اہل سمجھتا ہے اُس
 کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے۔ اس ضمن میں وہ امیر غریب یا دیارِ مال
 دولت کا کچھ لحاظ نہیں کرتا، تمہارے پاس اگر دنیا کا مال دولت اور بادشاہی بھی آئے تو اسے
 اپنے خاندان میں ہی تقسیم کر دیتے ہو۔ اسکا نامہ دوسروں کو نہ پہنچ سکے حالانکہ اللہ کا فرمان یہ ہے
 قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَّعِیْشَتَهُمْ فِی الْحَیَوةِ الدُّنْیَا
 (النحر ۳۲) دنیا کی زندگی میں لوگوں کے درمیان معیشت تقسیم
 کرتے ہیں جب رزق کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ تو
 نبوت و رسالت جیسی عظیم چیز کو ہم کسی دوست پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں
 اس رحمت کو بھی ہم خود ہی مستحق شخصیت کو عطا کرتے ہیں سورۃ الحج میں
 نَزَّلْنَا وَاقِنٌ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خِزْیٰۃٌ زَوَاقِنٌ
 اِلَّا بِفَقْدٍ مَّعْلُوْمٍ (آیت ۲۱) ہر چیز کے فرائض ہمارے پاس
 ہیں اور ہم اُسے خاص انداز میں نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ سلسلہ نبوت و رسالت
 کی آخری کڑی کسی نے اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم پر پڑی اور اُس نے آپ کو تمام انبیاء و مرسلین میں تفصیلت
 بخشی حتیٰ کہ آپ کے لیے مقام محمود کا ذکر بھی اسی سورۃ میں ہو چکا ہے۔ تو

اللہ کے نزدیک نبوت و رسالت کے لیے معیار مال و دولت یا اعلیٰ خاندان نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور کمال صلاحیت ہے۔ اس نے اپنی اوصاف کی بناء پر حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی منتخب فرمایا ہے۔ لہذا کفار و مشرکین کو اس تقسیم خداوندی پر اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔

انسان کی
جنگل کی

فرمایا: انسان کی حالت تو یہ ہے وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتْلًا کہ وہ بڑا تنگدل واقع ہوا ہے۔ انسان فطرۃً خود معرض، اقتدار پسند مفاد پرست اور حرصیں واقع ہوا ہے۔ یہ دنیا کے مال و جاہ ہی کو پسند کرتا ہے حالانکہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ دنیا تو ہم نیک و بد بھی کو دیتے ہیں۔ دنیا کا حاصل ہو جانا کچھ وقعت نہیں رکھتا اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی علامت ہے۔ انسان کی کامیابی اور ابدی فلاح کا دار مدار اس کی دیانت و امانت، اخلاق اور عقیدے پر ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رشتہ کرنا ہو تو ہمیشہ مال و دولت اور جاہ و اقتدار پر نظر ہوتی ہے۔ اخلاق و دیانت اور ایمان داری کو کوئی نہیں پوچھتا ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے۔ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی حیثیت ایک بچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا مگر دنیا میں کامیابی کا معیار تو اللہ نے انبیاء کے ذریعے ظاہر کیا ہے، مگر اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، انسان واقعی تنگدل واقع ہوا ہے، وہ اس دنیا کی رنگینوں میں ہی پھنس کر رہ جاتا ہے اور آخرت کو بھٹل جاتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى قِسْعَ آيَةٍ بَيِّنَةٍ فَمَسَّلَ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي
 لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورٌ ۝ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ
 مَا أَتَزَلُ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ
 وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورٌ ۝ فَأَرَادَ أَنُ
 يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ
 جَمِيعًا ۝ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا
 الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو نشانیاں
 واضح - پس آپ پرچھ لیں بنی اسرائیل سے جب کہ وہ (موسیٰ)
 اُن کے پاس آئے۔ پس کہا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام
 سے کہ میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں اے موسیٰ!
 کہ تو سحرزدہ ہے ۝ (۱۰) کہا (موسیٰ نے) البتہ تحقیق تو جانتا
 ہے کہ نہیں اِذَا اِنَّ نشانوں کو مگر آسمان و زمین کے پردہ
 نے بصیرت کے لیے۔ اور میں گمان کرتا ہوں تیرے
 بارے میں اے فرعون! کہ تو ہلکتا زہ ہے ۝ (۱۱) پس
 ارادہ کیا فرعون نے کہ اکھاڑ جسے قدم ان کے نہیں سے
 پس ہم نے غرق کیا فرعون کو مع اس کے ساتھیوں کے

سب کے سب (۲) اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہ رہو تم زمین میں، پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ تو ہم سے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر (۳)

ربا آیات

گذشتہ آیات میں اللہ نے کفار و مشرکین کے تعصب، غصہ اور عداوت کا ذکر کیا کہ وہ یہود و فرماں گزشتہ تھے۔

تھے۔ رسالت و نبوت پر اعتراضات کرتے تھے اور معاہدہ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان اعتراضات کا جواب گذشتہ درس میں دیا جا چکا ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اور فرعون اور قوم فرعون کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے اس سے اہل ایمان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی تھی، اسی طرح مشرکین اپنی مظلوم نشانیاں پا کر بھی ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد کو جاننا ہے۔ ان کی حالت کریہ ہے کہ جب فرشتے اگر ان کے آباؤ اجداد کو زندہ کر کے ان کے سامنے لاکھڑا کریں تو تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ضدی اور عنادی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی راہ راست کی طرف ہدایت نہیں دیا مگر یہ گمراہی کی راہ پر ہی گامزن رہتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے
معجزات

قرآن آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كُلَّ آيَةٍ آيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوَّلُ الْآيَةِ حَقِّقْ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کی تعداد تو بہت زیادہ ہے تاہم نو وہ بڑے بڑے معجزات ہیں جن کا ذکر سورۃ اعراف میں موجود ہے۔ ان معجزات میں (۱) یہ بیضا (۲) عصا (۳) قحط سالی (۴) پھلوں میں کمی (۵) طوفان (۶) طہی رک (۷) جوش - (۸) مینڈک اور (۹) خون شامل ہیں۔ ان میں سے یہ بیضا اور عصا وہ معجزات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔

دیجے نشانیاں

اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی لکھنت کا معجزہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے سورۃ

طلبہ میں سے کہ انہوں نے عرض کیا "وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي" میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات
سمجھنے لگیں۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، سورۃ بقرہ میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی مذکور ہے رَبَّنَا اطْمِسْ
عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ حَتَّىٰ لَسْتَ الشَّرَّاءُ فَرْعُونُوں کے مال کو مسخ کر دے یا بکل
مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، امام رازیؒ نے
اپنی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ سے تابعین
میں سے محمد بن کعب بن مفسر قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی نو نشانیوں کے
متعلق پوچھا تو انہوں نے ان میں سے زبان کی کثرت اور طمس مال کا ذکر
بھی کیا۔ پھر آپؑ خاتم سے ایک قبیلہ لائے کو کہا، اس کے کھیلے میں کچھ
اڈے اور اخر دٹ گئے جو ڈھکڑے ہو چکے تھے، ہمارے بچے بچکے
تھے۔ اس کے علاوہ قبیلے میں سے کچھ لوہیا، پتھر اور سحر برآمد ہوئے
یہ سب چیزیں سنگم تیزوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ
علیہ السلام کی یہ دعا کا یہ ایک نمونہ ہے جو خاندانی طور پر ان کے پاس
پہنچا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کے اموال کو اس طرح مسخ
کر دیا یا مٹا دیا کہ کھانے پینے کی چیزیں استعمال کے قابل نہ رہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کی بعض دیگر نشانیوں میں ارتقاع بطور بھی ہے۔ سورۃ البقرہ
میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ (آیت ۹۳)
ہم نے پیار کرمان کے سروں پر مطلق کر دیا اور کہا کہ تو یہ کرو، ورنہ یہ پیسا
تمہیں پس ڈالے گا۔ اسی طرح بادلوں کے ملے کی نشانی بھی قرآن میں
مذکور ہے وَظَلَمْنَا عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ مَا رَوَّيْتُمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ
الْمَنَّ وَالسَّلْوَ (البقرہ - ۵۷) میلان تیرہ کی چالیس سالہ نظر نہی
کے دوران جب بنی اسرائیل کے نیچے پھٹ گئے تو اللہ نے ان پر بادلوں

کامایہ کر دیا اور انہیں سن رسلوی جیسی بلا مشقت اور تروتازہ غذا ہم پہنچائی
تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے روشنی کا انتظام بھی
فرمادیا۔ رات کو روشنی کا ایک دینار جھلکا تھا جس کی روشنی بنی اسرائیل کے
تمام بیوں تک پہنچتی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے پانی کی درخواست کی تو
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس سے پتھر پر لا یعنی مارو "فَأَذْفَجَتْ
مِثْنَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَجْمًا" تو اس میں سے بارہ چشمے جاری ہو
گئے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے لیے مہندر میں اُتے بندھے "فَأَجْنَحُوكُمْ
وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ" فرمایا اس طرح ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون
کو غرق کر دیا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بہت سی نشانیاں
ظاہر فرمائیں جن میں نور بھی بڑی تھیں۔ اللہ نے اس آیت میں اپنی کی طرف
اشارہ فرمایا ہے۔

حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ ایک موقع پر یہودیوں نے حضور علیہ السلام
سے سوال کیا کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی نوافذ نشانوں کے متعلق بتائیں
تو آپ نے ان نشانوں کے بجائے دس احکام کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ
بھی کہا کہ ان میں سے نو احکام ہمارے اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان مشترک
ہیں جب کہ دسواں حکم صرف ان کے لیے تھا۔ فرمایا دس احکام یہ ہیں۔
(۱) شرک نہ کرو (۲) چوری نہ کرو (۳) زنا نہ کرو (۴) ناحق خون نہ کرو (۵)
جادو نہ کرو (۶) سود نہ کھاؤ (۷) بیگناہ کو حاکم سے سزا نہ دلو (۸) پاکہ رکن
عورتوں پر بہمت نہ لگاؤ (۹) جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو (۱۰)
ہفتے کے دن کی تعظیم کرو۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن صرف عبادت
کرنے کا حکم تھا۔ اس دن تجارت، ملازمت، کویتی بازاری، محنت مزدوری
وغیرہ کرنے کی ممانعت تھی۔ بعض محدثین نے اس حدیث کو مجروح قرار
دیا ہے، تاہم صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث قابل اعتماد ہے سب سے

اَنْزَلَ كَهْوًا لَّآءِ الْاَرْضِ السَّحَابَاتِ وَالْاَرْضِ فَرِيَا، اے فرعون !
 تو خرب جانا ہے کہ یہ نشانیاں آسمان و زمین کے پروردگار نے نازل فرمائی
 ہیں، اور میرے ہاتھ پر ظاہر کی ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں جو بکسا پس
 بصیرت پیدا کر دیتی ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں
 روشنی کی کرن پیدا ہوتی ہے اور وہ حق کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نشانیاں دیکھ
 کہ انسان الظلم کی وحدانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
 نے یہ بھی فرمایا **وَاقِفْ لَا ظَنَّاكَ يَفْنَىٰ كَخَوَافِ مَثْبُورٍ** اس
 میں نہ تجھے ہلاکت زدہ خیال کرنا ہوں۔ اگر تو اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی
 ایمان نہیں لانا تو ضرور جی کہ تو محض سب ہلاک ہونے والا ہے۔

فرعون کا
 مذہب

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت فرعون عجیب مذہب کا
 شکار تھا۔ ایک طرف اسے اپنی سلطنت، فوج، حواریوں اور سرمائے
 پر غرور تھا۔ جس کے ذریعے وہ ہر مخالفت طاقت کو کچلنے کے لیے تیار
 تھا، مگر دوسری طرف وہ بنی اسرائیل کی کثرت تعداد سے خائف بھی تھا
 حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے خاندان کے صرف
 بہتر افراد مصر میں آباد ہوئے تھے مگر فرعون کے زمانے تک ان کی
 تعداد چھ لاکھ ستر ہزار ہو چکی تھی۔ سورۃ النمل میں موجود ہے **وَجَعَلُوا
 بَہَا وَاسْتَفْتَدَتْہَا اَنْفُسُہُمْ ظُلُمًا وَّ عُلُوًّا** (اور انہوں نے
 بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا مگر ان کے دل تسلیم کر چکے تھے کہ جو کچھ ان
 کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ انسانی کام نہیں ہے سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام
 کی بات سچی ہے مگر ان کا غرور و تکبر تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ اس سے
 پہلے کاہن بھی بلیکے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے
 جو تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل
 کے لئے ہزار بچوں کو ذبح بھی کر دیا مگر اس کے دل میں خوف بہت

موجود تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے اس بچے کی پرورش خود فرعون کے گھر میں ہی کروائی۔ بالآخر اُس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا اور وہ مع لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔

فرعونوں
کی غرقابی

بہر حال فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خوف سے حکاراد اَنَّا كُنَّا نَقْرُؤُكُمْ قُرْآنًا (الارض ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کے قدم اپنی سر زمین سے اکھاڑ دے۔ اور انہیں ملک بدر کرنے کے لئے دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ بنی اسرائیل کی اتنی بڑی تعداد اُن کی غلام ہے، کھیتی باڑی، تجارت اور محنت مزدوری کرتی ہے وہ کھاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں۔ اگر اُن کو مصر سے نکال دیا گیا تو ہمارا سارا معاشی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون سے کہا کہ ہم تیری طرف رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اَنْ تَبْلُغَ مَعَنَا بَكْنٰی اِسْمٰعٰیْلَ (الشعرا ۷۰) بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ نبیج دے دے تو اُس نے صاف انکار کر دیا تھا۔

بہر حال فرعون تذبذب کا شکار تھا۔ فرمایا ابھی اُس نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیلیوں کے پاؤں زمین سے اکھیڑ دے فَأَخْرَجْنَاهُ وَمَعَهُ قَوْمُهُ جَمِيعًا پس ہم نے اس کو اور اُس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ امرؤ اور زرد، مصاحب جواری وغیرہ سب بھر قلعہ میں ٹھوب کر ہلاک ہوئے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندریں بارہ راستے بنائے تھے جن کے ذریعے انہوں نے سمندر کو پار کر لیا۔ مگر جب انہی راستوں سے فرعونوں نے گزرنے کی کوشش کی "فَفَشِلْهُمْ مِّنَ الْبَحْرِ مَآثِلَهُمْ" (ظہ، ۷۸) پھر پانی نے انہیں اس طرح گھیر لیا کہ کچھ نہ بچ سکا حضرت

موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے والے تمام فرعونی پانی کی لہروں کی نذر ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔

حشر میں
ایضاح

حب فرعون مع اپنے لشکروں کے ہلاک ہو گیا وَقُلْنَا مَنْ لَكَ بِهِ

لَبِئْسَ مَا تَكْتُمُ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا

اَسْتَكْبَرْتُمْ الْاَرْضَ ثُمَّ سبَّابِ ارض میں رہو۔ اس سے مراد سرزمین

شام و فلسطین ہے مصر کے نکل کر اور بحر قلزم کو عبور کر کے بنی اسرائیل

صحرائے سینا میں پہنچ چکے تھے، اس لیے واپس مصر جانے کا تو سوال ہی

پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ لوگ چالیس سال تک میداں تیبہ میں سرگردان

پھرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہیں قوت ہو گئے۔

یہاں رہتے ہوئے بنی اسرائیل کو تتر سال گزرتے گئے اور ان کی پرانی نسل

ختم ہو گئی۔ پھر نئی نسل نے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یسعٰی بن زون علیہ السلام

کی قیادت میں سرزمین شام و فلسطین کو فتح کیا اور اس میں آباد ہو گئے۔

فرمایا، تم یہیں آباد ہو قَدْ اَاجَاؤْكُمْ وَعَدْتُ الْاٰخِرَةَ جَنَّتْ

بِسْمِ اللَّهِ كَيْفَ تَقْدَرُ پھر جب آخرت کا وعدہ آپہنچے گا۔ تو ہم تم سب

کو لپیٹ کر لے آئیں گے یعنی میداں حشر میں سب کو اکٹھا کر لیں گے۔

واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قوم فرعون نے خدا اور

تعصب کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور پھر ہلاک ہوئے، اس طرح

اگر قریش مکہ بھی اپنی ضد پر ہی اٹھے ہیں، انھیں خاتم النبیین کی نبوت و

رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے بلکہ بنی اسرائیل کی طرح

نشانیوں ہی طلب کرتے رہے تو ان کا حشر بھی ان سے مختلف نہیں

ہوگا۔

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا
 مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى
 النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ
 آمَنُوا بِهِ أُولَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَجْرُونَ لِلذَّقَانِ
 سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ
 رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَجْرُونَ لِلذَّقَانِ يَبْكُونَ
 وَزَيْدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

ترجمہ :- اور سچائی کے ساتھ ہم نے اس (قرآن) کو اتارا ہے
 اور سچائی کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے ۔ اور نہیں بھیجا
 ہم نے آپ کو (رسول بنا کر) مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر
 سنانے والا ﴿۱۰۵﴾ اور ہم نے اس قرآن کو ٹھوڑا ٹھوڑا کمرے
 نازل کیا ہے تاکہ پڑھیں آپ اس کو لوگوں کے سامنے
 ٹھہر ٹھہر کر ۔ اور اتارا ہے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ آہستہ ﴿۱۰۶﴾
 (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے (اے لوگو!) ایمان لاؤ اس کے
 ساتھ یا نہ ایمان لاؤ ، شک وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے علم
 اس سے پہلے جب پڑھا جاتا ہے ۔ اُن کے پاس قرآن
 ترگر پڑتے ہیں وہ ٹھوڑوں کے ہیں سمجھے ہیں ﴿۱۰۷﴾

اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بیشک وعدہ ہمارے رب کا البتہ پورا ہو کر رہے گا (۱۸) اور گرتے ہیں وہ ٹھوڑوں کے بل، وہ روتے ہیں، اور زیادہ ہوتی ہے ان میں عاجزی (۱۹)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی سبٹ دھرمی کا ذکر کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ فرمایا جس طرح فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے نشانیاں طلب کرتی تھی، اسی طرح مشرکین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنی من مانی نشانیاں طلب کرتے تھے۔ دونوں اقوام محض ہندارِ عباد کی بنا پر انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھیں، ورنہ حقیقت میں وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ فرعون نے بھی اسرائیل کے زمین سے قدم اکھاڑ کر انہیں ذلیل کرنا چاہا، مگر اللہ نے اُس کو معاش کے لاؤ بکھر کے عرق کر دیا۔ پھر بھی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم اس زمین میں رہو، یہاں تک کہ جب قیامت کے وعدے کا وقت آجائے گا تو اللہ تعالیٰ تم سب کو سمیٹ کر میدانِ حشر میں اکٹھا کرے گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی اپنی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر فرعونوں کی طرح وہ بھی ضد اور عناد کا مظاہرہ کریں گے، بہرہ فرمائشیں کریں گے تو ان کا حشر بھی فرعون اور اس کی قوم سے مختلف نہ ہوگا۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہی سورتوں کا یہ خاصہ ہے کہ ان میں بالعموم توحید کا اثبات اور شرک کی تردید بیان کی گئی ہے۔ ربانیت و نبوت کا ذکر ہے، قیامت اور محاسبہ اعمال کا بیان ہے اور قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو شفاف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ قرآن پاک کے منجانب اللہ ہونے پر شک کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اس شک کو دفع کیا ہے اور ساتھ ہی سارے مسائل کا بیان بھی کیا ہے۔ اس کے بعد آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی توحید کا ذکر ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور ہم نے اس قرآن پاک کو حق و صداقت

کے ساتھ نازل فرمایا ہے وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَاهُ اور حق و صحت کے ساتھ ہی
یہ نازل ہوا ہے۔ حق کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام حق
ہے۔ اس کو نازل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برحق ہے اور اس طرح
یہ کلام بھی برحق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزول میں کسی قسم کا تغیر و تبدل واقع
نہیں ہوا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی مشاؤ کے عین مطابق اس کو اتارا
ہے۔ اور راستے میں اس کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ بعض
دوسری سورتوں میں آتا ہے کہ جب وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ تو عالم بالا
سے کہ نبی کے قلب مبارک تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں
تاکہ اس میں شیطان کسی قسم کی دخل اندازی نہ کر سکے۔ پھر اللہ نے اس قرآن
کو اپنے پیغمبر کے قلب سے آپ کی زبان پر جاری کیا اور پھر آپ کے
صحابہ نے اس کو بالکل اسی طرح سنا جس طرح خود آپ نے سنا تھا،
اور اسی طرح سمجھا جس طرح آپ نے سمجھا تھا۔ غرض کہ اللہ نے قرآن پاک
کے نزول کے بعد اس کو ہر قسم کے تغیر و تبدل سے بھی محفوظ فرمایا ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔
فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر - ۹) اس
قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے
ہیں۔ اللہ نے دوسری کتب سماویہ کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا تھا۔
بلکہ یہ ذمہ داری خود اہل کتاب پر ڈالی گئی تھی مثلاً تورات کے متعلق
سورۃ مائدہ میں موجود ہے کہ ہم نے تورات کو نازل فرمایا جس میں ہدایت
اور نور ہے۔ اللہ کے نبی اور درویش لوگ اور عالم اسی کے مطابق
فیصلہ کرتے تھے كَمَا اسْتَحْفِظُوا مِيثَاقَهُ اللہ اس
وجہ سے کہ انہیں اللہ کی کتاب پر نگران بنایا گیا تھا۔ مگر تورات، انجیل
اور دیگر صحائف کے حاملین اپنی کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے اور ان

حفاظت
قرآن کی
حکایت

میں ہزاروں تصویر تبدیل واقع ہوئے۔ بہت سی صحیح باتوں کو غلط دنگ
 میں پیش کیا گیا اور بہت سی نئی اور غلط باتیں ان میں داخل ہو گئیں حتیٰ
 کہ اب ان کتابوں کا اصلی شکل میں وجود تک باقی نہیں رہا۔ صرف انجیل ہی
 کو دیکھ لیں۔ ایک کی بجائے ایک سو بیس انجیلیں بنیں اور پانچ تو اب
 بھی موجود ہیں۔ جن میں چار بائبل کا حصہ ہیں اور پانچویں برنباس علیحدہ ہے۔
 اسی طرح بائبل کے پہلے پانچ ابواب تورات کا حصہ ہیں۔ اس میں بھی
 ہزاروں تغیر واقع ہو چکے ہیں اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ بعینہ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ برخلاف اس کے اللہ کی آخری
 کتاب قرآن کریم کا نزول سخت حفاظتی انتظامات میں ہوا۔ اور پھر
 خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رکھا ہے
 سلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ پر ایسی کتاب نازل
 فرمائی ہے **يَقْرَأُ نَاطِعًا وَيَقْضَانُ** کہ آپ اس کو حالت نیند
 میں بھی پڑھتے تھے اور حالت بیداری میں بھی۔ حضور علیہ السلام کو یہ خاص
 شرف حاصل تھا کہ سوتے ہوئے بھی آپ کی زبان پر قرآن کے الفاظ
 جاری رہتے تھے۔ پھر آپ کی برکت سے آپ کے بعض امتی بھی بہت
 نیند قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ **سورة العنكبوت** میں ہے کہ **بَلَّ**
هُوَ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْكُوا الصِّلَٰمُ
 یہ ایسی آیتیں ہیں جنہیں اللہ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے
 آج دنیا میں ایک کرور کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں جنہیں کتاب الہی
 حرف بحرف زبانی یاد ہے۔ یہی اس قرآن کی حفاظت کی دلیل ہے خدا عزوجل
 اگر اس کے تمام نسخوں کو آگ میں جلا دیا جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے
 تو پھر بھی یہ کتاب ختم نہیں ہوگی بلکہ حفاظ کی مدد سے حرفاً بحرف دوبارہ تیار
 ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ بات بالکل برحق ہے کہ اس کتاب کو نہ آگ

جلا سکتی ہے اور نہ اسے پانی دھو سکتا ہے۔ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْغَلْبِ حَقِّ (السجده - ۲) یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مادی اور روحانی طور پر تعمیل انسانیت کا ذریعہ بنایا ہے انسان کو مادی اور روحانی طور پر کامل بنانے کے لیے صرف قرآن ہی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس سے بہت کم کوئی شخص درجہ کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کے علاوہ ہر ذریعہ غلط اور بے فائدہ ہو گا۔

قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے کے بعد اللہ نے نبوت و رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور میں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرسانے والا۔ آپ ایمان اور نبی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو اللہ کی رحمت کے مقام کی خوشخبری بتاتے ہیں اور کفر، شرک اور معیشت کا راستہ اپنانے والوں کو سخت عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ نے خود حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلایا وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبَشِّرٌ (الاحقاف - ۹) میں تمہیں واضح طور پر آگاہ کرنے والا ہوں کہ اگر غلط راستے کو نہیں چھوڑو گے تو آگ کے مصیبت آئیں گے۔ یہ تمہیں اور انذار قرآن کے دو بڑے مقاصد ہیں تاکہ نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو اور برائی کرنے والوں کو خبردار کر دیا جائے۔ یہ فریضہ صرف خاتم النبیین علیہ السلام کی ذمہ نہیں تھا بلکہ تمام انبیاء و رسل کے متعلق فرمایا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (النساء - ۵) کہ وہ مبشر اور منذر ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے جنت تمام ہو جائے اور کوئی یہ نہ کر سکے کہ ہمارے پاس کوئی مبشر اور منذر نہیں آیا۔

طبری کی روایت کے مطابق میلہ کذاب کی لڑائی میں ستمانیس ہزار آدمی مارے گئے
ایک روایت میں چالیس ہزار کا ذکر بھی آتا ہے جب جا کر وہ فتنہ ختم ہوا۔
فرمایا ہم نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ یہ اچھی طرح ضبط
ہو جائے اور اس کو سیکھنے والے آگے باقی دیکھ کے لوگوں کو بھی پڑھا سکیں
بہر حال دین کی اصل بنیاد قرآن پاک ہے اور حدیث رسول اسکی شرح ہے
فرمایا قُلْ اَمْسُوا بِهٖ اَوْ لَا تُمْسُوا بِهٖ قُلْ مَنۡ لَّی یُغۡیۡرُ مَا یَاۡتِیۡ بِہٖ سُبۡحٰنَہٗ ۚ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ
مَنۡ لَّی یُغۡیۡرُ مَا یَاۡتِیۡ بِہٖ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ اَنۡہٗ لَیۡسَ بِہٖ حَکۡمٌ مِّنۡہٗ اِلَّا مَنۡ شَآءَ
کُوۡنَ اِلَّا اِلَٰہُۭ ۚ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ اَنۡہٗ لَیۡسَ بِہٖ حَکۡمٌ مِّنۡہٗ اِلَّا مَنۡ شَآءَ
کو اس سے پہلے علم دیا گیا اِذَاۤ اُنۡزِلَ عَلَیْہِمْ حَرَجَ اَنۡ کُنتَ
یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یَحۡشَوۡنَکَ ۚ لَآۤ اَذۡقَانِ سُبۡحٰنَہٗ ۚ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ
عشواریوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ پروردگار
عالم کی طرف سے کلام برحق ہے۔ اہل کتاب میں سے جو منصف مزاج
آدمی ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور یہ آیتیں سن کر وہ بھی سجدہ ریز
ہو جاتے ہیں۔ اس سے قرآن پاک کی وہ آیات مراد ہیں جن کی تلاوت
سماعت پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ سجدہ
واجب ہے جب کہ بعض دیگر ائمہؒ اسے سنت مزکورہ کہتے ہیں۔
فرمایا وَ کَیۡفَ یُؤۡمِنُوۡنَ اِلَیَّ مِنْۢ مِّنۡہٗ اِنۡہٗ لَیۡسَ بِہٖ حَکۡمٌ مِّنۡہٗ اِلَّا مَنۡ شَآءَ
رَبِّکَۤ اِنۡ کَانَ وَعَدُ رَبِّکَ لَہٗ فَعُوۡلاً پاک ہے ہمارا پروردگار
بیشک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ وعدہ اللہ نے تو راست
میں کیا تھا کہ ”اے موسیٰ“ میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا
ایک رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ ”بھائی بندوں
سے مراد بنی اسرائیل، کلام سے مراد قرآن حکیم اور رسول سے مراد حضور خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس عظیم المرتبت مہمتی کو دنیا میں مبعوث

سجدہ
تلاوت

مکمل
کا وعدہ

فرمایا اور اس پر اپنا کلام یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔
 پھر انہی اہل علم کے متعلق فرمایا **وَيَخْتَرُونَكَ لَوْلَا ذَاكَ لَكُنْتَ
 يَمَسُّنَ كُنُفَهُمْ** اور اگر گھر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وہ خدا تعالیٰ
 کی عظمت و جلال کے پیش نظر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا
 سجدہ کرتے ہوئے گھر پڑتے ہیں اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ روتے ہوئے
 گھر پڑتے ہیں۔ دونوں سے مراد خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکاری
 کا اظہار ہی ہے۔

ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے
 کہ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے، اس پر خشیت طاری ہو جاتی ہے
 اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ سکتے ہیں **وَإِنْ كَانَ يَمَسُّهُ
 رَأْسُ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ** اور یہ آنسو اگر چہ
 مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، تو اللہ اس کے چہرے پر دوزخ کی آگ
 حرام کر دے گا۔ ترمذی شریف وغیرہ میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت بھی
 موجود ہے کہ وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس کی
 پیش **خَشْيَةِ اللَّهِ** جو اللہ کے خوف سے رو پڑا۔ فرمایا کہ یہ
 شخص دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ جانور کے عقنوں سے
 نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ اور جس اللہ کے بندے
 کے جسم پر اس کے راستے میں نکلے ہوئے گھر دو بخار پڑ گیا۔ اس جسم
 پر دوزخ کی آگ اور دھواں حرام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی
 روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ وہ قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں دوزخ
 کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو خشیت الہی سے روتی ہے اور
 دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں پہنچ رہی ہے۔ ایک دوسری روایت
 میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کی صراط پر نہیں پڑتی، اس

خشیت الہی
 کا صلہ

آنکھ پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔

مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت روزنامہ مستحب ہے۔ صبح حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے دوران قرآن پڑھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی ہچکی بندھ جاتی۔ آپ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کی وجہ سے اتنا دلتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے جوش نکلتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ صبح کی نماز پڑھا ہے تھے اود آپ کی زبان پر یہ آیت تھی۔ "قَالَ اِنَّمَا اَشْكُو ابْنِي وَحَدَّثَنِي اِلٰهِي الْمَلِكُ" (ریوسف - ۸۶) اگرچہ میں بھلی صف میں تھا مگر قرآن پڑھتے وقت آپ کی میچکیوں کی آواز سن رہا تھا۔

فرمایا ایسے لوگ قرآن پاک کی آیات کو سن کر روتے ہیں وَ يَزِيدُهُمْ حَسْرَةً اَلْبَعَّةِ اور ان کی عاجزی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہی صفت اللہ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی بھی بیان فرمائی ہے کہ خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کی عظمت و جلال کے پیش نظر رہتے ہیں۔

سبجن الذی ۱۵

بئی اسرائیل ۱۶

دسویں رسد ۳۲

آیت ۱۱ [۱۱]

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوَادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ
 بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ
 لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ
 مِنَ الدَّلِيلِ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ۝

۱۲
۱۳

ترجمہ: (اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے: پکارو اللہ کو! پکارو رحمان
 کو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، پس اس کے سب نام
 اچھے ہیں۔ اور نہ بلند کریں آپ اپنی نماز کے ساتھ آواز، اور
 نہ بہت پوشیدہ کریں۔ اور تلاش کریں اس کے درمیان راستہ ۝
 اور آپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے
 نہیں بنائی اولاد، اور نہیں اس کے لیے کوئی شریک بادشاہی
 میں، اور نہیں اس کے لیے کوئی مددگار کمزوری میں، اور بڑائی
 بیان کریں اس کی بڑائی بڑائی کرنا ۝)

گندہ آیت ہیں قرآن کریم کی حیثیت اور حد اقل کا بیان تھا۔ اس کے
 منہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم ایک ایسا چیز ہے جس کے
 ذریعے روحانی اور مادی دونوں طریقوں سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ نے
 فرمایا، لوگو! تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جو مصحف منہج لوگ ہیں۔ یہ قرآن کی آیات میں مکرر تکرار

رابطہ آیت

وعدہ لاشرک۔ اسے اُسے جس نام سے چاہو پکارو۔ یہ چیز توحید کے
ہرگز منافی نہیں۔ البتہ بعض مشرک لوگ ایک کی بجائے کئی خداؤں کو مانتے
ہیں۔ مجوسی یزدان اور اہرمن و وعداؤں کے قائل ہیں جب کہ نصاریٰ،
باپ، بیٹا اور روح القدس کہہ کر تئید میں پھنس گئے ہیں۔

تلاوت قرآن
یہ عبادہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نماز میں بلند آواز
سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرک لوگ سخت مزاحم ہوتے تھے۔ قرآن سن
کر مشتعل ہو جاتے اور بعض اوقات مسلمانوں پر حملہ کرنے سے بھی نہ چکے
وہ بد نصیب خود قرآن، اُحس کے لئے جبرائیل علیہ السلام اور جس پر
نازل ہوا ہے یعنی محمدؐ سب کو گالیاں دیتے، مکی زندگی کے دوران
لوگ بیت اللہ کے پاس سر عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ زید بن ارقم
کے مکان میں یا کسی پہاڑی درے میں چھپ کر نماز ادا کرتے۔ اس صورتحال
میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ ہدایت نازل فرمائی وَلَا تَجْهَرُ
بِهِمْ اور آپ اپنی نماز زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھیں وَلَا تَخَافُ
بِهِمْ اور نہ ہمت پر شیدہ آواز کے ساتھ نماز ادا کریں۔ مطلب یہ تھا
کہ آپ اپنی آواز اتنی بلند نہ کریں جو مشرکوں تک پہنچ جائے اور وہ آپ
کو نقصان پہنچائیں۔ اور نہ ہی آواز کو اتنا پرت رکھیں کہ آپ کے اپنے
ساتھی نمازی بھی نہ سن سکیں۔ فرمایا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان درمیانہ طریقہ اختیار کریں

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس آیت کا اطلاق دعا پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے
ادْعُوا رَبَّكُمْ دُعًا خَفِيًّا ۚ لَّعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ
(آیت ۵۵) اے لوگو! اپنے رب سے عاجزی اور چپکے چپکے دعا مانگا
کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چلا کہ دعا نہیں

کہ فی چاہئے بلکہ آخرت ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ حال اس آیت کریمہ میں اللہ
نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے چاہو پکارو
اس کے سائے کے سائے نام اچھے ہیں اور دوسری یہ کہ ملاوت قرآن
یا وحی کے دوران آواز میں یہاں روی اختیار کریں، نہ بہت بلند ہو اور نہ
بہت پست۔

حمد بار
تعالیٰ

اب آخری آیت میں اللہ نے حمد و ثناء بیان کرنے کا حکم دیا ہے
قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَدْرَا اَنْتُمْ اَعْلَمُوْنَ اور اے پیغمبر! آپ کہہ دیں، سب تعریفیں
اللہ ہی کے لیے ہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَكِنَّ اَوَّلَ مَا دَعَا اِلَى الشِّرْكِ مِنْ بَنِي
اَوَّلَادِهِمْ بَنَاتِي۔ یہ مشرکین اور نصاریٰ کا رد ہو گیا جو اللہ کے لیے اولاد بخیر
کرتے ہیں یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا کر سب سے التوبہ
میں صاف موجد ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ
النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ (آیت - ۳۰) اور مشرکین کا حال تو یہ تھا کہ
وہ اپنے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ اس بات کا
ذکر اسی سورۃ میں پہلے ہو چکا ہے اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا (آیت - ۳۱) کیا تمہارے پروردگار
نے تمہیں بیٹے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یہ تو بڑی ہی نامحفل بات
مشرکین کو رام فرماتے ہیں کہ حمد ہمیشہ حصول نعمت پر ہوتی ہے۔ چنانچہ
قرآن پاک میں جہاں جہاں حمد کا ذکر ہے اس کے ساتھ یا تو نزول قرآن کا
ذکر کیا گیا یا ارض و سما کی پیدائش کا، یا کسی دوسری نعمت کا مثلاً سورۃ کہف
کی ابتداء ہی اس طرح ہوتی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰی
عَبْدِهِ الْكِتَابَ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عظیم الشان کتاب
انزل فرمائی سورۃ الانعام کی ابتداء بھی اس طرح ہوتی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ خَلَقَ اللّٰهُ لَا تُكْفَرُ شُكْرًا اور

سب تعریفیں اُسی کے لیے ہیں جس نے ارض و سما کو پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت ملی تو انہوں نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ
وَهَبَ لَہٗ اٰحٰی اَلْکَیْسِ اِسْمٰعِیْلَ وَاسْحٰقَ (ابراہیم)
سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل
اور اسحاق جیسے شرف عطا کیے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کھرب لکھ کے بعد تین چیزوں کا ذکر فرمایا
ہے کہ اُس کی کوئی اولاد نہیں آباد شاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور
کمزوری میں کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ چیزیں تو بظاہر نعمت کی تعریف میں نہیں
آتیں مگر اللہ نے ابتدا میں یہاں بھی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ہی فرمایا ہے۔
اس ضمن میں امام محمد بن ابی بکر بن عبد القادر الرززیؒ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
کی اولاد نہ ہونا بھی دراصل نعمت ہی کا اظہار ہے۔ یہ ایک عام دستور
ہے کہ ہر صاحب اولاد شخص ضروریات زندگی میں اپنی اولاد کو مقدم رکھتا ہے
اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی تقسیم انعامات کرتے وقت پہلے اولاد
کو دیتا اور پھر دوسروں کو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے
اس کے انعامات سب کے لیے عام ہیں۔ اور یہ چیز بجا ہے خود ایک
انعام ہے۔ پھر یہ ہے کہ اُس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی شریک
ہوتا تو وہ تقسیم انعامات میں مزاحم ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ کسی
کمزوری میں بھی مبتلا نہیں ہونے کو اسے کسی دوسری ذات کی مدد کی ضرورت ہو۔
اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے مددگار کا زیادہ خیال رکھتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام
چیزوں سے پاک ہے، لہذا یہی نوع انسان پر بہت بڑے انعام ہیں اور
اسی واسطے اللہ نے آیت کی ابتدا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سے کی ہے۔
فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ
وَلَدًا جس نے اولاد نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ محمد اور عتی ہے، لہذا نہ اس کی

اللہ تعالیٰ
کی بے نیازی

کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ کوئی بناوٹی۔ تصاری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
 مسیح علیہ السلام کو مقرب ہونے کی وجہ سے بٹایا لیا ہے۔ حالانکہ یہ چیز اسکی
 صمدیت اور استغناط کے خلاف ہے۔ اسے نہ تو بقائے نسل کے لیے اولاد
 کی ضرورت ہے اور نہ خدمت کے لیے، اسی لیے فرمایا کہ سب تعریفیں
 اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ اور بادشاہی میں اس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ وہ ہر قسم کے
 شرک سے پاک ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ اور کمزوری
 یا ناجزئی میں اس کا مددگار بھی کوئی نہیں۔ درحقیقت اس میں کمزوری آتی ہی
 نہیں لہذا مددگار کی بھی ضرورت نہیں۔ شاہ عبدالغفارؒ اس کا ترجمہ یہ کرتے
 ہیں۔ "اس کا کوئی مددگار نہیں ذلت کے وقت" دنیا کے بادشاہ تو بعض اوقات
 اپنے امراء سے بھی خائف ہوتے ہیں۔ انہیں بڑے وقت میں ان کی رفاقت
 مطلوب ہوتی ہے۔ اگر کوئی امیر طاقت پھر جائے تو بادشاہ کے مغلوب ہونے
 کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات
 پر کمزوری کا تصور ہی نہیں ہے، لہذا اسے کسی مددگار کی ضرورت بھی نہیں ہے
 سورۃ کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہنیز یہ ہے ہوئی عقی۔ "سُبْحَانَ
 الَّذِي يَسْمُرُ لَيْلًا يَعْبُدُہٗ" پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے
 کو ایک عظیم الشان سفر پر لے گیا اور اسے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں
 دکھلائیں۔ یہ بڑی اہم سورۃ مبارکہ ہے جس میں اسلامی ریاست کے منشور
 کے پندرہ اصول بیان کیے گئے ہیں، عقیدے سے متعلق بڑے بڑے اہم
 مسائل بیان کیے گئے ہیں اور جزوی طور پر بھی بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں۔
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سورۃ
 بنی اسرائیل، کہف اور مریم میرا پرانا اور قیمتی مال ہے۔ جب سے یہ سورۃ
 نازل ہوئی ہیں، میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام خود بھی طہت کو

فضل سورۃ

سوسنے سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ ملک، سورۃ رخان، اور سورۃ
نحیدہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ ورد بھی ہے تاکہ مسلمان اپنے ریاستی نظام
کو پیش نظر رکھیں۔ اس میں توحید کا ذکر ہے، شرک کا رد ہے۔ قیامت
اور محاسبہ اعمال کی بات ہے۔ نبوت کے متعلق بنیادی حقائق بیان کیے
گئے ہیں۔ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو کمال طریقہ سے اللہ نے
بیان کیا ہے۔ نبی کی عظمت کا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے اُسے معراج کی
صورت میں اسرار بخشا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور
نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا خاص طور پر ذکر ہے۔

افضل دعا

سورۃ کی ابتدا سبحن الذی ع سے اور اختتام الحمد للہ پر ہوا۔
یہ تفسیر کے کلمات ہیں جنہیں دہراتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان
ہے أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ یعنی سب سے افضل دعا الحمد کہنا
ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ آتما مانگنے والوں کو بھی نہیں
دینا۔ حضور کا یہ فرمان بھی ہے أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُب
سے افضل ذکر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ صحیح روایت میں حضور
علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
یہ چار افضل کلمات ہیں ان میں سے جس کو چاہو پہلے کہو اور جس کو چاہو بعد
میں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے بھی
یہی کلام منتخب فرمایا ہے۔ وہ بھی انہی کلمات سے اللہ کی عظمت بیان
کرتے ہیں۔

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ کا سو مرتبہ ورد کرتا ہے، اگر اس کی خطائیں سمندر کے جھاگ
کے برابر بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں دھو ڈالے گا۔ ایک حدیث میں یہ

بھی آتا ہے کہ خاندان بنی عبدالمطلب کا چھوٹا بچہ حبیب بولنے پر قادر ہوتا، تو
 حضور علیہ السلام اس کو یہ کلمات کہتے تھے جو اس آخری آیت میں وارد ہوئے ہیں
 الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَكَثْرَہٗ تَكْبِیْرًا لِّیکَ حَدِیْثٌ مِّنْ اَمْرِ
 کہ حضور علیہ السلام کا گزرا یہ ایسے شخص پر ہو جو زندہ کر دے اللہ تعالیٰ
 اَسْأَلُكَ بِاَنَّ اَشْهَدَ اَنَّکَ اَنْتَ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ
 الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَکْ لَہٗ کُفُوًا وَّلَمْ یَکُنْ
 لَہٗ کُنُوفًا اَحَدٌ لَّ الشَّہَادَہِ اِسْمٌ سَوَالُ کَرَامَہٗوں تَحْمِیْسَہٗ کہ میں گواہی
 دیتا ہوں کہ تُو وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لڑا کیدا ہے اور
 ایسے نیا نہ ہے۔ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ مولود ہے اور نہ ہی اس
 کی برابری کا کوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے
 قبضے میں میری جان ہے۔ اس شخص نے اللہ کے ایسے اسمائے پاک کے
 ساتھ دُعائیں کی ہیں کہ اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔

امام شاہ ولی شکر مکتے ہیں کہ ان کلمات کو دہرانے میں کسی مسلمان کا حصہ
 سو مرتبہ کم نہیں ہوتا چاہیے۔ دن بھر اس کم از کم سو مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ
 الْحَمْدُ لِلّٰہِ اِلَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اور اللّٰہُ اَحَدٌ کہنا چاہیے۔ چنانچہ
 مشائخِ چشت بیعت کرتے وقت اپنی کلمات کی تلقین کرتے ہیں۔ اس
 کے علاوہ سو مرتبہ دُودِ نِسْرَہٗ اور سو مرتبہ اِسْتِغْفَارِ پڑھنے کی بھی ترغیب
 دیتے ہیں۔ سورۃ کے آخر میں فرمایا وَکَثْرَہٗ تَكْبِیْرًا اَللّٰہُ تَعَالٰی کی
 بڑائی بیان کریں جس کے لیے بعض کلمات ذکر کر دیے گئے ہیں۔

سُورَةُ الْكَافِي
مَكْمَل

سُورَةُ الْكَافِيَةِ بِمَكِّيَّةٍ وَمِنْ ثَمَانِ عَشْرَةِ آيَةٍ وَفِيهَا ثَلَاثُ عَشْرَةِ كَلِمَاتٍ

سورۃ کف مکی ہے اور یہ ایک سو دس آیت اور اس میں بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ① قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ② مَا كَثِيرٌ فِيهِ آيَاتٌ ③

نہجہ۔۔۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ جس نے
آدمی ہے اپنے بندے پر کتاب، اور نہیں رکھی اس کتاب
میں کوئی کجی ① وہ مستقیم ہے تاکہ ڈرائے سخت گرفت
سے جو اس (خدا تعالیٰ) کی طرف سے ہے، اور خوشخبری
نے ایمان والوں کو جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں تاکہ ان
کے لیے بدلہ ہے اچھا ② بہتے ڈرائے ہوں گے اس
کے اندر ہمیشہ ③

اس سورۃ مبارکہ میں اصحاب کف والرقیم کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس
سورۃ کا نام ہی سورۃ الکف ہے، اس سورۃ کا زمانہ نزول بھی قریب قریب وہی ہے

جو سورۃ بنی اسرائیل کا ہے۔ گویا یہ سورۃ بھی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی ایک سو دس آیات اور بارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۵۶۷ کلمات اور ۶۴۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

یہ سورۃ مبارکہ گزشتہ سورۃ بنی اسرائیل کے ساتھ مربوط ہے۔ گزشتہ سورۃ کی آیت روح کے متعلق مفسرین کرام کا یہ بیان نقل کیا جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ایسا پیچھنور علیہ السلام سے تین سوال کیے تھے، جن میں سے ایک روح، دوسرا صحابہ کرام اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ یہودی مشرکین کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے تو ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے موقع میسر آجائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر مخالفین کے منہ بند کر دیے۔

گزشتہ سورۃ کی ابتدا میں واقعہ معراج کا ذکر ہے جب کہ آگے چل کر روح کا بیان ہے۔ ان دونوں واقعات کو بھی آپس میں مناسبت ہے اس لیے انہیں ایک سورۃ میں بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح واقعہ معراج انسانی فہم و عقل سے بالاتر ہے، اسی طرح روح کی حقیقت کو بھی انسانی عقل سے دریافت نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ان دونوں میں مماثلت ہے، دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی صدی کے مشہور منطقی ابن سینا کے بقول۔

حَبَطَتْ اِلَيْكَ مِنَ الْمَحَلِّ الَّرَقِ
وَرَفَاعَةُ ذَاتِ لَقَرَزٍ وَتَمَمَّعَ

روح تو ایک کبوتری کی مثال ہے جو اپنے مقام سے آتی ہے، اور بڑی عزت اور حفاظت والی ہے اور معراج کے واقعہ میں حضور علیہ السلام کو اس مادی دنیا سے عروج حاصل ہوا اور آپ عالم بالا میں روح کے مقام

خطیرۃ القدر تک پہنچے۔ تو اس طرح واقعہ معراج اور روضہ کو آپس میں گسری
من سبت ہے۔

روح کا جواب تو سابقہ سورۃ میں آگیا۔ اب باقی دو سوالوں کا جواب
اس سورۃ مبارکہ میں آ رہا ہے یعنی اصحاب کعبہ اور ذوالقرنین کے واقعات
یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ بڑے عالم فاضل ہیں اور آسمانی کتابوں کا علم
جانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے گذشتہ سورۃ میں یہ کہہ کر ان کا منہ بند کر دیا۔
وَمَا أَوْفَيْتُكُمْ مِنْ نَسْتِكَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں بہت
تھوڑا علم دیا گیا ہے، لہذا تم اپنے علم پر بہت اتر آؤ۔ اب اسی سورۃ میں
ایک قیصر واقعہ موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا بھی بیان ہوا۔ یہ واقعہ بھی انسان
کی کم علمی پر دلالت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک نہایت ہی معمولی
درجے کی لغزش ہو گئی تھی جس کی بنا پر اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سفر اختیار
کرد، اور دو دریاؤں کے سنگم پر مہاسے ایک بندے سے جا کر ملو آپ
کی تربیت مقصود تھی، لہذا آپ نے بڑا لمبا سفر اختیار کیا اور بڑی مشقت
پر داشت کی اور اس طرح اللہ نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا۔ اس سورۃ
میں یہ واقعہ اجمالاً بیان کیا گیا ہے تاہم صحیحین میں حضور علیہ السلام نے اس
کی تمام جزئیات بیان کر دی ہیں۔

مفہم سورۃ دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی چار بنیادی حقائق، توحید،
رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اصحاب کعبہ،
اور ذوالقرنین کے واقعات کے علاوہ اس سورۃ میں یاجوج ماجوج کا واقعہ
بھی بیان کیا گیا ہے اور اشارتاً دجال کے خروج کا ذکر بھی آگیا ہے۔ اس
کے علاوہ مؤمن اور کافر باخ والوں کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں موسیٰ اور
خضر علیہما السلام کا واقعہ بھی ہے جس کا ذکر میں نے انجی کیا ہے۔
اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء نزول قرآن کے ذکر سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ

تھے قَالَ كَرِيمٌ کہ بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اسی لیے سورۃ فاتحہ، انعام اور فاطر کی طرح اس سورۃ کو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے شروع کیا گیا ہے اس کتاب کے الغلام الٹی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی روح اور جسم دونوں کی تکمیل ہوتی ہے، اگر یا قرآن پاک اُن چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے جن کے ساتھ روح اور جسم کی سعادت وابستہ ہے اس کتاب میں اللہ نے توحید کے اسرار بیان فرمائے ہیں، هَذَا تَعَالَى کی تشریح و تفسیر اور اس کی صفات کمال و جلال کا ذکر ہے۔ تَعَاوَدَ کے مسائل بیان ہوئے ہیں، مَلَكَ اور عَالَمٌ بالائی تفصیلات و احوال بھی، اسی کتاب کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ انسان کو مُحَلِّفٌ بنانے والے احکام و قوانین کی کتاب مقدس میں بیان ہوئے ہیں۔ نَوَابِ اور عَنَابِ کا سلسلہ بیان ہوا ہے اس کتاب میں دعوت الی التوحید کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے جو کبھی دوسرا آسمانی کتاب میں نہیں ملتا۔

اس سورۃ مبارکہ میں شکر گزاروں اور ناشکر گزاروں کی مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ گزشتہ سورۃ میں بھی اللہ نے اپنے شکر گزار بندوں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور خورشید منور خاتم النبیین علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرمایا تھا۔ جب کہ اس سورۃ میں اصحاب کہف، ذوالقصرین، موسیٰ اور خضر علیہم السلام اور باغ و نخل کے مومن کا ذکر ہوا ہے۔ بہر حال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی فوز و فلاح کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ درست ہے۔ اگر یہ تعلق درست نہیں ہے، تو کبھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ غرضیکہ یہ سب باتیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں اس سورۃ مبارکہ میں آ رہی ہیں۔

ہماری اور
دعائی تہذیب

اس سورۃ میں دجال کے خرمیج کا ذکر آ رہا ہے تو اس لحاظ سے دجال تہذیب کا بیان خالی انداز میں نہیں ہو گا۔ قرب قیامت میں سامنی

ترقی پسند انتہائی عروج پر ہوگی۔ اس دور کو مولانا مناظر احسن گیلانی جاری تمدن (DONKEY CULTURE ڈنکی کلچر) سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح گدھے کے پیش نظر صرف دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی پریش اور شہوت، اسی طرح موجودہ تہذیب کی فہمائے مقصود بھی یہی دو چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں ایک طرف کارل مارکس کا فلسفہ ہے کہ دنیا میں ملکہ ضرر پیش کلپ ہے، اور کچھ نہیں۔ اسی بنا پر اس نے مزدور طبقے کو گمراہ کر کے کیونزیم کی راہ بخوار کی ہے۔ اور دوسری طرف یورپ کا فریڈ ہے جس نے جنسی تعلقات (SEXUALISM سیکسوالزم) پر ہی سارا زور بیان صرف کر کے دنیا کا اول و آخر اسی چیز کو سمجھ لیا ہے۔ تو اس طرح گویا آج کی ہماری تہذیب کے پیش نظر صرف پریش ہے یا شہوت۔

بہر حال جب یہ ہماری تہذیب اپنے انتہائی عروج پر ہوگی تو اس وقت دجال کا عروج ہوگا اور دجالی تہذیب شروع ہوئے گی۔ دجال اپنے ٹٹے میں وہ تمام کام بغیر آلات کے انجام دے گا جو اس وقت سائنس دان اور انجنیر آلات کے ذریعے انجام دیتے ہیں۔ حدیث میں دجال کے گدھے کا ذکر بھی آتا ہے، وہ چالیس دن میں گدھے پر سوار ہو کر تمام زمین کا گشت کرے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے پاس خزانے ہوں گے، جس کو چاہے گا دے گا، وہ جسے چاہے گا زندہ رکھے گا اور جسے چاہے گا ہلاک کر دے گا۔ اس کے لم قدر پڑے پڑے کمرے ظاہر ہوں گے جن کی وجہ سے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ دجال جب چاہے گا بارش برسانے گا اور جب چاہے گا زمین سے خزانے نکال دے گا۔ آج زمین سے معدنیات، لوہا، کوئلہ، سونا، پامندی، گیس، تیل وغیرہ نکالنے کے لیے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سخت محنت کرتا پڑتی ہے۔ مگر دجال بغیر آلات کے آگاہاً یہ چیزیں نکال دے

دکھا دیگا۔ وہ زمین سے کہے گا۔ اَخْبِرْ جی گنوز لے یعنی اپنے غزائے
 باہر نکال دے تو وہ فوراً باہر نکلے گی۔ ہر حال یہاں پر ضحاکا حاری تہذیب
 اور دجالی تہذیب کا ذکر بھی ہوگا۔

مستدرک حاکم میں صبح حدیث کا مضمون یہ ہے **مَنْ قَرَأَ**
سُورَةَ الْكَهْفِ كَوْمِ الْجُمُعَةِ اصْبَأْ لَهُ مِنْ الثَّوَابِ
مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ
 کہف کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جمعہ جمعے تک نور ہی نور بنائے
 گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ پر اس سورۃ کی تلاوت کرے گا۔ وہاں
 سے مکہ مکرمہ تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے
 کہ ایسے شخص کے لیے زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہوگی۔

ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے **مَنْ حَفِظَ عَشْرًا**
مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ
الدَّجَالِ یعنی جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کر کے انہیں
 ورد بنالے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک حدیث
 میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دجال کو دیکھو تو اس کے ساتھ سورۃ کہف
 پڑھو، وہ تمہیں شرم نہیں پہنچا سکے گا۔ دوسری روایت میں ہے **مَنْ**
قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَخِرَةَ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ جس شخص
 نے سورۃ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھا
 جائے گا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے **مَنْ**
قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آتِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ
الدَّجَالِ جس شخص نے سورۃ کہف کی ابتدائی تین آیتیں پڑھیں
 وہ بھی دجال کے فتنے سے مامون ہوگا۔ یہ ارنی درجہ ہے اللہ پر عمل
 کر چاہیے کہ کم از کم جمعہ کے دن ان کو ورد زبان بنالے۔ ام المؤمنین حضرت

عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قُلْ لَّوْ
كَانَ الْبَشَرُ..... سے لیکر سورۃ کہف کی آخری دو آیات سونے سے
پہلے پڑھ لے گا۔ وہ جیب چاہے گا۔ اللہ اُسے عینہ سے بیدار کر دیگا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا، اس کتاب حکیم کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے
ہوتی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْ عَبْدِہِ الْکِتٰبَ
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی شہر اور تعریف کا مستحق وہی اللہ ہے
جس نے اپنے کامل بندے پر کتاب نازل فرمائی اور کتاب بھی ایسی و کَمُرٌ
يَجْعَلُ لَہٗ سَوَاجِہً کہ اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی بشارت صاف
اور سلیس ہے۔ کلام فصیح و بلیغ اور اس کی تعلیم انتہائی ہے۔ یہ افراط و تفریط
سے پاک اعتدالی پسند کلام ہے ہر زمانے کے ہر انسان اور ہر زبان بولنے
والے پر اس کا یکساں اطلاق ہوتا ہے۔ یہ عقل سلیم کے عین مطابق ہے
اور اس میں کوئی ایچ بیچ نہیں ہے۔ یہ کتاب حقائق حقہ اور ثابتہ پر مشتمل
ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی کتاب
کہلانے کی محنت ہی کتاب ہے کیونکہ لَا رَیْبَ فِیْہِ اس میں شک
شہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

نزول کتاب
کا نعمت

فرمایا اس کتاب میں کی پہلی صفت، تو یہ بیان ہوئی کہ اس میں کوئی کجی نہیں
اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کتاب قَبْلِہٗ سَلَامٌ یعنی مستقیم ہے جو
کہ صراطِ مستقیم کی تشریح و توضیح بیان کرتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیسم
کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں پایا جاتا بلکہ یہ بالکل سیدھی
کتاب ہے۔ یہ بھی اس کے منزلی من اللہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ خود
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ كُنَّا صِفًا عِنْدَ غَیْرِ اللّٰہِ
لَوْجَدْنَا فِیْہِ اَخْتِلَافًا کَثِیْرًا (النساء - ۸۲) اگر یہ اللہ کے
علاوہ کسی غیر کا کلام ہوتا تو لوگ اس میں قیامت بہت زیادہ اختلاف اور تعارض پاتے مگر ایسا

یہ کتاب
قیم ہے

نہیں ہے۔ یہ ایسا معجز کلام ہے کہ تمام انس و جن مل کر اس جیسی ایک سورۃ بھی نہیں پیش کر سکتے۔ یہ کتاب قیمتی یعنی سیدھی و محکم اور اختلاف سے پاک ہے۔

بعض قیمتی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں قِیَمًا بِمَصَالِحِ
الْوَعْدِ یعنی یہ اللہ کے بندوں کی مصلحتوں کو قائم کرنے والی کتاب ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ قیم کا معنی محافظ اور نگران ہے۔ یعنی اللہ کی یہ آخری
کتاب سابقہ تمام کتب سماویہ کی محافظ اور نگران ہے۔ ان کی تمام صحیح باتوں
کو تسلیم کرتی ہے اور ناجائز طریقے سے شامل کی گئی غلط باتوں کا انکار کر دیتی
ہے۔ یہ کتاب انسان کے دینی اور دنیاوی ہر دو اقسام کے مقاصد کو
قائم کرتی اور ان کے بائے میں صحیح صحیح تعلیم دیتی ہے۔

مقصود نزول
کتاب

فرمایا ہم نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی جس میں کوئی کجی
نہیں ہے یہ قیمتی ہے، اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے لَیْسَ ذَکَ
بِأَسَاسٍ لِّدِیْنٍ اَرَضَیْکَ لَدُنْہِ مَا کَرِهَ وہ بندہ اس سخت گرفت سے
لوگوں کو ڈراتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہے اللہ تعالیٰ
نے یہ کامل ترین کتاب اپنے کامل ترین بندے پر اُماری ہے۔ یہ کتاب
انسانیت کی روحانی اور مادی تکمیل کا ذریعہ ہے، لہذا جو بھی اس پر ایمان لائے
گا۔ وہ خود بھی عالم اور کامل بن جائے گا اور پھر دوسروں کی تکمیل کا بھی ذریعہ
بنے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ کفر، شرک،
معاصی، اور تکذیب کے مرتکبین کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔

مؤمنین کے
لیے نجات

فرمایا اس کتاب کے نزول کا دوسرا مقصد یہ ہے وَ یُحْیِیْہِ
الْمُؤْمِنِیْنَ وہ اللہ کا بندہ اہل ایمان کو خوشخبری بھی سنائے
الَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو فکر کی طہارت کے بعد
نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ قرآن، نماز، روزہ،

زکوٰۃ اور حج، صدقہ خیرات، جہاد، قربانی پر عامل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے اَنْ لَّهُمْ اَجْرًا حَسَنًا کہ بیشک اُن کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ سورۃ یونس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اِنَّ اَنْتَ لَکَھُمْ قَدَرٌ مِّمَّنْ عِنْدَ رَبِّہِمْ اُن کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سچائی کا پایہ ہے اور یہ ایسا بہتر بدلہ ہے۔ مَا کَثُرَ لَہُمْ فِیْہِ اَبَدًا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ دنیا کی نعمتوں کے زائل ہونے کا تو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے۔ ایک شخص آج دولت مند ہے تو کل فلاں بھی ہو سکتا ہے، آج صحت مند ہے تو کل بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اہل ایمان کی نعمتوں میں نہ کمی آنے لگی اور نہ ان کے چھین جانے کا خطرہ ہوگا۔ بقول سعدی صاحب دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کرو کیونکہ ایک دن نعمت بھی ختم ہو جائے گی اور انسان خود بھی باقی نہیں رہے گا۔ مگر آخرت میں خطرے والی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ موت کا خطرہ نہ نعمت کے چھین جانے کا ڈر اسی لیے فرمایا کہ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو کہ آخرت میں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

الکہف ۱۸

بیت ۴ ۱۸

مسجد النبی ۱۵

درس دوم ۲

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ بِنَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۖ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُثًا ۝ ۸

ترجمہ:- اور ڈرائے اُن لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے ۴ نہیں ہے اُن کے لیے اس کا کوئی علم اور نہ اُن کے آباؤ اجداد کو۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو اُن کے مومنوں سے نکلتی ہے۔ نہیں کہتے یہ مگر جھوٹ ۵ پس شاید آپ اپنا کچھ گھونٹ ڈالیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہ لائے اس بات پر انہیں کرتے ہوئے ۶ بیشک ہم نے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین پر اس کے لیے رونق تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ان میں زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے ۷ اور بیشک ہم بنائے گئے ہیں جو کچھ اس (زمین) پر ہے ایک چٹیل

میلان ۸

خدا تعالیٰ کا حضور مان لیا۔

روم اگر وہ جنہیں ڈرانا مقصود ہے، وہ یہودیوں کا ہے انہوں نے بھی خدا کا بیٹا تجرہ کیا۔ ”وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ“ (التوبہ - ۳۰) یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور اس طرح وہ بھی عقیدہ ابنیت میں ملوث ہو گئے۔ یہودی سائے تو اس عقیدے کے قائل نہیں، تاہم آپ عمر مری فرقہ ہے جو آپ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بابل میں قید کر دیے گئے۔ پھر جب کافی عرصہ کے بعد آپ باہر آئے تو دربارت معدوم ہو چکی تھی چنانچہ انہوں نے توریت حرفاً حرفاً لوگوں کے سامنے پیش کر دی اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کام خدا کا بیٹا ہی کر سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہی عقیدہ وضع کر لیا بعض وحدت الوجودی بھی عقیدہ حلول کے قائل ہیں۔ وہ کائنات کی تمام چیزوں کو خدا تعالیٰ کا منظر یا اوتار مانتے ہیں، لہذا یہ بھی مشرک ہیں۔ البتہ وحدت الوجود کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا قیم صرف خدا تعالیٰ ہے۔ چنانچہ خواجہ علی ہجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں کہ صوفیائے بارہ فرقے ہیں، ان میں سے دو فرقے گمراہ ہیں جو خدا تعالیٰ کو انسانی روپ میں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں حلول کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی دس فرقے حق پر ہیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کی اولاد تجرہ کرنے والوں کے لیے اس کتاب کے ذریعے خاص طور پر تخلیف دلائی گئی ہے۔ چونکہ اس ضمن میں بدترین عقیدہ نصاریٰ کا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے کچھ عرصہ بعد یروشلم نے وضع کیا تھا، لہذا سب سے زیادہ اکتخلیف یعنی اسی کے حصے میں آتی ہے اس وقت نصاریٰ کی اپنی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور اگر اس میں ہندوؤں کے عمر مری فرقہ اور ہندوؤں کے اوتاری فرقہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر

تعدا و نسبت بڑھ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی اپنی تعلیم
یہ ہے: "يَسْبِيحُ اسْمُ رَبِّكَ الْعَلِيِّ رَبِّكَ وَكَرَّمَ اسْمُكَ
اِنَّهُ مَنْ يَشْكُرُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اَللّٰهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ وَمَا اُولٰٓئِكَ السَّارِفَةُ الْمَائِدَةُ ۲۴" اے لوگو! عبادت
صرف اللہ کی کرو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے
اُس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ غرضیکہ
یہ اولاد تجویز کرنے والے نصاریٰ ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا اذہاری یا اشترکی
سب مشرک ہیں اور اللہ نے نزول کتاب کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ
اللہ کا کامل ترین بندہ ایک تو عام لوگوں کو آئے والے عذاب کے دروازے
اور درمصر خاص طور پر ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد
تجویز کر کے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔

نصاری میں مشرکانہ عقائد کا حال یہ ہے کہ ان کے جہاں لوگ تو عیسیٰ
علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی حقیقی اولاد مانتے ہیں اور جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں
کہ خدا نے آپ کو بٹایا تاکہ ہر قسم کے اختیارات دے دیے ہیں۔ وہ منجمل
کائناتی اور حاجت روائی کرتے ہیں جس کو چاہیں عطا کر دیں اور جس سے
چاہیں چھین لیں، وہ نافع اور ضار ہیں۔ ان کو ہر چیز پر تصرف حاصل ہے
اس طرح یہ دونوں گروہ شرک کے مرتکب ہوئے۔ اور سب سے بڑھ کر
انہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کر لیا کہ مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھ کر ساری نسل
انسانی کے لیے کفارہ بن گئے ہیں اور نجات اسی کو حاصل ہوگی جو اس
عقیدہ پر ایمان لائے گا۔ ایسا شخص دنیا میں کچھ بھی کرنا چھوڑے، وہ
جہنم میں پہنچ جائے گا۔ یہ خلاف فطرت اور ناممقول عقیدہ ہے اور
اس عقیدے نے بھی دنیا کو تباہ و برباد کیا ہے۔ یہ لایہ کماں کا انصاف
ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی دوسرے پر کر دیے۔ قرآن پاک میں

اس بات کی بار بار وضاحت کی گئی ہے "لَا تَدْرُکُ وَانْزِلَہُ وَزَرَ جَرَّی" (سبحی اسس سبیل - ۱۵) کوئی کسی دوسرے کو جبر نہیں اٹھائے گا بلکہ ہر شخص کو اپنے اعمال کی جوابدہی خود کرنا ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے "لَا یُجْحِضُ عَلَیْہِ وَلَا یُجْحِضُ عَلَیْکَ سِیرَ ابِوَجِبَہِ بَیْہِ تَہِیْسُ اَہْلِہِ" اور بیٹے کا بوجہ سچے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہاں والد اپنے والوں کے لیے خاص انداز ہو گیا۔

مسلمانوں کے غلط عقائد

ہم اہل کتاب اور دیگر مشرکین کی بات تو کر رہے ہیں مگر انہوں نے کلامِ حق سے بہت کم وہ مسلمان خود مشرک میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ جس کو اللہ کی آخری کتاب میں سابقہ اقوام کے شرک سے خبردار کیا گیا اور دور نے کا حکم دیا گیا۔ عیسائیوں نے علی علیہ السلام کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا تھا، تو آج کا نام نہ مسلمان اولیاء اللہ سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی آس لگائے بیٹھا ہے۔ ان کے نام کی ندریں مانی جاتی ہیں، ان کے مندر پر چڑھا کر چڑھتے ہیں۔ قبروں کو غسل دیا جاتا ہے۔ اور ان کی چادر پوشی کی دلتی ہے، ان کو نذرناک بھیجا جاتا ہے گویا انہوں نے تصوف کی ساری بیابیاں اولیاء اللہ کو منتقل کر دی ہیں۔ یہی شرک ہے جو ہنرمیں گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا "اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ" (الفرقان) شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ عیسائیوں اور ہندوؤں نے اللہ کے بندوں کو خدا کا جبر و مان لیا۔ "وَجَعَلُوا لِلّٰہِ مِنْ عِبَادَہٖ حُجُبًا" (الزمر - ۱۵) مشرکین عرب کو ایک گروہ کتابت کہ فرشتے مذکور ہیں۔ اللہ نے فرمایا "وَجَعَلُوا بَیْنَہٗ وَبَیْنِ الْجَنَّةِ سَبَاۗءًا" (الطہ - ۱۵) انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ داری قائم کر لی۔ آج مسلمانوں نے بھی خود کو مسکن خود اللہ کا عقیدہ وضع کر کے اللہ کو مشرکین کے قدم پر قدم رکھ دیا۔ شرک ہی ایک ایسا بدترین گناہ ہے جس کو مٹانے

کے لیے اللہ نے ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء مبعوث فرمائے۔

فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے اولاد بخوڑ کر رہے ہیں مگر اللہ کے پاس

مِنْ عِلْمٍ وَلَا يَكِلَاهُمْ اَنْ كَيْفَ اَنْ كَيْفَ اَنْ كَيْفَ اس دعوے کے لیے

کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی نہ اُن کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی۔

نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے آباء اجداد نے بھی بلا دلیل یہ عقیدہ قائم

کر رکھا تھا۔ بھلا خدا تعالیٰ کہ اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا وہ نسل

کا بھوکا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کام آئے گی یا وہ محتاج ہے کہ اولاد

اس کی خدمت کرے گی؟ خدا تعالیٰ تو ان چیزوں سے منفرہ ہے۔

وہ خود مدبر اور متصرف ہے۔ گذشتہ سورۃ کی آخری آیت میں بھی گزر چکا

ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اور

اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورۃ یوسف میں موجود ہے

کہ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو محض نام ہیں جو تم نے اور

تمہارے آباء اجداد نے رکھ لیا ہے "مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ

مُسْلِمًا" (آیت ۲۲۰) اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ماری اور

تمہارا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ فرمایا گھبراہٹ کلمۃ تَخْشَعُ مِنْ

اَقْوَاهُمْ خدا کی اولاد محشر آنے والی ایک بڑی بات ہے جو اُن کے

مومنوں سے نکلتی ہے اُن کے پاس محض یہی باطل دلیل ہے کہ ہمارے

آباء اجداد ایسا ہی کرتے ہیں حالانکہ اللہ کا فرمان ہے "اَوْ لَوْ كَانَ

اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ" (البقرہ ۱۷۰) اگرچہ اُن کے

آباء اجداد عقل و شعور اور ہدایت سے خالی ہوں مگر یہ انہی کا

کا اتباع کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا ہے کیا انہوں

نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا ہے۔ اے پیغمبر! قُتِلْ

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ" (آیت ۲۳) اِن سے کہہ دیجئے کہ لاؤ اگر

بلا دلیل
دعویٰ

تساے پاس کوئی دلیل ہے۔ مگر وہ دلیل کہاں سے لائیں گے حقیقت
یہ ہے کہ يَقُولُونَ لَا تَنْزِيلَ لَنَا وَلَا نَحْيُزِيْرُ کہنے کا دعویٰ نہ
جھوٹ ہے کسی کو خدا کا بیٹا بنانا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنا سراسر
جھوٹ ہے اللہ نے خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلایا الْحَقُّ
عَبْدُ اللَّهِ (مریم - ۳۰) میں تو خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں
اور جن کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں كُلَّ عِبَادٍ مُّكْرَمٌ (نساء - ۲۶)
(الانبیاء - ۲۶) وہ تو اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ فرشتے خدا کی
عبادت گزار مخلوق ہے۔ وہ خدا کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور
اسی سے ترقی درجات کی درخواست کرتے ہیں۔ جس طرح شجر، حجر، جن
انسان اور جانور اللہ کے محتاج ہیں اسی طرح فرشتے بھی اس کے محتاج
ہیں تو فرمایا الْبَيْتِ کا گندہ عقیدہ سراسر جھوٹ ہے۔

حضرت علیؓ
 کے لیے
 تسلی

اگلی آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام
لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھ کر ہر چند سمجھانے کی کوشش کرنے۔ جب آپ کی
تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا بعض اوقات آپ
اس صدمہ سے نہ حال ہو جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی فَلَعَلَّكَ
يَا جَعْلَ لَقَدْ سَأَلَ كَلَامَ آتَاهُمْ ان کے پیچھے اپنا کلام نہ لے لیں، اس بات پر افسوس
کہتے ہوئے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ هَٰذَا الْحَدِيثُ
سے مراد اللہ کا مقدس کلام قرآن پاک ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شرک کی شرک پر بیٹ دھرمی اور پھر اشی
جنہم رسیدگی پر بڑا کڑھٹھٹھے تھے مگر اللہ نے تسلی دی وَلَا تَسْتَلْ عَنْ
أَهْلِكَ (البقرة - ۱۱۹) اہل دوزخ کے متعلق آپ سے
کوئی پرس نہیں ہوگی کہ یہ لوگ کیوں جنہم کا ایندھن بنے۔ بلکہ خود ان

دریافت کیا جائے گا مَآءٌ مَّكِينٌ ﴿۲۲﴾ سَقَقْنَا رَاۤءِیَہُ (المائدہ ۲۲)
 کہ تم جہنم میں کس جسے پھر آئے، اللہ نے حضور علیہ السلام سے
 فرمایا مَآءٌ مَّكِينٌ ﴿۲۲﴾ اِنَّكَ مِّنْ رَّسُوْلٍ رَّحِيْمٍ ﴿۲۳﴾ (المائدہ ۲۳)
 آپ اپنا فریضہ تبلیغ اور کرتے رہیں۔ جہاں تک رُوحِ راست پر لائنے کا
 تعلق ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ
 اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ﴿۲۴﴾ (البقرہ ۱۲۹) آپ اپنی
 پسند کے مطابق کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔
 کسی کو منزل مقصود تک پہنچا یا آپ کا کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے
 یہ قلی کا مضمون ہو گیا۔

فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَآءَ عَلٰی الْاَرْضِ رِیْقًا لِّہَا ﴿۲۵﴾ (البقرہ ۲۵)
 لے زمین پر کی ہر چیز کو اس کے لیے روق بنایا ہے۔ زمین پر موجود پھل،
 پھول، نباتات، حیوانات، جادات، معدنیات، ذرہ جوں ہر سب کچھ
 اس کے رینت اور روق ہے۔ اور یہ چیزیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے
 لِّتَبْلُوھُمْ اَیُّھُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ
 اس روق میں پھنس کر کون اچھے عمل کو کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو
 آخرت سے روگردانی کرتا ہے۔ توحید خداوندی سے منہ موڑتا ہے۔
 اور بڑے عقائد کون اختیار کرتا ہے اسی لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد
 مبارک ہے کہ تم میں سے زیادہ عقل مند وہ آدمی ہے جو اللہ کی حرام کردہ
 چیزوں سے بچتا ہے اور اس کی اطاعت میں جلدی کرتا ہے حضور
 علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ دنیا میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی۔ اللہ نے
 نباتات، کھیت اور چراگا ہیں پیدا کر کے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔
 قَدْ تَطَلَّعْتُ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۶﴾ (البقرہ ۲۶) کہ تمہیں کسے کام انجام
 دیتے ہو۔ نیکی کی طرف راغب ہوئے ہو یا بدو دل و لب میں الجھ کر رہ جاتے

زمینی روق
 برائے انسان

ہو۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اَلَا فَاَتَقُو الدُّنْيَا وَتَقُو النَّارَ اَمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہو۔ فرمایا سنی اسرائیل میں گمراہی کا فتنہ
 عورتوں کی وجہ سے ہی پیدا ہوا۔ ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے اعلیٰ مقصد
 کو نہ بھول جانا، خدا کی توجہ اور آخرت سے بیگانہ نہ ہو جانا، اللہ تمہیں
 آزمانا چاہتا ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھو وَلَا تَاْكُلُوا مِمَّا عَلَيْهَا خَيْلٌ
 حَرْثًا اور بیشک ہم بنائے واسطے ہیں۔ جو کچھ اس زمین پر ہے پھیل میدان
 جیب قیامت پر پا ہوگی تو زمین میں کوئی اونچ، اونچ، ٹیلہ، پہاڑ، درخت،
 دریا، سمندر وغیرہ نہیں ہوگا بلکہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور زمین پھیل میر
 رہ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زمین اور اس کی تمام رونقیں عارضی ہیں اور
 ایک دن فنا ہونے والی ہیں، لہذا ان میں بھنس کر اللہ کی یاد کو نہ بھلا بیٹھا
 در نہ سخت نقصان اٹھائو گے۔ یہ تو سب کچھ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔

الکھف ۱۸

آیت ۱۲۹

سجڑن الذی ۱۵

درس سوم ۳

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا
 مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۙ ⑨ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ
 فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا
 مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۙ ⑩ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي
 الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۙ ⑪ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ
 أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْطَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۙ ⑫

ترجمہ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بیک اصحاب کہت
 اور رقیم تھے ہماری آیتوں میں سے عجیب ⑨ جب
 کہ پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے غار کی طرف، پس انہوں
 نے کہا، اے ہمارے پروردگار! سے سے ہمیں اپنی
 طرف سے ہدایت، اور مہیا کر سے ہمارے لیے ہمارے
 معاملہ میں درستگی کی بات ⑩ پھر ہم نے تھکی سے
 دی اُن کے کانوں پر غار کے اندر کئی سال گئے
 ہوئے ⑪ پھر اٹھایا ہم نے اُن کو تاکہ ہم معلوم
 کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ یاد رکھنے
 والا ہے اس مدت کو جتنا وہ ٹھہرے ⑫

سورۃ کی ابتداء میں اللہ نے قرآن کی حقانیت و عدالت کو بیان کیا اور پھر
 اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا۔ ایک عام تحذیر ہے کہ سارے کے

ربط آیت

سارے لوگ اللہ کے آئے دئے عذاب سے ڈرجائیں اور دوسری
تخویف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے اولاد بخویز
کرتے ہیں اور عقیدہ تلیکث کے قائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ
نے اپنے آخری پیغمبر کو نسی دی کہ جو لوگ گمراہی کو ترک کر کے ایمان لانے
کے لیے تیار نہیں، آپ ان کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ بلکہ فریضہ تبلیغ
ادا کرتے رہیں۔ باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد اللہ
نے یہ بھی فرمایا کہ اُس نے زمین بھر کی چیزوں کو باعوض روٹی اور زینت
بنایا ہے تاکہ انسانوں کو آرمایا جاسکے کہ کون ان میں سے اچھی فکر اور
اچھے اعمال اختیار کرنا ہے۔ فرمایا ایک دن آینوالا ہے۔ جب زمین پر
موجود درخت، پہاڑ، ندی، نالے، پھول، پھل کچھ بھی نہیں ہے گا۔ اور
زمین محض ایک چٹیل میدان بن کر رہ جائے گی۔

بعض علمی
مسائل

یہاں پر صَعِيدًا حَزْنًا کے الفاظ آتے ہیں جس کا معنی ہم نے
چٹیل میدان کیا ہے۔ صَعِيد دراصل مٹی کہتے ہیں جیسا کہ تیمم کے مسئلہ میں سیرۃ
المنانہ میں موجود ہے "فَتَتَيَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" پس تیمم کرو
پاک مٹی سے یعنی جب پانی نایاب ہو یا کوئی شخص پانی کے استعمال پر قادر
نہ ہو تو وہ مسنون طریقہ کے مطابق پاک مٹی سے طہارت حاصل کر سکے گا
اور اگر نہ ہو سکے۔ مفسر قرآن امام ابو بکر جصاص نے اس سے بعض علمی
مسائل اخذ کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مٹی تو فطرۃ پاک چیز ہے اور جب بے
زمین کی ہر چیز قبا کہ مٹی کا حصہ بن جائے گی تو وہ ہر چیز بھی پاکیزگی کے
حکم میں داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے زمین کی جنس سے متعلقہ تمام
اشیاء مثلاً گدے، دوغبار، پتھر، اینٹ، رور، چونا، پتھر، آل، ریت وغیرہ
پر ہاتھ مار کر تیمم کیا جاسکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا۔
کہ کسی چیز کی جنس کی تبدیلی کے ساتھ اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے مثلاً

نچاست ایک ناپاک چیز ہے۔ اور اگر یہی نجاست جل کر راکھ بن جائے تو جنس کی اس تبدیلی کے ساتھ ہی اس کا حکم بھی بدل جائے گا۔ اب اگر نجاست کی راکھ کپڑے کو لگ جائے یا پانی میں مل جائے تو کپڑے یا پانی پر پلیدی کا حکم نہیں لگے گا۔ اسی طرح حرام جانور کی چربی بھی حرام ہے اور اس کی ضررہ و فروخت اور استعمال حرام ہے۔ لیکن اگر سوائے خنزیر یا سی چربی سے صابن بنا لیا جائے تو جنس کی تبدیلی سے صابن پلیدی نہیں ہوگا بلکہ قابل استعمال ہوگا۔ شراب بھی قطعاً حرام ہے، اس کی کشیدگی، ضررہ و فروخت اور پینا چلانا سب حرام ہے اور اگر اسی شراب کو مسکرہ میں تبدیل کر لیا جائے۔ تو حرمت کا حکم ساقط ہو جائے گا اور مسکرہ استعمال کیا جاسکے گا۔

عجیب و غریب
والف

جیسا کہ پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ایما پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تین سوال کیے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے تو دین اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا بہانہ مل جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالوں کے جوابات دے کر یہود اور مشرکین کے منہ بند کر دیے۔ پہلا سوال روح کے متعلق تھا جس کا جواب گزشتہ سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ دوسرے سوال اصحاب کہف اور تیسرے ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ان دونوں سوالوں کے جوابات اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ دے دیے گئے ہیں۔ اب بعض تمسیدی باتوں کے بعد آج کی آیات میں اصحاب کہف کا واقعہ پہلے اجمالاً بیان کیا جا رہا ہے جس کی تفصیل اگلے درجہ میں آ رہی ہے۔ تو اس عجیب و غریب واقعہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ كُنَّا اَمْثَلُ مِنْ اَنْ نَّخْلُقَ السَّاعِيَةَ وَالتَّافِيَةَ كَمْ بَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ اَمْ نَحْشُرُكَ اَنْ يَّكُونَ مِنْ اَمْثَلِ الْغَافِلِينَ اَمْ نَحْشُرُكَ اَنْ يَّكُونَ مِنْ اَمْثَلِ الْغَافِلِينَ اَمْ نَحْشُرُكَ اَنْ يَّكُونَ مِنْ اَمْثَلِ الْغَافِلِينَ اَمْ نَحْشُرُكَ اَنْ يَّكُونَ مِنْ اَمْثَلِ الْغَافِلِينَ

واقعہ اصحاب کہف شروع کرنے سے پہلے اللہ نے اشارة بتدایا ہے کہ یہ واقعہ تمہیں بڑا عجیب و غریب معلوم ہوگا۔ حالانکہ اچھے کامیاب کوئی واحد واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی لاکھوں واقعات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ظاہر کیا ہے۔ گذشتہ سورۃ میں واقعہ معراج بھی گزیر چکا ہے جسے کوئی انسان عقل کی کسوٹی پر نہیں جانچ سکتا۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو عام معمولات سے ہٹ کر ہے اور پھر اسی نوعیت کا حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ بھی آرہا ہے اس قسم کے تمام واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے ظاہر فرماتے ہیں کہ لوگ ان سے غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کو سمجھ سکیں اور اس پر ایمان لاسکیں۔

کہف اور رقیعہ دو مختلف الفاظ ہیں۔ کہف غار (CAVE کہیو) اصحاب کہف کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ چند توحیدان کسی پہاڑ کی غار میں پناہ گزیں ہو گئے تھے اس لیے انہیں اصحاب کہف کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ لفظ رقیعہ کے معانی کے تعین میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب ”صحیح بخاری“ میں اس آیت کے ضمن میں ان تین آدمیوں کا حال بیان کیا ہے جن کو دوران سفر بارش کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لی بنا پڑی۔ اسی دوران پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر ٹہر کر کہ غار کے منہ پر آگیا جس سے غار کا منہ کلیتہً بند ہو گیا اور اندر پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ پریشانی کے اس عالم میں ان تین آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کیے گئے کسی نیک عمل کا واسطہ دیکر اللہ تعالیٰ سے رٹائی کا دُعا کرے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پہلے آدمی کی دعا پر اللہ نے وہ پتھر غار کے منہ سے تھوڑا سا ٹہر کا دیا۔ پھر دوسرے نے دُعا کی تو پتھر کچھ مزید ہٹ گیا۔ حتیٰ کہ تیسرے

آدمی کی دعا کے ساتھ ہی اللہ نے ان محصورین کا راستہ کھول دیا اور وہ غار سے باہر آ گئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ رقیم سے یہ اشخاص مراد ہیں۔ گویا آپ کے نزدیک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دو مختلف گروہ ہیں اصحاب کہف وہ چھ آدمی تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے اور جنہیں اللہ نے تین سو سال تک سلاسنے رکھا اور اصحاب رقیم یہ تین آدمی تھے جو غار میں پھنس کر رہ گئے تھے مگر اللہ نے انہیں رہائی دیدی۔

تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف والرقیم ایک ہی گروہ ہے ان کو اصحاب کہف غار میں پناہ گزین ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں اور رقیم ان کی بیٹی کا نام تھا اس لیے اصحاب رقیم بھی کہلاتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس کی غار میں یہ لوگ انتقال حاصل ہوئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس گھنے کا نام تھا جو ان لوگوں کی پناہ گزینی کے دوران غار کے منہ پر بٹھار پڑا۔

بعض فرماتے ہیں کہ رقیم پر وزن فعل ہے مگر مفعول کے معنی دیتا ہے۔ اس طرح رقیم دراصل مرقوم ہے، گویا اصحاب کہف کے نام کہتے پر مرقوم یعنی کھے ہوئے تھے اس لیے انہیں اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف بڑی حیثیت کے لوگ تھے۔ ان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا یا حکومت وقت کے اعلیٰ اہل کاروں کی اولاد تھے۔ جب یہ لوگ اچانک لاپتہ ہو گئے تو ان کی تلاش کی ہر ممکن کوشش کی گئی مگر تمام سرکاری اور نجی ذرائع کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چنانچہ ان افراد کی نمایاں حیثیت اور واقعہ کی عجیب و غریب نوعیت نے پیش نظر حکومتی سطح پر ان لوگوں کے نام اور دیگر کوائف کسی کتبے پر لکھ کر سرکاری محافظ خانے میں محفوظ کر دیے گئے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے نام مرقوم ہونے

کی وجہ سے اصحابِ رفیق کھلائے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اصحابِ کف کے نام اور کوائف ان کی گشتی کے وقت لکھ کر محفوظ نہیں کیے گئے تھے بلکہ تین سو سال کے بعد جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو زمانہ بدل چکا تھا، کئی سطحتیں تبدیل ہو چکی تھیں۔ جب اس عجیب و غریب واقعہ کا انکشاف ہوا، تو اس وقت ان کے نام وغیرہ ایک کتبے پر لکھ کر اس غار کے دہانے پر رکھ دیے گئے جس میں وہ سوئے ہوئے۔ اس لحاظ سے ان کو اصحابِ رفیق کہا جاتا ہے۔ بعد میں وہاں پر مسجد بنی تعمیر کر دی گئی۔ تو گریا اصحابِ کف والے رفیق کا معنی ہے غار اور سختی ملے۔

چند زبواں
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کف کا واقعہ اجالی طور پر اس طرح بیان فرمایا ہے اِذْ اَوْحٰی الْفَتْیٰہَ الرَّحْمٰنُ الْکَافُّہُ جِبِ کہ پناہ پکڑی چند لو جو انوں نے غار کے اندر۔ یہ لو جو ان تعداد میں چھ تھے اور ساتواں وہ چرواہا تھا۔ جو راستہ چلتے ان کے ساتھ شریک ہو گیا تھا اور آٹھواں اس چرواہے کا گنا تھا۔ جب دورانِ سفر ان لوگوں کی چرواہے سے ملاقات ہوئی تو اس نے ان کے حالات اور سفر کا مقصد معلوم کرنا چاہا۔ پہلے تو وہ اپنے متعلق حقیقتِ حال واضح کرنے سے ہچکچائے مگر بعد میں چرواہے کے اصرار پر انہوں نے پوری بات کہہ دی۔ چرواہے نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح مجمعِ حقیقت پر ہوں، لہذا مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ چنانچہ وہ بھی ساتھ چل دیا۔ وہ لوگ چرواہے کے اس گئے کو بھگانا چاہتے تھے مگر گنا ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا جب ان لوگوں نے کتے کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا تو اللہ نے اُسے قوت گریائی عطا فرمائی اور وہ کہنے لگا، مجھے بھگاؤ نہیں۔ میں بھی تم جیسے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ مجھے ہمارے چلو جب

آرام کیا کر دے تو میں تمہاری پیروی کی کروں گا، چنانچہ سات ماہ تھے
 اور اٹھواں ماہ کنا بھی اُن کے ہمراہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے
 ان نوجوانوں کی طرح بعض دیگر بڑے بڑے بھی دین حق پر قائم تھے
 مگر بادشاہ وقت کے ظلم و ستم کو برداشت نہ کر سکتے تھے نہ اُس کے خلاف اولاً بلند
 کر سکتے تھے اور نہ ہی وہاں سے ہجرت کرنے کی طاقت پاتے تھے۔
 یہ عقیدگی اور ظلم و جور کی گندگی سے نکل جانے کا انقلابی قدم ان چند نوجوانوں
 ہی کے حصے میں آیا۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ انقلاب جدید نوجوانوں کے
 ذریعے ہی آتا ہے۔ پوری زندگی میں جوانی کا زمانہ ہی ایک قیمتی سرمایہ ہوتا
 ہے اور دنیا میں بڑے بڑے انقلاب نوجوانوں کے ہاتھوں ہی برپا ہوئے
 ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اولین جان نثاروں بھی زیادہ تر
 نوجوان لوگ ہی تھے۔ بڑے لوگ خال خال ہی تھے جو اسلام کے ابتدائی
 دور میں آپ پر ایمان لائے۔ تو یہی نوجوان مشرانِ پاک کے
 پروگرام کو لے کر آگے بڑھے، اور دین کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا دیا۔
 قرآن میں بہت سی جگہوں پر جوانی اور شباب کا ذکر ہے، اگر نوجوانوں کی
 صحیح تربیت کی جائے اور انہیں صحیح لائن پر لگا دیا جائے تو یہ لوگ ملک
 ملت کا بہترین سرمایہ ثابت ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ
 دور میں نوجوانوں کے معاملہ میں بالکل بے اعتنائی برتی جا رہی ہے انہیں
 صحیح تربیت دینے کی بجائے مکمل تماشے، عریانی، فحاشی اور ظلم میں پر لگایا
 جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی انقلابی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے
 واقعہ اصحابِ کفایت کی تصفیلات بیان کرنے کے باوجود قرآن
 پاک نے اس واقعہ کے زمانہ کا تعین نہیں کیا ظاہر ہے کہ قرآن کوئی تاریخ
 کی کتاب تو نہیں ہے جو ہر واقعہ کی جزیات بھی بیان کرے۔ پورے
 قرآن حکیم میں یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ کسی بھی نبی کا واقعہ یا کوئی

کشف
 صحاح
 کا زمانہ

دیگر تاریخی واقعہ پر بھی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ البتہ صرف وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے عبرت اور بصیرت کا سامان پیدا کر سکیں۔ بایں ہمہ بعض فرماتے ہیں کہ چونکہ یہود کو اس واقعہ کے ساتھ خاص لگاؤ ہے، اس لیے یہ واقعہ مسیح علیہ السلام کے دور سے پہلے پیش آیا ہے۔ اس واقعہ کے زمانہ کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ انٹوکس بادشاہ کا زمانہ تھا جو مسیح علیہ السلام سے ۱۶۱ برس پہلے گزرا ہے۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اس نے بیت المقدس کو گرا کر میاں مندر تعمیر کروایا۔ جبال پر بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ شخص خود بھی کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔

بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کھف کا واقعہ روم کے بادشاہ قیصر (DECIOS ڈیسس) کے دور میں پیش آیا جو مسیح علیہ السلام سے ۲۵۱ برس بعد گزرا ہے۔ یہ بھی بڑا ظالم بادشاہ مشہور تھا، خاص طور پر مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں پر بڑے ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ عربی زبان میں اس بادشاہ کا نام دقیاؤس بتایا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں یہ چند نوجوان کہیں سفر پر گئے تو کسی مقام پر انہوں نے کسی نیک آدمی کا مدد لیا تو اس سے متاثر ہو کر دین حق کو قبول کر لیا۔ پہلے تو اپنے دین کو چھپاتے تھے مگر جب بادشاہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو یہ مجبور ہو گئے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا اور غیر اللہ کے نام کی قربانیاں بھی کروانا تھا۔ چونکہ یہ چند نوجوان ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھے لہذا انہوں نے بستی سے بھاگ جلنے کا پروگرام بنایا اور اس طرح اس غار میں آکر چھپ گئے۔ ان کو غار میں سوئے سوئے ۳۰۹ سال گزر گئے اور اس طرح مسیح علیہ السلام کے بعد ۵۶۰ سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ۵۷۱ء میں ہوئی اور اس طرح اصحاب کھف آپ کی ولادت سے بیس سال پہلے قندسے بیدار ہوئے۔ مختلف زمانوں کا

تعیین مؤرخین کی زانیہ کوششوں کا نتیجہ ہے مگر یقینی طور پر کسی زمانے کا تعین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس ضمن میں وحی الہی خاموش ہے۔ اس ضمن میں امام جلال الدین سیوطی اپنی اصول تفسیر کی کتاب میں فرماتے ہیں اِنَّهُمُ امَّا اَبْنَاهُمْ اللَّهُ جَس ابْنِہُ کو اللہ نے پرے میں رکھا ہے اسے پرے میں ہی جاسے دے اور اس کی تفصیل میں صحت پروردگار کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جتنا اللہ نے اس واقعہ سے پردہ اٹھایا ہے۔

اصحاب کعبہ کا مقام

اس واقعہ کے مقام کے متعلق بھی مؤرخین اور مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ شام کے علاقے میں پیش آیا ہو گا البتہ کلام آزاد نے پیٹرا (بطران) کا نام لکھا ہے کہ اس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ سید سلیمان ندوی نے بھی ایسا ہی اشارہ کیا ہے۔ یہ قطعاً عقیدہ کے پاس کوئی جگہ تھی۔ بعض مفسرین اسے اندلس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے کوہک میں افسوس کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اگر ہم زیادہ غمان پی ہیں کہ یہ شام یا اس کے اطراف میں کوئی مقام ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ البتہ دمشق سے دین پچیس میل کی مسافت پر ایک غار ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہی اسماءؓ کعبہ کا مقام ہے لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث بھی جب حج کر کے واپس آئے تھے تو دمشق پہنچ کر آپ نے بھی اس غار کی زیارت کی تھی۔ وہاں پر کچھ قبریں ہیں۔ کہتے بھی گئے ہوئے ہیں۔ مسجد بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کعبہ کی غار ہے۔ واللہ اعلم

اصحاب کعبہ کی دعا

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ جب پناہ پکڑی چند حیوانوں نے سار کی غار میں نفا لگا تو انہوں نے یہ دعا کی رَبَّنَا اِنَّا کَانَ لَکَ ذَنْبٌ

وَقَدْ عَلِمْنَا مِنْ أَفْوَاجٍ كَثِيرٍ مِنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
معاہدہ میں درستی کی بات۔ دراصل یہ تعلق باللہ کی درستی کی بات ہے مفسرین
کرام فرماتے ہیں کہ بدرغیر و فلاح تعلق باللہ کی استواری پر ہی ہے۔ ان لوگوں
کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح تھا، جیسی تو یہ محض دین حق کی حفاظت کے لیے
گھربار چھوڑ کر غار میں پناہ گزیں ہو گئے تھے تو انہوں نے انتہائی بے کسی
کی حالت میں اپنے ایک الملک کے حضور دعا کی۔ ان کی بے بسی اور
بجوری کا حال انکے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے۔

اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا اس طرح قبول کی۔
هَٰؤُلَاءِ سَيَّئِرٌ أَذَانُهُمْ فِي الْكَلْبَةِ سَيَّئِرٌ عَدُوًّا
ہم نے ان کے کانوں پر پتھری دیدی غار کے اندر سال ہا سال گئے ہوئے جس
طرح ماں بچے کو سلانے کے لیے پتھری دیتی ہے، اسی طرح اللہ نے ان
اصحاب کو مٹھی بند سلا دیا اور اس بند کو اتنا طویل کر دیا کہ جس کی مثال دنیا
میں نہیں ملتی۔ بعض لوگ کہی گئی دن تک بیہوش رہتے ہیں۔ یہ بیہوشی ماہ دو
ماہ یا سال دو سال تک بھی ہو سکتی ہے مگر تین سو سال تک سلائے رکھتا
اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے۔

فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا
بیدار کیا لیکن تم آجی الخبیبین اخلصی لیسما کسبوا اھدا
تاکہ ہم آشکارا کر دیں کہ دونوں گروہوں میں سے درست قیام کو زیادہ یاد
رکھنے والا کون سا گروہ ہے۔ اصحاب کو بت کے قیام کی مدت میں بہت
زیادہ اختلاف تھا حتیٰ کہ خود ان کے اندر بھی رد و گروہ بن گئے۔ کسی نے کہا
کہ ایک دن یا اس کا کم و بیش حصہ بٹھڑے ہیں اور کسی نے کچھ اور مدت
بنائی۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ سلانے کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ قیام
کی مدت کے تعلق زیادہ صحیح گروہ کو واضح کر دیں۔

سجین النبی ۱۵

الکہف ۱۸

درس چارم ۴

آیت ۱۳-۱۵

فَخَنَّفَصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ
 آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ (۱۳) وَرَبَطْنَا عَلَى
 قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا
 إِذَا شَطَطًا ۝ (۱۴) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
 آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ
 أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ (۱۵)

ترجمہ:- ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر حائل ان (انصاف
 کہتے) کا حق کے ساتھ - بیشک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان
 لائے اپنے رب پر اور ہم نے زیادہ دی ان کو ہدایت (۱۳)
 اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو - جب وہ
 کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہی ہے
 جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے - ہرگز نہیں ہم پکاریں
 گے اس کے سوا کسی اور کو اللہ - البتہ تحقیق ہم کہیں گے
 اُس وقت بات زیادتی والی (۱۴) یہ چٹائی قوم ہے جنہوں
 نے بنا لیا ہے اس (اللہ) کے سوا دوسروں کو سجدہ کیوں
 نہیں لاتے وہ اس پر کوئی کھلی دلیل پیش کون زیادہ ظالم ہے
 اُس سے جو افتراء باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ (۱۵)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کف کے کمالی ذکر کیا کہ ہمارے
 قدرت کی نشانیوں میں یہ کوئی واحد حیرت انگیز نشانی نہیں بلکہ کائنات میں
 اس قسم کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی وحدانیت
 اور اس کی قدرتِ تامہ پر یقین آتا ہے۔ فرمایا یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے
 غار میں پناہ پکھڑی اور اپنے رب کے دُعا کی کہ اے پروردگار! ہمیں اپنی جانب
 سے ہر بانی عطا فرما اور ہمارے معاملے میں درستی پیدا فرمائے۔ اللہ نے
 اُن کی دُعا کو شریف قبولیت بخشا اور اُن کے کانوں پر پھینکی دے کر سال ہلال
 تک سلائے رکھا۔ پھر مدتِ مدید کے بعد انہیں نیند سے بیدار کیا تاکہ
 واضح ہو جائے کہ اُن کے غار میں بھڑنے کی مدت کے باسے میں کون
 سا گزرا زیادہ یاد رکھنا ہے۔

چند نوجوان

آپ آج کے درس سے اصحاب کف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان
 کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ
بِأَنحِقِّ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اُن کا حال تحقیق کے ساتھ یعنی ہم
 صحیح صبح واقعات کو بیان کرتے ہیں اور اس میں صرف وہی حصہ بیان ہو گا
 جو لوگوں کے لیے باعثِ عبرت اور مفید ہو۔ عام قصے کہانیوں کی طرح
 تمام جزئیات کو بیان کرنا قرآنِ کریم کا موضوع نہیں ہے۔ فَنَبِّئْهُمْ
بِأَنحِقِّ بیشک وہ چند نوجوان تھے۔ جو اپنے ظالم، مشرک
 اور بت پرست حاکم سے تنگ آچکے تھے۔ اُس زمانے میں فیصلہ روم
 ڈیپس کا تسلط شام تک تھا۔ یہ شخص لوگوں سے زبردستی بت پرستی کراتا
 اور غیر اللہ کے نام کی قربانیاں کراتا جو اس کے حکم کی خلاف ورزی
 کرتا، اس پر تشدد کرتا۔ عام مشورہ یہ ہے کہ چند نوجوان بھی اسی ظالم بادشاہ
 کی سلطنت میں ملک شام میں رہتے تھے اور جس پہاڑ کی غار میں انہوں
 نے پناہ لی تھی۔ اُس کا نام قاسرون تھا اور وہ بھی اسی علاقہ میں تھا۔ اگرچہ

بعض یہ واقعہ ایشیائے کوچک، بعض انڈس اور بعض عقبہ کا بتاتے ہیں، تاہم زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ شام کا علاقہ تھا۔ یہ غار آج بھی موجود ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔

بہر حال یہ چند لو جو ان تھے ائمہؑ ہیں جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کفر، شرک اور غیر اللہ کی نذر و نیاز دینے سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا اور اس طرح صحیح دین کو اختیار کر لیا تھا۔ یہ سب اچھی حیثیت کے لوگ تھے۔ بعض خود سرکاری ملازم تھے اور بعض اعلیٰ عہدہ داروں کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ کسی سفر پر گئے۔ تو وہاں انہیں کوئی نیک آدمی مل گیا جس نے ان کو علیٰ علیہ السلام کے صحیح دین سے روشناس کرایا اور اس طرح یہ لوگ کفر اور شرک کا راستہ چھوڑ کر ایمان کے راستے پر گامزن ہو چکے تھے۔ اُس وقت سریانی زبان رائج تھی جس کا رسم الخط عبری تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہندی اور سنسکرت دو مختلف زبانیں ہیں۔ مگر ان کا رسم الخط ملتا جلتا ہے۔ اصل انجیل بھی سریانی زبان میں تھی جو اب معدوم ہو چکی ہے اور اب انجیل کے محض تراجم ہی ملتے ہیں جو دنیا کی مختلف زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ بہر حال امام جلال الدین سیوطی اور دیگر مفسرین کے امام نے اسی سریانی زبان میں ان لو جو انوں کے نام بھی نقل کیے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

- (۱) یلیخا (۲) مکمل مینا (۳) شیلنا (۴) مرنوش (۵) برنوش۔
- (۶) شانوش (۷) سرطوش۔ ان کے کہنے کا نام قطیر یا قطور تھا۔ البتہ قدیم ترین مفسر قرآن امام ابن جریر طبریؒ نے حسب ذیل ائمہؑ نام لکھے ہیں
- (۱) مکمل مینا (۲) عسلیخا (۳) یلیخا (۴) سرطوس (۵) کشرطوش (۶) برنوش
- (۷) دینوس (۸) بیطونش نالوس۔ عام مشہور یہی ہے کہ یہ چھ لو جو ان تھے جو اپنی بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ ساواں ایک چرواہا تھا۔ جو ان کے

ساتھ شامل ہوگی۔ اور آکٹوواں ان کا کتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی میں بیداری کا دور ہی ایسا زمانہ ہے جس میں انسان کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسانی زندگی کے تین دور بیان فرمائے ہیں۔ یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن کا زمانہ بچکانی کا زمانہ ہوتا ہے اور انسان نا کبھی کی دوسرے کوئی اہم کام انجام نہیں دے سکتا۔ بڑھاپا ضعیف اور کمزوری کا دور ہوتا ہے اس لیے اس دور میں انسان کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ البتہ جوانی کا دور ہی قوت کا دور ہوتا ہے جس میں انسان انقلابی اقدام کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کی فکر صحیح ہو۔ حضور علیہ السلام پہلے ایمان لائے والے عیسیٰؑ کو جوان ہی تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب برپا کر دیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جو بوطھے آدمی ایمان لائے ان کی تعداد اٹھواڑہ تیس کے درمیان ملتی ہے۔ حدیث شریف میں جن سات آدمیوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں شاباشؓ، خشاشؓ، عیاشؓ، اللہ بھی ہے یعنی وہ لو جوان جس کا وقت زیادہ تر عبادت الہی میں گزرا ہے۔ فارسی نالے بھی کہتے ہیں۔

دور جوانی تو بہ کردن شیوہ پیغمبری

دقت پیبری گرگ ظالم می شود پیر ہنرگار

رجوع الی اللہ کا اصل وقت جوانی کا زمانہ ہے اور یہ اللہ کے پیروں کا شیوہ ہے اگر نہ بڑھا ہو کہ تو ظالم بھڑکا بھی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے حافظ نے جوانی کے عالم کو اس طرح محسوس کیا ہے۔

رندی و خرافاتی در عہد شباب اولیٰ

یعنی رندی اور خرافاتی بھی جوانی کی عمر میں ہی ممکن ہے، بڑھاپے اور بچپن میں تو کچھ نہیں ہو پاتا۔

جگر مرآ آبادی بھی کتاب ہے۔

خصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی

کتنے کی بات ہے کہ بچے جا رہے ہوں میں

جوانی کا دور ختم ہوا تو سمجھو کہ زندگی ختم ہو گئی کیونکہ بڑھاپے میں ضعف اور امراض کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟

حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ کے مرید اور بڑے پائے کے عالم اور شاعر عراقی کہتے ہیں۔

افسوس کہ ایام جوانی بجز شست

سوائے عیش جاوہانی بجز شست

ختم بکنا یہ جوئے چندان!

کہ جوئے من آب زندگی گانی بجز شست

افسوس کہ جوانی کا عالم گزر گیا، حقیقت یہ ہے کہ عیش و عشرت کا

زمانہ پڑ گیا۔ میں ندی کے کنارے ایسا غافل ہو کر سو گیا کہ زندگی کا پانی ہی

ختم ہو گیا۔ یعنی زندگی ختم ہو گئی اور میں غفلت میں پڑا رہا۔

بہر حال ان چند اہل ایمان تو حوالوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب

انہوں نے کفر اور شرک ترک کر کے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا۔ وَذَرْنَهُمْ

هُدًى تو ہم نے ان کے لیے ہدایت کا سامان زیادہ کر دیا۔ ظاہر ہے

کہ جو شخص کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آتا

ہے اور پھر اس راستے پر آنے والے تمام مصائب و آلام کو برداشت

کرتے ہوئے صحیح راستے پر گامزن رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان

میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ سورۃ محمد میں موجود ہے "وَالَّذِينَ

أَهْتَدُوا زَادْهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ تَقَوَّوْا مَهْمًا"

جو لوگ ہدایت کا راستہ پکڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے

ہدایت
میں اضافہ

اور انہیں تقویٰ کا راستہ عطا کرتے ہیں۔

ان نورجوانوں نے بھی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا تھا، پھر انہوں نے بادشاہ وقت کی کوئی پروا نہ کی۔ بیت پرستی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا اور دل میں تیسہ کر لیا کہ ہم مخلوق کی خاطر اپنے خالق کو ناراض نہیں کریں گے۔ ان کے دل خشیت الہی اور تقویٰ سے سمورے تھے، اللہ نے انہیں صبر و استقلال عطا فرمایا اور وہ حق کی بات پر ٹٹے رہے۔ اسی بات کے متعلق اللہ نے فرمایا وَرَكِبْنَا عَلٰی فُلُوْهُمْ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق سورۃ القصص میں موجود ہے لَوْ لَا اَنْتَ رَبَّنَا عَلٰی قَلْبِهَا اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ اس معاملہ کو ظاہر کر دیتیں۔ مگر جن کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ آپ پر کئی آزمائشیں آئی۔ بچے کو صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا۔ مگر ثابت قدم رہیں اور راز کو ظاہر نہ کیا۔

نورجوانوں
کی حق گوئی

بہر حال یہ نورجوان دین حق پر قائم رہے، ان کے پاس استقلال میں لغزش نہ آئی۔ جب ان کے ایمان کا پیرچھا ہونے لگا تو انہیں بچہ کہہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ان کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ اللہ نے فرمایا اِذْ قَامُوْا جب وہ کھڑے ہوئے یعنی بادشاہ کے دربار میں جوابہی کے لیے پیش ہوئے فَقَالُوْا تو انہوں نے کہا رَبَّنَا رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم کسی دوسری ذات کو رب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہنے لگے لَنْ نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ

دُونَاۤلِہَا ہِمُّ اللّٰہِ کے سوا کسی دوسرے کو ہرگز معبود نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے کسی دوسری ذات کو بھی معبود مان لیا لَکَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا تو ہم بہت زیادتی والی بات کریں گے۔ ہم تو اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا بنانے کے لیے تیار نہیں، ملاق، مالک، مشرف، عالم الغیب صرف وہی ہے۔ کتنے بگے کتنے افسوس کا مقام ہے ہُوَ الَّذِیْ قُوْمُنَا اِتَّخَذُوْا مِنْ دُونِہِ اِلٰہَکَ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ لوگ اپنی حاجت و ادائیگی اور مشکل کشائی کے لیے مختلف آستانوں کا رخ فرستے ہیں، مگر ہمارا معبود ایک ہی ہے۔

قُلْ اَلَا کُوْنُوْا عَلَیْہِ سَامِعٰتٌ اَسْمٰتٌ
یہ لوگ کوئی کھنکی دلیل کیوں نہیں لاتے جس سے ثابت ہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا بھی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل موجود ہی نہیں۔ یہ کہاں سے لائیں گے؟ صرف سنی سنائی اور جہالت کی باتیں تو ہو سکتی ہیں معقول دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ اُن کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ دلیل ہے کہ ہم تو اس بات کا اتباع کرتے ہیں "ہَا اَلْقِیْنَا عَلَیْہِ الْاِکْبَادَ" (البقرہ - ۱۷۵) جس پر ہم نے اپنے اکابر و اجداد کو پایا۔ ہمارے قبیلہ اور برادری کے لوگ ایسا ہی کرتے تھے، کیا وہ سارے یہود و نصاریٰ تھے؟ فلاں غیر اللہ کی تیار دیا ہے، فلاں قبروں پر چادریں چڑھا رہا ہے، اندھا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہی اندھی تقلید ہے جو کہ انسانوں کے لیے تباہ کن ہے یہ تقلید عقل، تبیین و فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ غرضیہ کفر، شرک اور رسوائی باطلہ پر کوئی بھی حقیقی یا نقیسی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو ان زبور انوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بنانے میں کوئی

دلیل نہیں ہے۔ اگر ہے تو لائیں۔

اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت نامہ کی ہزاروں دلیلیں موجود ہیں جو انسانی عقل کی کسوٹی پر پوری اُترتی ہیں۔ سب سے اقوام اور آسمانی کتابوں سے منعقول دلیلیں بھی ہیں اور روزمرہ مشاہدہ سے آئے والی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کیوں نہیں کھلی دہیں لاسے۔

فَقَدْ أَظْلَمْتُمْ مِمَّنْ أَفْتَاهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

پس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا تعالیٰ پر افتراء باندھنا، کفر و شرک کرنا خدا پر افتراء باندھنا ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ اگر ارض و سما میں کوئی دوسرا الہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا، مگر ایسا تو نہیں ہے۔

”أَمْ تَتْلُوْنَهُ كَمَا لَا يُغْنِيْكُمْ (الرعد-۲۳) کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اس کے علم میں نہیں۔ جو چیز خدا کے علم میں نہیں۔ اُس کا وجود کیسے یقین کیا جا سکتا ہے، یہ سب افتراء علی اللہ ہے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ میں الوہیت ثابت کرنا، یا خدا تعالیٰ کی مصفیت خاصہ کسی دوسری ذات میں ماننا، قیامت کا نہ کرنا، نبوت کا مجموعاً دعویٰ کرنا سب اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اسلام نے ایسی تمام چیزوں کا علاج سبحان اللہ کے لفظ سے بخوبی کیا ہے۔ فرمایا

”سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ“ (الحشر-۲۳) خدا کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جن کو وہ ذرات کے ساتھ شریک محسوس کرتے ہیں۔ ہر وقت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا دہر کرنا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرنا۔ اُس کی تسبیح و تہلیل بیان کرنا، شرک کا ارتکاب نہ کرنا، جھوٹ بات نہ کہنے والی بات ہے۔

وَإِذَا اعْتَرَزْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى
 الْكَهْفِ يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ
 لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝ (۱۶) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا
 طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
 تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَخْوَةٍ مِنْهُ
 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ
 يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝ (۱۷) وَتَحْسَبُهُمْ
 آيَاقًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
 وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَيْدِ
 لَوِاطِعٌ عَلَيْهِمْ كَوَّلِيَّتٌ مِنْهُمْ فَارَا وَلَمِلْتُمْ
 مِنْهُمْ رُجْبًا ۝ (۱۸)

ترجمہ: اور جب تم اُن (اپنی قوم) سے الگ ہو گئے ہو،

اور اُن سے بھی جن کی یہ پوچھا کرتے ہیں اللہ کے سوا تو

اب رجوع کرو غار کی طرف، پھیل گئے تھائے لیے تھار پڑ گئے

اپنی رحمت سے اور بنا دیے تھائے لیے تھائے سولے

میں نرمی (۱۶) اور (۱۷) مخاطب (تم) دیکھو گے سورج کو

کہ جس وقت وہ طلوع ہوا ہے، تو کترا جاتا ہے اُن کے

غار سے دائیں طرف۔ اور جی وقت وہ غروب ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے اُن سے بائیں طرف اور وہ ایک کشادہ جگہ میں ہیں اس غار سے۔ یہ اللہ کی نشانیں میں سے ہے۔ جن کو اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اور جن کو گمراہ کر دے، پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی کارساز اور کوئی راہِ راست پر لانے والا ۱۷ اور (اے مخاطب) تم گمان کرو گے ان (اصحابِ کہف) کو کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور ہم چلے ہیں اُن کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے پاؤں اس غار کی چوکھٹ پر۔ اگر تو حجاب کر دیکھے ان پر تو البتہ پشت پھیر کر اُن کی طرف سے بھاگے گا۔ اور بھر جائے گا تیرا دل ان کی طرف سے رعب اور دہشت میں ۱۸

اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف کے متعلق فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے۔ اللہ نے اُن کے لیے ہدایت کا سامان زیادہ کر دیا۔ پھر ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب اُن کو مشرک اور ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار وہی ہے۔ جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ ہم اُس کے سوا کسی دوسری ذات کو معبود نہ مانتے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو سخت زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ ہماری قوم کے جن لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں اُن کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افتراء باندھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی الہیت میں دوسروں کو شریک بنانا افتراء علی اللہ ہے۔ قیصرِ ریشیئس نوجوانوں کی یہ باتیں سن کر

منتجب ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو میری سلطنت میں میرے سوا کسی در سے
کو موجود رکھتے ہیں۔ تاہم اس نے ان نوجوانوں کے متعلق اپنا فیصلہ التوا
میں ڈال دیا۔

اس التوا کے متعلق مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی ہیں بعض
کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک دن کی جہلت دی، بعض تین دن اور بعض
پندرہ دن کا ذکر کرتے ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ کہیں اہم
دور سے پرچار ہوتا تھا تو اس نے اپنی والدہ کی اس اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا تاکہ
دیکھے کہ اس دوران میں یہ نوجوان اپنے عقیدے سے باز آتے ہیں نہیں
بہر حال نوجوانوں کو بادشاہ کو خیر حاضر میں صلاح مشورہ کرنے کا موقع مل
گیا، چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں
اگر اپنے عقیدہ کو حیدر پر قائم رہتے ہیں تو بادشاہ قتل کر دے گا، اور اگر
ہم بادشاہ کی بات مان کر اپنے عقیدہ کو چھوڑ دیں تو پھر دائمی خائے میں
پڑ جائیں گے اور ہمیں کبھی بھی دور نہیں ہوسکے گی۔ لہذا ابتر ہے کہ
ہم یہاں سے کہیں جا کر روپوش ہو جائیں تاکہ اپنا عقیدہ بھی بچا سکیں اور
بادشاہ کے شر سے بھی بچ جائیں۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب
ان نوجوانوں نے بادشاہ کے بھرے دربار میں اپنے عقیدے کا اظہار
کیا تو بادشاہ نے فوری طور پر ان کو سرکاری لباس اتروا دیا، گویا ان کو سرکاری
جہیز سے محفل کر دیا اور حتیٰ فیصلہ کے لیے چند دن کی جہلت دی۔

بہر حال موقع غلٹ جان کر یہ نوجوان وہاں سے بھاگ نکلے راتے
پہلے ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہو گئی۔ اس نے ان کی پریشانی
کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ پتہ تو انہوں نے کچھ بتانے
سے لیت دھن کیا، لیکن بالآخر انہوں نے دل کی بات کہہ دی کہ وہ
اس طرح بھاگ کر آئے ہیں، چرواہے نے کہا کہ میں بھی تمہارے عقیدے سے

بادشاہ کے
ساتھ
پیشی

روپوشی کا
منصوبہ

پرہوں اور تمہارے ساتھ ہی چلنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے بچپوں کا
ریڑھ پر چھوڑا اور ان نو جوانوں کے ساتھ ہریا۔ البتہ اس کا کتا بھی اس
کے ہمراہ چل پڑا۔ انہوں نے ہر چند کہتے کہ بھگانا چاہا، مگر وہ کسی صورت
میں ان کی پہلڑی چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ جب استوں نے کہتے کہ زیادہ
تنگ کیا تو اللہ نے اسے قوت گر بائی عطا فرمائی۔ اور وہ بولی کہہ سکتے
لگا کہ مجھے بھگاؤ نہیں، میں بھی اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہی رہنا
پند کرتا ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، جب تم آرام کیا کرو گے تو میں تمہارا
پہرہ دیا کروں گا۔ چنانچہ چرواہے کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔

شرعی حکم
سکتے ہیں

شریعت نے کہتے کہ ناپسندیدہ جانور قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام
نے سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ کوئی شخص بلا ضرورت شوقیہ طور پر پکڑتا نہ
پالے کہ ایسا کہنے والے کی ہر روز روز قیامت میں کم ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ
نے قرآن پاک میں دو بری مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایک گدھے کی اور دوسری
کے کی۔ گدھے کی مثال تو یہودیوں کی بے علی سے متعلق ہے کہ ان کی
حالت یہ ہے ”كَمَثَلِ الْخِمَارِ يَحْجُلُ اسْفَادًا (الجمعة)
جیسے گدھے پکڑتا ہیں لہری ہوئی ہیں۔ جس طرح ایک گدھا کہیں اٹھانے کے
باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہودی اہل کتاب ہونے کے
باوجود اس کتاب سے مستفید نہیں ہوتے۔ اسی طرح کہنے کی مثال حرص،
لحج اور شہوت پرستی کو ظاہر کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک
بڑا نیک آدمی تھا لیکن حرص اور شہوت پرستی کا اس پر بڑا اثر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے
مقابل آگیا۔ اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
(الاعراف: ۱۷۶) ایسے شخص کی مثال کہنے کی ہے کہ حرص کی وجہ سے ہر
چیز کو منہ نگتا رہتا ہے اور شہوت کی وجہ سے ہر وقت لاپتہ رہتا ہے۔
مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ الَّذِي يَلْغَا فِي بَائِتِنَا (الاعراف: ۱۷۷)

یہ ایسے لوگوں کی بدترین مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہنے کی ایک اور مثال بھی بیان فرمائی ہے
 کہ جو شخص کسی کو کوئی چیز تحفہ کے طور پر دے دیتا ہے اور پھر طے واپس لیتا ہے
 تو اس کی مثال کے مثل الکلب یقینی کُفر کی عتوٰ کے
 کی مثال ہے جو فتنے کفر کے خود ہی چاٹ لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے
 فرمایا یَسِّرْ لَنَا مَسْئَلَةَ الشُّوْءِ ہماری مثال بری نہیں ہونی
 چاہیے یعنی ہمیں کہنے کی خصلت کو نہیں اپنانا چاہیے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کتا ایک ایسا جانور ہے
 جس کو شیطان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، اسی لیے فرمایا کہ اگر
 کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو سٹی سے خوب مانجو اور عصر
 تین دفعہ دھو ڈالو ورنہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ البتہ سات مرتبہ دھو کر تحفہ
 شاہ عبدالغنی نادر فرماتے ہیں کہ کتا اگرچہ جانور ہے مگر بعض کہتے
 اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اصحاب کف کے کہنے کی ہے وہ
 اللہ کے دوستوں کی معیت میں رہا اور جو حیرت انگیز واقعات اُن
 کے ساتھ پیش آئے، وہ اس کہنے کے ساتھ بھی پیش آئے۔ اس کو بھی
 اللہ نے اصحاب کف کی طرح لمبی زندگی عطا فرمائی، شیخ سعدی نے
 گھٹان میں مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔

پسر لوحِ ابدان بنشست خاندانِ خوش گم شد
 نگ اصحاب کف روز چند پئے نیکان گرفت مردم شد
 حضرت لوح علیہ السلام کا بیٹا جبروں کی صحبت میں بیٹھا تو اپنے خاندان کی
 بدنامی کا باعث بنا، جب کہ اصحاب کف کا کتا نیک آدمیوں کے ساتھ
 رہا تو آدمیوں جیسی خصلت کا مالک بن گیا۔

امام شاہ ولی اللہ کے والد شیخ عبد الرحیم اولیاء اللہ میں سے تھے

راستہ چلتے ہوئے کسی تالاب یا جوہڑ وغیرہ کے کنارے سے گزرتے ہوئے
 تو سامنے سے کتا آگیا۔ آپ نے اس کتے کو قدم سے تھارت کی نگاہ سے
 دیکھا۔ اللہ نے اس کتے کو فوراً قوتِ گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا،
 اللہ کے بندے! تم مجھے حقیر سمجھتے ہو، میں بھی تو تمہاری طرح اللہ
 کی مخلوق ہوں۔ شاہ صاحبؒ نے فوراً توبہ کی۔ آپ جوہڑ کے کنارے
 کھڑے ہو گئے اور پہلے کتے کو گزرتے کا راستہ دیا اور کہا کہ سلامتی کے
 ساتھ گزر جاؤ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے خنزیر آگیا۔
 آپ نے راستہ چھوڑ دیا اور کہا کہ سلامتی سے گزر جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت
 ایلے بڑے جانور کے ساتھ آپ کا یہ حسنِ اخلاق۔ فرمایا، بیشک یہ اللہ
 کی نگاہ میں معسوب جانور ہے۔ مگر میں اپنا اخلاق کیوں چھوڑ دوں۔ حضرت
 عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ **لَوْ بَدَأَ خَلْقَ الْبَشَرِ
 بِكُنْهِئِثَاتٍ آتَ أَكْثَرُ** اگر میں کتے کے ساتھ خنزیر
 کروں تو مجھے ڈر ہے کہ خدا مجھے کتا ہی نہ بنائے۔

ہر حال کتا بھی اصحابِ کعبہ کے ساتھ ہو لیا اور انہوں نے پیار کی غار میں پناہ
 حاصل کی۔ اللہ نے اس غار کا حال بھی بیان کیا ہے، اللہ کے دوستوں کا اور اس
 کتے کا بھی۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو یوں کرامت اور ہندگی بخشی اور ان کی حفاظت
 کا جو غیر معمولی انتظام فرمایا، اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ غار میں پہنچ کر انہوں
 نے آپس میں طے کیا کہ انہوں میں سے ایک آدمی وقتاً فوقتاً بیسیں بدل کر غار
 سے باہر جائے۔ کھانے پینے کا سامان لائے اور ملکی حالات سے بھی
 آگاہی حاصل کرتا رہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک زیادہ ہوشیار آدمی فقیرؒ
 کے لباس میں باہر نکلا، شہر میں جا کر خورد و فروش کا کچھ مسلمان غریب، ادھر ادھر
 کی کچھ باتیں سنیں اور پھر غار میں واپس آگیا۔ ایسا کتنی مرتبہ ہوا۔ اس کی کچھ تفصیل
 نہیں ملتی۔ البتہ ایک دن اُس آدمی نے واپس آ کر بتایا کہ شہر میں ہماری

غار میں
 قیام

روپوشی کا چرچا ہے، ہماری وسیع پیمانے پر تلاش شروع ہو گئی ہے اور بارش
نے حکم دیا کہ ہمیں ہر صورت میں گرفتار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی
خبر ان کے لیے تشویش کا باعث بنی۔ وہ اسی فکر میں غلطان تھے۔ مگر
اللہ تعالیٰ نے ان پر لمبی نیند طاری کر دی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے
”فَقَضَّ بَيْنَ عَلَاءٍ إِذَا خِصِمَ هَمٌّ نَافَسَ“ ان کے کانوں پر بھونکنے سے
دی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ ان کی یہ نیند سیکڑوں سال تک قائم رہی
ان کا کتا بھی غار کے منہ پر پاؤں پھیلانے بیٹھا رہا اور اس پر بھی نیند طاری
ہو چکی تھی۔

ملاش میں
کا کافی

بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کے کارندوں نے اللہ کے ان
دوستوں کی وسیع پیمانے پر تلاش شروع کر دی۔ بعض مفسرین فرماتے
ہیں کہ بعض لوگ اس غار کے دلانے تک بھی پہنچ گئے۔ انہیں اندر
کسی کی موجودگی کا شبہ نہ ہوا تو انہوں نے غار کے منہ پر دیوار تعمیر کر کے
بالکل بند کر دیا۔ مگر یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ
اللہ نے اصحاب کعبہ کی حفاظت کا انتظام اس طرح کر دیا تھا کہ اس
غار تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ اس قسم کے واقعات پہلے بھی گزر چکے
ہیں مثلاً اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر کو سال تک موت طاری کھینے
کے بعد اٹھایا اور اس عرصہ دکھوں پر کسی کا گزر نہیں ہونے دیا۔ یہ اللہ کی
نشانیوں میں سے ہے اور اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ ہجرت پر
ردائہ ہوتے وقت خود حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیقؓ تین دن تک
غار ثور میں محاصرے میں رہے۔ کفار نے آپؐ کی تلاش میں کوڑہ کوڑہ چھان مارا
حتیٰ کہ غار کے منہ تک پہنچ گئے اور غار کے اندر سے ان کے پاؤں بھی
نظر آ رہے تھے۔ مگر اللہ نے آپؐ کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا کہ کسی نے
غار کے اندر جہاں تک کر دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ مکہ ٹی کا جالا اور

کبوتری کے انڈے غار کے منہ پر دیچھ کر کھار کھنے لگے کہ یہ جالالتو حضور کے والد کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ عیلا اس کے اندر کہن جاسکتا ہے۔ اُس وقت حضرت عیسیٰؑ کو کچھ پریشانی بھی لاحق ہوئی۔
 ماہم حضور علیہ السلام نے تسلیم فرمایا **لَا تَحْزَنْ رَبِّیَ اللَّهُ**
مَعَنَا (التوبہ ۴۰) غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

اسی طرح اللہ نے اصحابِ کھت کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا اور اس غارت کسی متلاشی کی رسائی نہیں ہونے دی۔ بادشاہ کی طرف سے تلاش کرنے کے لئے خدا جانے سال یا دو سال گزر گئے مگر ناکامی ہوئی آخر کار بادشاہ کے حکم سے ان گمشدگان کے نام اور کوائف ایک تختی پر لکھ کر سرکاری محافظ خانے میں محفوظ کر دیے گئے کہ اس طرح چند نوجوان روپوش ہو گئے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ان کو اصحابِ رقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے نام تختی پر لکھ کر محفوظ کر دیے گئے تھے۔

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ جب اُن نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے حاضری کے بعد کچھ مدت میں سیر آئی تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کی۔ کہنے لگے، **وَإِذَا عَزَلْتَ أُولَئِكَ** اور جب تم ان کفار و مشرکین سے کنارہ کش ہو چکے ہو **وَمَا يَعْزُبُ عَنْ** اللہ اللہ اور اُن سے بھی الگ ہو چکے جن کی یہ اللہ کے سوا اور جاکستے ہیں تم نے اللہ کے سوا کسی دوسری ذات کو معبود بنانے سے انکار کر دیا ہے تو اب تمہاریاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، **لَتَذُقُوا** الح الح کھت کسی غار کی طرف رجوع کرو ورنہ جا کر چھپ جاؤ اور پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ **يَخْشَوْنَ كَثْرَةَ رُسُلِهِمْ** **فَقَسَّ** و سختی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ کیونکہ تمہارے دل نور ایمان سے بھرے ہوئے ہیں اور اللہ نے تمہارے

اصحاب
 کھت
 کی پیدائش

دلوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے ناک کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے وہ تم پر اپنی رحمت کا سایہ کرے گا۔ وَلْيَهَيِّجْ كَيْدَ الْمُكْمَرِينَ اُنہوں کے کھنڈے يَقْبِضُوا اور تمہارے معاملہ میں تمہارے لیے نرمی، سکون اور آرام کی بات دیا کرے گا۔ لہذا کوئی فکر نہ کرو اور کسی غار میں چل کر پناہ حاصل کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھا کہ میں نے تفصیل عرض کی وہ نوجوان اُس غار میں ردپوش ہو گئے۔

غار کی حالت

اب اُس غار کی حالت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سَلَّمَ خَاطِبُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارِعًا كَيْفَ فُهِمَ ذَاتَ الْيَمِينِ تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو غار کی دائیں جانب کتر آجاتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ غار کا رخ مشرق مغرب کی بجائے شمالاً جنوباً تھا، یہی وجہ ہے کہ سورج کے طلوع و غروب کے وقت دواں دھوپ کی پیش نہیں جاتی تھی۔ اللہ نے غار کی کیفیت اس طرح کی بنائی تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف سے بقدر ضرورت روشنی تو اندر جاتی مگر دھوپ کی تمازت انہیں تکلیف نہیں پہنچاتی تھی اور سورج دائیں طرف کتر آکر نکل جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبَ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ اور جب سورج غروب ہونے کے قریب آتا تو بائیں طرف کتر آکر نکل جاتا اور غار کے میگزین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر اس طرح آگ کی کھڑکی کر دی تھیں کہ کھڑکی سے دھوپ اندر پہنچی اور پھر علیحدہ ہی راستے آگ لگی اور سورج دائیں یا بائیں طرف کو ہو کر نکل گیا۔ البتہ روشنی اور ہوا غار میں خوب پہنچ رہی ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ غار میں کٹاؤ مگر پریلے ہوئے تھے، انہیں کوئی گھٹن وغیرہ محسوس نہیں ہوتی تھی اور پورے آرام اور سکون کے ساتھ بخواب تھے۔

ہدایت اور
گمراہی

فرمایا ذلک من آیت اللہ یہ سب اللہ کی نشانیں میں سے
ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہتا ہے۔ تاکہ
انہیں دیکھ کر لوگ اس کی وحدانیت کو پہچان سکیں اور راہِ راست پر گامزن
ہو جائیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ الْمُصْطَفَى
ہدایت اُسے نصیب ہوتی ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور
اللہ تعالیٰ ہدایت اُسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہو۔ وَمَنْ
يُضِلَّ هَٰكُنْ حَيْثُ كُنْ وَلَيْتَ مُرْسِدًا اور جسے اس کی ضد
عنناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے
یہ نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی راہِ راست پلٹنے والا۔ جب تک
اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہوگا کسی شخص کو ہدایت نصیب نہیں
ہو سکتی اور نہ وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے
صلوٰۃ مستقیمہ پڑھنے کی توفیق طلب کرنا چاہیے۔ اصحابِ کف کے لئے اللہ
کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ اس سے توفیق مانگی تو اللہ نے ان کے لئے
ہدایت کا سامان پیدا کر دیا۔ یہ درمیان میں اللہ نے اصول بھی بیان فرمادیا
کہ ہدایت اور گمراہی اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے لہذا ہدایت کے لئے
اُسی کے سامنے درست سوال دراز کرنا چاہیے۔

غار میں
اصحابِ
کف کی
حالت

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ مَخَاطِبَ اَوْ تَحْتَبُّهُمْ اَيْفَا ظَلَا
وَقُلُّهُمْ رَفُوحٌ تم ان اصحابِ کف کو بیدار گمان کر دے گے حالانکہ وہ
سوئے ہوئے ہیں۔ اندر جھجکاؤں سے دیکھو تو ان کی آنکھیں کھلی نظر آئیں
گی گویا کہ وہ جاگ رہے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک ہی جگہ پر پڑے
پڑے ان کے جسم گل سٹر سکتے تھے جن کا اللہ نے یہ انتظام فرمایا
وَقُلُّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم انہیں
پلٹتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، مفسرین نے اس ضمن میں مختلف

سجُنَ الذی ۱۵

الکھف ۱۸

درس ششم ۶

آیت ۱۹ آ ۲۰

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ
 مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
 يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ
 إِلَيْهَا أَتَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
 وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝ (۱۹) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا
 عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
 وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝ (۲۰)

تَفْصِيلُ الْقُرْآنِ بِحَسَبِ رُتَبِ الْمُتَلَمِّذِينَ
 عَلَمٌ وَتَحْفَظُ

ترجمہ :- اور اسی طرح ہم نے اٹھایا اُن کو تاکہ وہ سوال
 کریں آپس میں کہ کیا ایک کس نے کسے دن کے تم کتنی دیر تک
 ٹھہرے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن
 یا دن کا بعض حصہ۔ کہا انہوں نے تمہارا پروردگار خوب جانتا
 ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ پس بھیج اپنے میں سے ایک
 کو یہ روپیہ لے کر شہر کی طرف۔ پس دیکھے وہ کون سا
 کھانا پکیر رہا ہے۔ پس لائے وہ رزق اس میں سے اور
 چاہیے کہ نرمی کرے اور نہ بتلائے تمہارے بارے میں
 کسی کو (۱۹) اس لیے کہ بیشک اگر وہ لوگ غالب آجائیں گے
 تم پر، تو تم کو سنگسار کریں گے یا لوٹا دیں گے تم کو اپنے

دین میں اور پھر تم ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے کبھی بھی (۲۰)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی اپنی قوم سے بلخ کی کال حال ذکر کیا۔ اللہ کے ان نیک بندوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے سچے دین پر قائم رہ کر ظالم بادشاہ کا لشکر برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ہر ترسے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں اور کسی بہاڑ کی غار میں روکوش ہو جائیں۔ چنانچہ اس منصوبہ کے تحت یہ لوگ شہر کے قریب ہی بہاڑ کی ایک غار میں پناہ گزیں ہو گئے۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر بھیج دیتے تھے تاکہ ایک توروہ ان کے لیے خورد و نوش کا سامان لاسکے اور دوسرے شہر کے حالات معلوم کر سکے۔ چنانچہ ان پر نیند طاری ہوتے سے قبل جو شخص شہر سے ہو کر آیا اس نے بتایا کہ شہر میں سرکاری طور پر تیسری تلاش شروع ہو چکی ہے، مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے بڑا مشکل وقت آگیا ہے۔ یہ سن کر وہ سخت پریشان ہوئے، اور اسی دوران اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی اور وہ تین سو سال تک سوئے رہے۔

گزشتہ آیات ہی میں غار کے اندر کی کیفیت بھی بیان ہو چکی ہے غار کا رخ اس طرح تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو غار کی دائیں طرف سے اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے ہو کر نکل جاتا جس کی وجہ سے غار میں پرے ہوئے آدمیوں کو سورج کی شدت نہ پہنچتی اور اس طرح ان کے اجسام گلے سٹرنے سے محفوظ رہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اصحاب کہف پر ایک نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ جاگتے ہیں حالانکہ وہ خوابیدہ ہیں۔ ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کمرٹیں بھی بدلتا رہا، اور ان کا گنا بھی اگلے بازو پھیلائے غار کی چوکھٹ پر بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو ان اصحاب کی حفاظت منظور تھی، اس لیے سینچڑوں سال تک اس غار

کی طرف کسی کو آنے کا موقع نہ دیا۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کسف کی فینڈ سے بیداری کا حال بیان کیا ہے۔ تین سو سال سے زائد عرصہ کے دوران بڑے تغیرات واقع ہوئے، کئی قومیں بدلیں، سلطنتیں تبدیل ہو گئیں۔ آباؤ اجداد میں تو وہ بدل ہو گیا، مگر ان اصحاب کو اس دوران بھوک اور پیاس کا احساس تک نہ ہوا۔ حضرت سزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ وہ بھی سو سال تک سوئے ہوئے ہے۔ جب بیدار ہوئے تو اللہ نے پوچھا، کتنی دیر گھڑے ہو، کہنے لگے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ فرمایا نہیں بلکہ سو سال گزر چکے ہیں۔ آپ کو بھی اتنا عرصہ بھوک پیاس محسوس نہیں ہوئی تھی یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اس سلسلہ میں قادیانی حیات مسیح علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ آسمانوں پر زندہ ہیں تو ان کے خورد و نوش اور بول و براز کا کیا انتظام ہے؟ یہ بالکل فضول اعتراض ہے۔ جو اللہ اس زمین پر بعض لوگوں کو بھوک پیاس کا احساس نہیں ہونے دیا، وہ آسمان پر ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو دو سیکڑ آسمان پر فرشتوں کی طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، انہیں اس مادی جہاں والے کھانے پینے کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ قدیم ماہرین فلکیات بھی کہتے ہیں کہ تغیرات کا جہاں فلک فہم ہے۔ تمام تغیرات چاند کی سطح سے پچھلے حصے میں واقع ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر نہیں تہم اگر اوپر بھی تغیر و تبدل واقع ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ وہ کسی فرد کو تغیرات سے مستثنیٰ کر دے۔ اصحاب کسف اور سزیر علیہ السلام کے واقعات زندہ مثالیں موجود ہیں۔ بہر حال فینڈ سے بیدار ہونے کے بعد جب اصحاب کسف اس مادی جہان میں واپس آئے تو انہیں بھوک بھی محسوس ہوئی، چنانچہ جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ انہوں

نے سامان خورد و نوش حاصل کرنے کے لیے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر روانہ کیا۔

کے تھے
خواص

تین سو سالہ غلامی کے دوران جو حالات اصحاب کھٹ پر گزرے وہی حالات ان کے کتے پر بھی وارد ہوئے اور وہ ان کے ساتھ ہی محو خواب رہا اور غار کے دھلے پر بازو پھیلائے بیٹھا رہا۔ جیسا کہ میں نے گذشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ کتا کوئی پسندیدہ جانور نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شوقیہ کتا رکھنے والے کے اعمال سے ہر روز دو قیراط نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں۔ البتہ حفاظت یا شکار کے لیے کتا پالا جائے تو اس کا حکم دوسرا ہے لیکن کتوں سے محبت کرنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اسے شیطان کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گدھا، عورت یا کتا گزرے تو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے لہذا نماز پڑھتے وقت حسب ضرورت اپنے سامنے سترہ رکھ لیا کرو۔

کتا اگرچہ نا پسندیدہ جانور ہے مگر ذی رنج ہونے کی حیثیت سے اس کی تکلیف کا احساس کرنا نیکی میں داخل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص راستہ چل رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک کنوئیں پر پیاس بجھائی۔ پاس ہی ایک کتا بھی پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا۔ اس شخص کے پاس پانی ٹکالنے کے لیے کوئی ڈول وغیرہ تو نہیں تھا، اس نے اپنے جوتے میں پانی ٹکال کر کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا۔ اور اس شخص کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا کہ اگر ہم جانوروں کے ساتھ نیکی کریں تو کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا؟ فرمایا، ہر جگہ رکھنے والی چیز کے ساتھ احسان کرو گے تو یہ صدقہ میں داخل ہوگا۔ جب جانوروں کے ساتھ حسن

سلوک سے نجات حاصل ہو سکتی ہے ترانوں کے ساتھ احسان کرنا تو بہت زیادہ مفید ہوگا

الغرض اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھف کی نیند سے بیداری کو اس طرح بیان فرمایا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا یعنی نیند سے بیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں اپنی قدرت کا ملکہ سے لسی نیند سلا دیا تھا۔ اسی طرح انہیں بیدار بھی کر دیا۔ لِيَسْمَعُوا لِقَائِهِمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس نیند کے متعلق سوال کریں چنانچہ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا كَمْ سَاعَةٍ لیستہم بھلا بتاؤ تو تم بیان کتنا عرصہ بچھڑے ہو، یعنی کتنی دیر سوئے ہو۔ قَالُوا لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ عرصہ بچھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غار کے اندر جب ان پر نیند طاری ہوئی تو دن کا ابتدائی حصہ تھا اور جب وہ بیدار ہوئے تو دن کا آخری حصہ تھا۔ بعض نے سمجھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا لہذا انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پورا دن بھی نہیں سوئے اور جنہوں نے گمان کیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ایک پورا دن سوئے رہے ہیں۔ قَالُوا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملہ میں زیادہ بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں رَبِّكُمْ أَغْلَبُ بِمَا لَيْسَتْ تمہارا پروردگار کا بھی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے ہو۔ کہنے لگے اس معاملہ کو اللہ پر ہی چھوڑ دو۔

جیسا کہ کسی گذشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قسم کے واقعات کی تمام جزئیات بیان نہیں فرمائیں بلکہ صرف آٹھ حصہ ہی بیان کیا ہے جو انسانوں کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ اصحاب کھف کی تہذیب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حتمی بات

غیر ضروری
تفصیلاً

بیان نہیں کی۔ آگے آرہا ہے کہ لوگ ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ تاہم مفسرین نے مختلف شواہد کی بناء پر اصحاب کھف کا تعین کیا ہے۔ مثلاً بعض مفسرین نے ان کی سات تعداد کے متعلق یہ استدلال پیش کیا ہے کہ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كُنْ وَالْاِثْنَيْنِ عَرَبِيْنِہ کے متعلق سوال کرنے والا ایک شخص ہے۔ اور آگے جواب میں لَبِثْنَا جَمْعٌ كَاثِنٌہے جو کم از کم تین افراد پر بولا جاتا ہے۔ آگے پھر قَائِلُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُہیں جمع کا صیغہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک سائل اور دو دفعہ تین تین آدمی جواب دینے لگے اکل مل کر سات بنتے ہیں۔ لہذا اصحاب کھف کی تعداد سات ہے۔

بہر حال تعداد کا تعین کوئی ضروری امر نہیں ہے جس میں ضرور ہی کمی کی جائے۔ اسی طرح کتنے کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس پر بحث کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ امام ابن جریر طبریؒ اور امام جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی غیر ضروری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھف کے عقیدے، عزیمت اور استقامت کا ذکر کر دیا ہے۔ چاروں نے اتنی تفصیل ہی کافی ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے کفر و شرک کو ترک کیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم نذر کی عطا فرمائی۔

امام ابن کثیرؒ نے تاریخ ابن عساکرؒ کے حوالے سے امام حسن بصریؒ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو قربانی کے لیے مینڈھا پیش کیا گیا اس کا نام جریر تھا۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے ہر ہر کا نام الفذ تھا۔ اصحاب کھف کے کتے کا نام قطیر بتایا جاتا ہے جسے پتھر سے کی بنی اسرائیل نے پوجا کی تھی اس کا نام محمود تھا۔ اسی طرح یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان

میں اور عالمی حوا کو جدہ میں اتار گیا۔ پھر سانپ کو اصفہان میں اور شیطان کو
 بیتان میں نازل کیا گیا۔ یہ سب سرہانی یا عبرانی روایات ہیں جو قابل اعتماد
 نہیں ہیں۔ ہمیں ایسی چیزوں کی تفسیل میں جانے کی کوئی ضرورت ہے
 اور نہ کوئی اس میں فائدہ ہے۔ امام ابن کثیرؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا مَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ
 وَبِأَعْدَادِكُمْ مِّنَ النَّارِ یعنی جنت سے قریب کرنے
 والی اور دوزخ سے دور کرنے والی کوئی چیز نہیں جو میں نے تمہیں بتلا
 نہ دی ہو۔ لہذا اس غیر ضروری باتوں میں کرید کرنے کی کوشش کر دو۔
 بہر حال نیند سے بیداری کے بعد اصحاب کہن کو بھوک محسوس ہوتی

کی بنا کا
 انتظام

ترک کرنے کا بَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرَقٍّ كَرَّمْ لَهُ هَذِهِ الْحَبَّةَ
 الْمَكْدِيَّةَ اپنے میں سے کسی ایک کو یہ کہہ دے کہ شہر میں بھیجو۔ یا
 پر لفظ واحد کی بجائے احد استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں واحد کا اطلاق
 رئیس پر ہوتا ہے۔ اگر لفظ واحد آتا تو مطلب ہوتا کہ اپنے میں سے
 بڑے آدمی کو بھیجو مگر احد سے مراد یہ ہے کہ اپنے میں سے کسی
 ایک آدمی کو بھیجو۔ ورق چاندی کو کہتے ہیں وہ سکے کی شکل میں ہر یا پے
 ہی ڈلی ہو۔ قدیم زمانے میں سونے کا دینار اور چاندی کا درہم ہوتا تھا۔
 اس لیے محض ورق سے ملو چاندی کا سکہ ہی لیا جاتا تھا۔ پرانے زمانے
 میں تو یہ سکے خالص سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ برصغیر کا روہر بھی
 خالص چاندی کا ہوتا تھا مگر اب ان سکوں میں دیگر دھاتوں کی ملاوٹ
 بھی کر دی گئی ہے اور دنیا بھر میں بڑی رقم کے لیے سکوں کی بجائے
 کاغذی نوٹ استعمال ہوتے ہیں۔ بہر حال انہوں نے کچھ سکے دے کر
 ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ گھڑوں سے
 سنبھلے وقت یہ لوگ کچھ نقدی بھی ہمراہ لے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت
 کام آسکے۔ چنانچہ وہ طویل فائدہ سولے سولے پہنچے بھی اس پونجی کو استعمال

کھسکے کھانے پینے کی اشیاء منگواتے ہے اور بیدار ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایسا ہی کرنا چاہا۔

مفسرین کرام نے اس سے بعض ضمنی مسائل بھی اخذ کیے ہیں۔ امام ابو بکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ جس رقم سے اصحاب کھفت کھانا وغیرہ لاتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ سب کی مشترکہ پونجی تھی اگرچہ ان کا حصہ اس میں برابر برابر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چند آدمی مل کر ایک فذ قائم کر سکتے ہیں جو سب کی طرف مشترکہ طور پر منسوب ہوگا۔ اسی طرح وہ خورد و نوش میں بھی اشتراک کر سکتے ہیں اگرچہ ان میں سے ہر ایک ایک جتنا تو نہیں کھاتا ہوگا بلکہ ہر آدمی اپنی طلب کے مطابق کھانا کھاتا ہے۔ تو اس طرح اگر کھانا کھانے میں کمی بیشی ہو جائے تو اس سے مشترکہ فذ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ قحط کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس معاملہ میں خاص ہدایات دیں۔ آپ بعض آدمیوں کو اکٹھا کھانا کھاتے دیکھ کر تعجب فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے دو دو کھجوروں کا ایک ایک لقمہ بنانے سے منع فرمایا ہے تاکہ دو سے کس کا حق ضائع نہ ہو۔ ہاں اگر میل کر کھانے والے اجازت دے دیں کہ ہر شخص کو حسب خواہش کم و بیش کھانے کی اجازت ہے تو پھر اس میں کوئی صریح نہیں ہوگا۔

بہر حال اصحاب کھفت نے اپنے میں سے ایک کو وکیل بنا کر رکھ لیا۔ اس کے حوالے کیا کہ یہ لے کر شہر میں جائے فلیکٹظیر آئیگا۔ ان کا طعناں اور دیکھئے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ اذکی کا معنی اچھا اور صاف ستھرا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مراد آکل و اظہار ہے یعنی جو حلال ہو۔ یہ یمنی آدمی ہیں اور حرام کھانا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت

ہو تو وہ بھی سردار کے حکم میں آئے گا۔ اور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح غصب شدہ مال سے حاصل کیا گیا مال پوری کا کھانا بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جا کر دیکھو کون سا کھانا حلال اور طیب ہے فَلْيَأْكُلْهُم بِرِزْقٍ حَرَامٍ پس اس میں کچھ کھانا لے آئے۔

اور ساتھ یہ بھی کہنا وَلْيَسْكُطْفَ اور چاہیے کہ وہ آدمی نرمی اختیار کرے اور کوئی ایسی بات یا حرکت شہر میں جا کر نہ کرے جس سے اُن کے راز فاش ہو جائے کا خطرہ ہو بطلب یہ تھا کہ ان کا ٹانڈہ ایسی مذہب پر کیا تھا اشیاء ضروریہ کے کسی کو شہر نہ پڑے اور لوگ اسے اجنبی مسافر ہی سمجھیں۔ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمُ احَدًا اور اُسے چاہیے کہ تمہارے متعلق کسی شخص کو کوئی خبر نہ ملے۔ سارا کام بڑی احتیاط سے کرے۔ تاکہ ہماری رہنمائی کے متعلق کسی کو علم نہ ہو سکے۔ یہ حفاظتی تدابیر سمجھا کر ایک آدمی کو شہر میں بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے دو میلخا زیادہ ہو شیا ر آدمی تھا اس لیے اس کام پر انہوں نے اس کو مامور کیا۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بیداری کے بعد انہوں نے اپنے اجماع میں کوئی غیر معمولی تغیر نہیں پایا تھا بعض روایات میں آتا ہے کہ اُن کے بال اور ناخن بہت بڑھ چکے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک آدمی کو شہر بھیجنے سے پہلے اس بات کا ضرور نوٹس لیتے کہ اس حالت میں لوگ اسے دیکھیں گے تو ان کا راز کھل جائے گا۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز محسوس کیے بغیر اُس طرح آدمی کو شہر بھیجا جس طرح وہ سوئے سے پہلے بھیجتے ہیں تھے۔

شہر میں
پیش آمد
حالات

جب میلخا پہنچی ہے کہ شہر پہنچا تو اسے وہاں پر اجنبیت محسوس ہوئی، اُس کی جانی پہچانی کوئی شکل و صورت دہاں نظر نہ آئی۔ شہر کی حیثیت بھی نہایت مذہک ہل چکی تھی۔ وہ قدرے حیران ضرور ہوا۔ تاہم اس نے اپنی مرضی کا کھانا خریدنے کے لیے جب دکاندار کو سکھ دیا تو اس نے

کہا کہ یہ تو کھڑے ہے۔ اُس نے دوسرے کو دیا تو وہ بھی ایسا ہی تھا۔ تین سو سال
 میں بادشاہیوں کے ساتھ اسکے بھی تبدیلی ہو چکے تھے۔ کسے پر قبضہ کر لیں
 کی تصویر دیکھ کر۔ کاناڈا مزید حیران ہوا۔ اُس نے میں بہت سے لوگ
 جمع ہو گئے۔ بعض کہنے لگے کہ اس شخص کو کوئی پرانا سزا مل گیا ہے
 انہوں نے کہا کہ سچ سچ بناؤ یہ سب کہاں سے لیے ہیں۔ وہ نہ تمہیں
 پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ ملینا سخت پریشان ہوا۔ اور اُس کے
 دل میں آئی کہ اب اُسے ظالم بادشاہ کے دربار میں ہونا پڑے گا۔ اور
 اُن کا راز کھل جائے گا۔ اُس شخص نے اپنے والدین اور بعض عزیزوں کے
 نام بھی لیے مگر تین سو سال پہلے آدمیوں کو اُس وقت کون جانتا تھا
 بہر حال چار دن اچانک اس نے ساری بات کہہ دی اور لوگوں نے ہنسنے لگے
 بادشاہ وقت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے بادشاہ کو ساری بات بنا
 دی کہ وہ اور اُس کے ساتھی فلاں غار میں پناہ گزیں ہیں۔ اس پر حکمرانی
 ریکارڈ سے وہ تختیاں نکالی گئیں جن پر اُن کے نام اور کوالیفکیشن تھے
 اور اُن کی روپوشی کے بعد محفوظ کر دی گئی تھیں۔ بادشاہ عیسائی مذہب
 رکھتا تھا اور رحمدل بھی تھا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا کہ یہ وہ وہی لوگ
 ہیں جو تین سو سال پہلے ظالم اور مشرک بادشاہ کے دربار سے غار میں چھپ
 گئے تھے۔ بادشاہ نے اُسے اتنی دی اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ پھر
 بادشاہ کے کہنے پر وہ شخص غار کی نشاندہی کے لیے چل پڑا۔ اس کے
 ساتھ لوگوں کا ایک بڑا جھم بھی تھا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو غار کے اندر
 موجود نوجوانوں نے محسوس کیا کہ اُن کا راز فاش ہو چکا ہے اور ان کا تعاقب
 کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے غار شروع کر دی۔ اتنی دیر میں ملینا خود
 غار کے اندر داخل ہوا اور اپنے ساتھیوں کو حالات سے آگاہ کیا۔ اور
 ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہماری زیارت کے

یہ کہتے ہیں۔

اس کے بعد کی روایات میں اختلاف ہے۔ عام مشہور یہ ہے کہ جب اصحاب کھٹ کو لوگوں کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ وہیں لیٹ گئے اور اللہ نے اسی وقت ان پر موت طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھانا تھا جو دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے یہ بھی واضح کر دیا کہ بعثت بعد الموت برحق ہے۔ جس طرح اللہ نے ان لوگوں کو تین سو سال کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا، اسی طرح وہ پوری نوع انسانی کو قیامت کے دن زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔

آگے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اصحاب کھٹ نے اپنے راز کی پردہ پوشی کے لیے تمام تر حفاظتی تدابیر کیوں اختیار کیں اور اپنے ساتھی کو محتاط رویہ اختیار کرنے کی کیوں یقین کی، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتلائی اِنَّهُمْ سَرَّانٌ يَّظْهَرُونَ عَلَيَّ سَكْرًا کہ یہ لوگ تم پر غالب آگئے اور تم پکڑے گئے اِنَّكُمْ مَّجْهُوْلُوْنَ تو وہ تمہیں ننگا کر دیں گے۔ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا سخت ترین سزا ہے جو شادی شدہ زانی کے لیے مقرر ہے۔ کہنے لگے یا تو تمہیں یہ سزا دیں گے اَوْ لَيُعَذِّبَنَّكُمْ فَتَمَلَّتْهُمْ یا وہ تمہیں اپنے دین میں دالیں لے جائیں گے۔ یعنی تمہاری جان کی امان اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ تم شرک اور کفر والا پیرانا دین اختیار کر لو، اور اگر ایسا کرو گے وَلَكِنْ تَقْبَلِحُوا اِذَا اُنْبِذْتُمْ تم کبھی فلاح نہیں پاسکو گے، نجات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے ساتھی سے کہا کہ نہایت حفاظتی تدابیر اختیار کرنا کہ کہیں پکڑے نہ جاؤ۔

الکہف ۱۸

آیت ۲۱ تا ۲۲

سجّل الذی ۱۵

دریں جہنم

وَكَذَلِكَ أَتَتْهُمْ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
 حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذِ اتَّخَذُوا
 بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا
 رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى
 أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۝۲۱ سَيَقُولُونَ
 ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ
 مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۝۲۲ فَلَا تَمَارِقُ بِهِمْ
 الظَّاهِرَ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۲۳

ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے مطلع کیا (اصحاب کہف
 کے بارے میں) دو سکر لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بیشک
 اللہ کا وعدہ سچ ہے اور بیشک قیامت کے نہیں شک
 اس میں۔ جب کہ وہ جھگڑا کرتے تھے اپنے درمیان
 اپنی بات پر تو انہوں نے کہا کہ تمیز کرو اُن کے اوپر
 ایک عمارت۔ اُن کا رب خوب جانتا ہے اُن کی حالت
 کہ کیا اُن لوگوں نے جو غالب تھے اپنے مسائل میں کہ

جسم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد (۲۱) کہتے ہیں
 لوگ کہتے ہیں تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور بعض کہتے
 ہیں کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب باتیں
 بغیر نشانہ کے تیر چلانے والی بات ہے۔ اور کہتے ہیں
 کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ (اے پیغمبر!)
 آپ کہہ دیجئے، میرا پروردگار خوب جانتا ہے ان کی باتیں
 نہ ہیں۔ راستہ ان کو مگر بہت مختصر ہے لوگ۔ پس نہ
 جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں مگر سرسری حوالہ اور
 نہ دریافت کریں آپ ان کے بارے میں ان میں سے
 کسی سے (۲۲)

گذشتہ آیات میں اصحاب کعبہ کے بہت سے حالات بیان ہو
 چکے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کے بچاؤ کی خاطر اپنے شر سے ہجاگ کر غار میں پناہ گزین
 ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر تین سو سال تک کے لیے غنہ ملا دی کہ وہی۔ دوران غنہ بھی
 ان کا حال نہ کر گیا۔ پھر جب بیدار ہوئے تو انہیں ہبک محسوس ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے کچھ
 سنے دیکھ اپنے ایک ساتھی کو شہر میں بھیجا کہ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے۔ اور ساتھ
 اُسے تاکید کر دی کہ شہر میں جا کر نہایت احتیاط سے کام لینا کہ کہیں ان کا راز نہ ہی فاش نہ ہو جائے
 کہنے۔ لگے کہ اگر لوگوں کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا تو پھر دین بدل لینے کی وجہ سے یادہ
 تمہیں تنگ کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں واپس آجائے پر مجبور کر دیں گے اور ایسی صورت
 میں تم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے۔

جبکہ اصحاب کعبہ میں سے ایک آدمی شہر پہنچا تو اس نے دہان کی ہر چیز میں
 اوجہات محسوس کی۔ اُسے شہر کی بیشتر چیزیں بدلی ہوئی معلوم ہوئیں اور کوئی شہنشاہ چہرہ بھی نظر
 نہ آیا۔ جب اس نے کھانا خریدنے کے لیے سکہ پیش کیا تو لوگوں کو شک گزرا کہ اس

شخص کو کہیں سے پرانا دغیر مل گیا ہے جو یہ قیصر ڈیٹس کے زمانے کا سکہ
 لے آیا ہے جسے گزشتے بچے تین سو سال بیت چکے ہیں اور اس
 عرصہ میں کئی سلطنتیں اور نسلیں بدل چکی ہیں۔ چنانچہ جب شہر کے لوگوں نے
 سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کی تو اُس نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر
 دیا۔ اُسے بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ صحیح الحیال تھا
 اُس نے اُس شخص کو تسلی دی اور پھر خود غار میں جا کر اصحاب کھف سے
 گفتگو بھی کی۔ یہاں پر مؤرخین اور مفسرین میں بہت سے اختلافات ہیں لہذا
 یقین سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تاہم بادشاہ اور لوگوں پر یہ بات واضح
 ہو گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو تین سو سال قبل روپوش ہو گئے تھے ان کے
 نام اور کوائف وغیرہ سرکاری ریکارڈ میں محفوظ تھے، اس دفتر سے بھی ان
 کی تصدیق ہو گئی۔ سب لوگوں کے لیے یہ ثبوت حیرت انگیز واقعہ تھا مگر
 اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بعید نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے ابتدائے سورۃ
 میں ہی واضح کر دیا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب کھف کا واقعہ
 بڑے اچھے کی بات ہے اھ لا انکم اللہ کی قدرت کے اس کے علاوہ
 بھی بے شمار واقعات ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہیں۔ لہذا یہ کرنی اپنی
 نوعیت کا واحد واقعہ نہیں ہے۔

دراصل اُس زمانے میں لوگوں میں وقوع قیامت کے متعلق اختلاف
 پایا جاتا تھا۔ بعض وقوع قیامت پر ایمان رکھتے تھے اور بعض اس کا انکار
 کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اس معاملہ میں متردد تھا اور اس ضمن میں کسی حتمی
 دلیل کا متلاشی تھا۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھف کو تین
 سو سالہ نیند سے بیدار کر دیا۔ شہر کے لوگ اُن کے حالات پر مطلع ہوئے
 اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جس طرح
 نبی نیند طاری کرنا اور اُس سے بیدار کر دینا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں

وقوع
قیامت
پر دلیل

سے ہے، اسی طرح لوگوں کا احصاب کہتے کے حالات پر مطلع ہونا بھی
 نشانت قدرت میں سے ہے۔ فرمایا كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ عَلَيْهِمْ
 اور اسی طریقے سے ہم نے ان پر مطلع کر دیا لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ
وَعَدَةُ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔
 احصاب کہتے کا لمبی غنہ سے بیدار ہو جانا اس بات کی دلیل بھی کہ جس
 طرح وہ تین سو سال کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مرنے
 کے بعد سب لوگ ایک دن دوبارہ جی اٹھیں گے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ
لَآتِيَةٌ فِيهَا اور پہلے وقوع قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ضرور برپا ہوگی۔
 موت کے بعد دوبارہ زندگی کا واقعہ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔
 بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا مگر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر اللہ کے
 حکم سے ایک گائے ذبح کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم
 پر لٹکایا گیا تو اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اس موقع پر بھی
 اللہ نے فرمایا ہے كَذَلِكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ
آيَاتِهِ (البقرہ ۷۳) اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کو سب مردوں کو زندہ
 کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر
 کرو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے احصاب کہتے کو بیدار کر کے یہ دلیل قائم کر دی کہ
 اسی طرح قیامت کو بھی سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے۔

اب جب کہ احصاب کہتے کا سارا جمیعہ کھل گیا اور جیسا کہ پہلے عرض
 کیا جا چکا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے بلکہ اللہ نے ان کو موت
 دے دی تو لوگوں نے ان کی یادگار قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس غمن میں
 مختلف آراء تھیں۔ کچھ لوگ ان کے نام پر عجائب گھر بنانا چاہتے ہوں گے
 بعض کو فی خصوصی طرز کی عمارت تعمیر کرنے کے حق میں ہوں گے اور بعض
 کوئی کتبہ وغیرہ کندہ کرنا چاہتے ہوں گے۔ بہر حال اللہ نے اس بات

احصاب
 کہتے
 کی یادگار

کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ
 حَبِيبٌ لَهُمْ مِنْ دُونِ اَبْنَوْا عَلَيْهِمْ بَنِيكَ اَنَّا نَوَاسُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
 تَعْمِيرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی اُنْ كِي حَالَتِ
 كُو خُوب جَانَتَا بِهٖ۔ پھر کیا مژا؟ قَالَ اَلَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلٰی
 اٰمِرٍ هٰذَا اُسْ وَقْتُ جَوَلُوكَ اسْ مَعَالِمٍ غَالِبِ تَعْنِي صَاۤءِلِ
 لَوُكُوں نَے یَہ كَا لَنَدِيْخَذَنَ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا كَہِمْ تُو اسْ مَقَامِ
 پَر یَا دِگَارِ سَكے طَرِ پَر عِبَادَتِ خَانۂ تَعْمِیْرِ كَرِیْ گے۔ اَصْحَابِ كَمَفِٹِ بڑے
 بَرگَزِ یَہ لَوُكُ تَعْنِ جَنُوسُ لَے اِنَا اِجَانِ بَچَانِے كے یَے تَكَا لِبِٹِ اِٹھَا یُسُ
 اَللّٰہُ نَے اُنْ كُو بَر اَشْرَفِ عَطَا كِیَا اور اُنْ كُو تِنِ سَوِ سَالِ كَجِدِ دَو بارہ زَنَدِ كَمِ كے
 اِسْنِی قَدَرِ سَتِ كَا كَر شَرْمِ دِ كھَلَا یَا۔ لَہٰ اُنْ كِي شَا یَانِ شَانِ یَہ سَہِ كے یَہَا یُسُ
 تَعْمِیْرِ كِی جَانُے جَا یَا پَر لَوُكُ اَللّٰہُ تَعَالٰی كِی عِبَادَتِ كَا فَرِیضِہٗ اِنْجَامِ دِیَا كَرِیْ۔
 اور انہیں پتہ چلے كے اِجَانِ سَبِٹِ بڑی حَقِیْقَتِ سَہِ اور اِسی كِی بَر لَتِ
 اَللّٰہُ نَے اُنْ لَوُكُوں كُو عَالِی سَر تَبِ عَطَا كِیَا۔

قبر پر تعمیر
 وغیرہ کا تذکرہ
 قیروں کو کچھ نہ کہہ سنے ان پر عمارت تعمیر کرنے اور لوگوں پر نماز پڑھنے
 سے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تَجْلِسُوا عَلَی
 الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا یعنی نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی
 طرف رخ کر کے نماز پڑھو (مسلم شریف) بیٹھنے کے کئی مطلب ہو
 سکتے ہیں۔ مثلاً لوگوں پاؤں رکھ کر نہ بیٹھو کہ یہ بے ادبی میں داخل ہے
 دوسرے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلوں بول و براز کے لیے مست
 بیٹھو کہ اس سے گنہ گری پھیلتی ہے۔ یہ بھی سخت مکروہ ہے۔ دوسری
 حدیث میں آتے تھیں رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 اَنَّ یُحْضِضَ الْقَبْرَ وَاَنْ یُّکْنِیْ عَلَیْہِ وَاَنْ یُّقْفَدَ

عَلَيْهِ صَلَواتُ اللہ علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ بنایا جائے
 رہا اسراف ہے اور مکہ کو تخریبی ہے (قبر پر عمارت (گنبد وغیرہ) بنائی
 جائے اور اس پر بیٹھا جائے۔

حضور علیہ السلام مرض الوفا میں مبتلا تھے۔ آپ نے کبل اور رھا
 ہوا تھا۔ بلخی کی وجہ سے آپ کبھی کبل چیرے سے ہٹا لیتے اور کبھی منہ
 پر لیتے۔ جب آپ منہ نکا کرتے تو فرماتے لَعْنَةُ اللَّهِ
 عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَهُمْ مُسَاجِدَ
 مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَاصِنَعُوا (صحیحین) یہود و نصاری
 پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبا کی قبروں کو مسجد گاہ بنالیا۔

حضور علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو اس کارگزاری سے ڈراتے کہ
 کہیں وہ بھی ایسا ہی نہ کرتے لگیں۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی
 وغیرہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاهِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَحَنِّدِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ
 وَالشُّرُجَ حَضْرَةَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں پر جاتی ہیں اور ان
 لوگوں پر بھی لعنت کی ہے جو قبروں کو مسجد گاہ بناتے ہیں اور ان پر چار عاں کرتے ہیں۔

مذہب احمد میں یہ روایت بھی موجود ہے إِنَّ مِنْ شَرِّ رِ
 السَّائِسِ مِنْ تَذَرِكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاؤُهُ
 وَالَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ لوگوں میں زیادہ شر یہ قسم کے
 لوگ وہ ہوں گے جو قیامت پر پاب ہونے کے وقت زندہ ہوں گے
 کیونکہ نیک لوگ تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہوں گے اور قیامت اس وقت
 آئے گی جب صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے، فرمایا دوسری
 قسم کے شر یہ لوگ وہ ہوں گے جو قبروں کو مسجد گاہ بنالیں گے۔ اسی لیے
 بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قبروں کے قریب مسجدیں نہیں بنائی جائیں اور
 بعض کہتے ہیں کہ قبروں کے نزدیک مسجدیں بنانے کی ممانعت

نہیں بلکہ قبروں پر سجدہ کرنے کی ممانعت ہے۔ مولانا قاضی شہداء اللہ ربانی پتہ اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ عام قبرستان یا کسی بزرگ کی قبر کے قریب مسجد بنانا صرف اسی صورت میں روا ہوگا جب کہ لوگوں کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ نہ ہو۔ اگر اس قسم کا احتمال ہو کہ مسجد بنانے سے وہاں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو پھر ایسی جگہ پر مسجد بنانا روا نہیں ہوگا۔ اسی لیے قبرستان میں غار پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر قبرستان سے نظر آرہی ہو تو ایسی جگہ پر غار نہیں پڑھنی چاہیے۔ فقہانے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسی جگہ پر غار پڑھنے کی نوبت آ رہی جائے تو غازی اور قبر کے درمیان سترہ ہونا چاہیے تاکہ قبر نظر نہ آئے۔ اور اگر غار باجماعت ادا کرنا ہو تو صرف امام کے آگے سترہ کافی نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر غازی کے آگے سترہ ضروری ہے کیونکہ قبرستان کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ضرابی نہ پیدا ہو جائے اور آئندہ آنے والے لوگ اس سے وجہ جواز نہ بنالیں۔

اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے تھے مگر مشرکین نے ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا۔ چنانچہ بعض علاقوں میں اصحاب کہف کی نذر کے طور پر سات روٹیاں اور آٹھ ٹھوس روٹی گتے کے نام پر دی جاتی ہے۔ جس طرح گیارہویں شریف اللہ کے نام کی بیجائے حضرت پیران پیر کے نام کی دی جاتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں نے اصحاب کہف کی تیار شمع کر دی، اسی قسم کی خرابیاں ہیں جو بزرگوں کے نام سے منسوب کر دی جاتی ہیں۔ بہر حال اس رقت کے معتبر آدمیوں نے کہا کہ ہم اصحاب کہف کی یادگار کے طور پر یہاں پر عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔

اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق بھی اختلاف رہا ہے تاہم

اصحاب کہف کی تعداد

اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں اصولی تعلیم بیان کر دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّا بَعْضَهُمُ كَلْبَهُمْ فَكَانَ لَهُمْ كَيْدٌ
 ہوں کہ اصحاب کہف تعداد میں تین تھے اور چونکہ ان کا کتا تھا۔ وَ
 يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَاءَ تَسْمِعُهُمْ كَلْبُهُمْ
 اور بعض کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ فَنَرَاهُمْ
 رَجُومًا بِالْأَيْدِيْ يَتَوَفَّرُ ثَلَاثَةٌ كَيْدُهُمْ تِلْكَ بَاتِیَّةٌ
 رجم کا معنی پھرتا پھرتا اور بالغیب سے مراد بغیر دیکھے سے ہے۔ گویا
 اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق مختلف باتیں کہنا بغیر دیکھے تیر چلانے
 والی بات ہے کہ وہ ثلثانے پر لگتا بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے محاورے
 میں ہے ”اندھے کنوئیں میں ڈول ڈالنا“ بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ
 کہ اس قسم کی باتیں لایا ابالی میں کہی جاتی ہیں۔

اب آگے اسلوب کلام بدل گئے۔ رَجُومًا بِالْأَيْدِيْ کی بات
 ختم ہو گئی وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ رَّا مِنْهُمْ كَلْبَهُمْ
 اور کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تعداد میں سات تھے اور آٹھواں ان
 کا کتا تھا۔ فرمایا اے پیغمبر! قُلْ لَّيْسَ اَعْلَمُ بِعَدَدِهِمْ
 آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ مَسَا
 يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ انہیں نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے
 لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے
 فرمایا کہ میں بھی اُن تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جو اصحاب کہف
 کی تعداد کو جانتے ہیں۔ گویا انہوں نے بھی اس آخری بات کو
 اختیار کیا ہے کہ وہ سات نیوکار آدمی تھے اور آٹھواں اُن کے
 ساتھ کتا تھا۔

اس مقام پر تعلیم یہ دی گئی ہے فَلَا تَمَارِ فِيْهِمْ

اِذْ مَسَّا آفَظًا ۖ هَٰذَا اَبْصَحُّ لَكَ مِنَ الْاَيَّامِ يَوْمَ تُنْفَخُ السُّنُورُ ۗ اِنَّ يَوْمَ الْفُتُوٰحِ يَوْمَئِذٍ لَّيَوْمٌ عَظِيْمٌ ۚ
 سرسری۔ اس معاملہ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب
 بھی ذکر ہو تو اتنی ہی بات کافی ہے جتنی اللہ نے وحی کے ذریعے بتلائی ہے
 اس سے زیادہ بحث مباحثہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ
 یہ بھی خیال رکھیں وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا اور احباب
 کھت کے بارے میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے بھی پوچھنے کی ضرورت
 نہیں ہے اُن کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے بلکہ وہ محض اٹکل پکواتیں
 کرتے ہیں۔ سب سے یقینی علم وحی الہی کا ہے جو آپ کے پاس ہے آپ
 اسی پر اکتفا کریں اور ان لوگوں سے مزید کچھ نہ پوچھیں۔

یہی بھی یہ لوگ کیا حق سمجھتے ہیں کہ اصحاب کھت کے متعلق اِن
 دریافت کیا جائے جب کہ یہ تو مشرک ہیں اور اصحاب کھت موعود اور اللہ
 کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے ایمان اور توحید کی خاطر قوم اور وطن کو
 چھوڑا اور غار میں رہ پناہ ہو گئے۔ ان مشرکین کو اصحاب کھت کے
 بارے میں کیا کچھ ہی ہو سکتی ہے۔ ان کے تو راستہ ہی الگ الگ ہیں۔
 اللہ نے پہلے ہی فرمادیا اِذْهُمْ فِتْنَةٌ اٰمَنُوا بِنَبِيِّهُمْ
وَرَدَّ لَهُمْ هُدًى (آیت - ۱۳) وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب
 پر صحیح ایمان لائے۔ وہ شرک سے ہٹا رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو
 مضبوط کیا اور ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ مہلا یہود و نصاریٰ کا ان سے
 کیا تعلق؟ عرب کے مشرکین تو ایسے ہی کافر تھے، یہود و نصاریٰ بھی
 عقیدہ ولہیت میں مبتلا ہو کر مشرک بن گئے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ قرآن اور
 اس سورۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے وَيُنذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا
اَتُخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا (آیت - ۴) تاکہ اس کے ذریعے یہود و نصاریٰ
 کو ڈرایا جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔

فرمایا، نہ جھگڑا کریں آپ اصحابِ کہف کے بارے میں۔ مگر سرسری اور
 نہ ہی یہود و نصاریٰ یا مشرکین سے اس بارے میں کچھ دریافت کریں۔ ان
 میں سے کسی کو بھی صحیح بات معلوم نہیں ہے۔ یہ سب جتنی باتیں
 کرتے ہیں۔ ان میں سے حقیقی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ حقیقی علم
 وہی ہے جو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعہ بتلادیا ہے۔

سجین الذی ۱۵

الکھف ۱۸

درمیشتم ۸

آیت ۲۳ ۲۶

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّیْ فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝^{۲۳}
 إِلَّا أَنْ یَسْأَلَ اللَّهَ ۖ وَادْکُرْ رَبَّکَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ
 عَسَیْ أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّیْ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا
 رَشَدًا ۝^{۲۴} وَلَبِثُوا فِیْ کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ
 وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝^{۲۵} قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ
 غِیْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ الْبَصِیْرُ ۖ وَأَسْمِعْ
 مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ ۖ وَلَا یُشْرَکُ فِی
 حُکْمِهِ أَحَدًا ۝^{۲۶}

ترجمہ :- اور نہ کہیں آپ کسی چیز کے بارے میں کہ کئے
 والا ہوں میں اس کو کل (۲۳) مگر یہ کہ اللہ چاہے ۔ اور
 یاد کریں آپ اپنے پروردگار کو جب آپ بھول جائیں ، اور
 آپ کہیں کہ اُمید ہے کہ راہنمائی فرمائیے میرا پروردگار اس سے
 زیادہ قریب تر نیکی کے رستے کی (۲۴) اور ٹھہرے وہ صاحب
 کھف ، اپنے غار میں تین سو سال ۔ اور زیادہ کی انہوں نے
 نو (۲۵) آپ کہہ دیجئے ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جتنی دیر
 وہ ٹھہرے ۔ اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین
 کا ۔ وہ خوب دیکھتا ہے اور سنا ہے ۔ نہیں ہے اُن کے
 لیے اللہ کے سوا کوئی کارماں ، اور نہیں شریک بناتا وہ اپنے

چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں فلاں کام انجام دوں گا۔ سورۃ بقرہ
 میں بھی اللہ نے واضح فرمادیا ہے: "وَمَا كُنْتُمْ بِمُعْذِرَاتٍ إِلَّا أَنْ
 يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (الستکہیں۔ ۲۹) تمہارے
 چاہنے سے کوئی بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ انسان
 کوئی بھی پلاننگ کرے۔ جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی، کوئی
 کام بھی پانچ پیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی مشیت
 کے ساتھ ہی منسلک کرنا چاہیے۔

انشاء اللہ کے ساتھ بعض فقہی مسائل بھی وابستہ ہیں۔ مثلاً کسی شخص نے
 کسی کام کے لیے قسم اٹھائی اور ساتھ انشاء اللہ کہہ دیا تو اس نے وہ کام
 اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اگر وہ اپنی قسم پوری نہیں کر پاتا تو حائث ہو
 ہو کر ماخوذ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کام کی تکمیل میں اللہ
 تعالیٰ کی مشیت شامل نہیں تھی۔ اور اگر بغیر انشاء اللہ کے قسم اٹھا لی ہے
 تو عدم تکمیل پر حائث سمجھا جائے گا اور اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔
 حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں جنہوں
 نے قسم اٹھائی کہ میں ایک ہی رات میں تمام بیویاں لگے پاس جاؤں گا اور
 ان سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو اللہ کی خاطر جہاد میں لگاؤں گا۔ آپ
 نے ساتھ انشاء اللہ نہ کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تکمیل عمل کے باوجود صرف
 ایک بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی فلج زہ جس سے جہاد میں شمولیت
 کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ "وَالْفَقِيْهُ عَلَّمَ كُنُوْهُ سِدِّهٖ جَسَدًا
 ثُمَّ اَكَابَ" (ص ۳۳) اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر
 سلیمان علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت انشاء اللہ کہہ دیتے تو آپ کی ملامت دور
 ہوتی، سو بچے پیدا ہوتے جو سارے کے سارے خدا کے راستے میں جہاد

کرتے مگر اس بھول کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے
غرضیکہ کوئی بھی کام ہو اسے انشاء اللہ کہہ کر مشیتِ ایزدی کے ساتھ
نفسک کہہ دینا چاہیے۔

انشاء اللہ
کے فقہی
مسائل

مفسرین و مجتہدین اور فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کسی
کام کا ارادہ کہنے کے کتنی ویر بعد تک انشاء اللہ کہنا کارآمد ہے حضرت
عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت مجاہدؓ، سعید بن جبیرؓ، ابو العالیہؓ اور بعض دیگر
مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی کام کا ارادہ کہنے کے ایک سال بعد تک
بھی اگر کوئی شخص انشاء اللہ کہہ دیتا ہے تو اسے اس کام کے ساتھ
نفسک سمجھا جائے گا۔ البتہ امام حسن بصریؓ، امام طاؤسؓ وغیرہ فرماتے
ہیں کہ جس مجلس میں کسی کام کا ارادہ کیا ہے اگر اُسی مجلس کے دوران انشاء
کر دے تو درست ہے، ورنہ مجلس برخاست ہونے کے بعد انشاء اللہ
کہنا اس کام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھے گا۔ علاوہ ازیں امام ابو حنیفہؒ
امام ابو یوسفؒ، عطاءؒ اور امام شعبیؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ انشاء اللہ صرف
اُسی صورت میں درست ہے کہ جب یہ کسی کام کا ارادہ کہنے کے
ساتھ متصلاً کہہ دیا جائے۔ اگر انشاء اللہ کا لفظ وقفے کے ساتھ کہا تو یہ معتبر
نہیں ہوگا۔

امام صاحبؒ کے کسی مخالف نے خلیفہ منصورؒ کے پاس شکایت
کی کہ آپ کے جد امجد حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کو کسی کام کے ارادے
سے ایک سال بعد تک بھی انشاء اللہ کہنے کے روا سمجھتے تھے، مگر امام
ابو حنیفہؒ اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ صرف وہی انشاء اللہ
معتبر ہوگا جو کسی کام کے ارادے سے متصلاً کہا گیا ہو۔ خلیفہ نے
امام صاحبؒ کو طلب کر کے وضاحت چاہی تو آپ نے فرمایا
ہاں میرا مسلک یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ مگر آپ جس

بات پر اصرار کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ انشاء اللہ تو نہیں کہتے، لہذا یہ حتمی بات ہوتی ہے اور اس کے خلاف کرنے سے آدمی قابلِ مواخذہ ہو جاتا ہے۔ اگر انشاء اللہ کہنا عہد کے ایک سال بعد تک پہنچ کر کیا جانا روا سمجھا جائے تو پھر لوگ آپ کی بیعت کرنے کے بعد گھبر جائیں گے انشاء اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح وہ کسی وقت بھی اس بیعت سے نکل سکتے ہیں اور آپ انہیں اس بیعت پر قائم رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے انشاء اللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، لہذا اگر اللہ چاہے گا تو وہ آپ کی اطاعت میں رہیں گے۔ ورنہ نکل جائیں گے۔ یہ بات خلیفہ کی سمجھ میں آگئی اور اُس نے شکایت کنندہ کو دربار سے نکال دیا کہ تم فتنوں باتیں کرتے ہو۔

غرضیکہ جس کام کا بھی ارادہ کیا جائے یا کوئی قسم اٹھائی جائے تو اسے انشاء اللہ کے ساتھ فوراً نکل کر دیا جائیے۔ اگر ایسا کرے گا تو وعدہ خلافی کی صورت میں جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور قسم کی صورت میں حانث نہیں ہوگا۔ اللہ نے حضور کو بھی یہی بات سکھلائی کہ آپ یوں نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا بلکہ ساتھ انشاء اللہ کہہ کر اسے اللہ کی مشیت پر موقوف کر دیا کہ میں کیونکہ قادر مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی منشاء ہوگی تو کوئی کام بائید تکمیل تک پہنچے گا اور نہ نہیں۔ اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِذْ مَنَّ رَبُّكَ إِذَا أَنْشَيْتَ اور اگر آپ عین موقع پر انشاء اللہ کرنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے اُسی وقت اعادہ کر لیں بھول جانے کا قانون یہ ہے کہ یاد آوری کے بعد إِنْ الْخَاطَرُ كَرِهَ ادا کر لے بھول کر نار چھوڑ دینے کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ جس وقت یاد آئے

بھول جانے
کی صورت
میں

فورا ادا کر لے۔ اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو وہ نماز اور انصاف ہوگی اور اگر وقت گزر چکا ہے تو پھر قضا کے حکم میں آجگی۔ اگر کوئی شخص سوچا کہ ہے اور نماز کا وقت نکل گیا ہے تو بیداری پر فوراً ادا کر لے۔ اس قسم کا واقعہ خود حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی دوران سفر دیا زیادہ مرتبہ پیش آیا۔

ایک مقام پر قلمی نے رات گیارہ بجے کا ارادہ کیا۔ رات کو پیر پڑھ کر بھی مقرر کیے جو صبح نماز کے وقت جگا دیں مگر پیر پڑھ کر خود بھی سو گئے جن کی وجہ سے تمام صحابہ کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے یہ نماز بعد میں پڑھی انشاء اللہ کہنے کا بھی یہی منہ ہے کہ اگر بھول گیا تو جب یاد آئے فوراً کر لے۔

اور دوسری بات یہ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَكُمْ رَبِّي کہ
یَا قَوْمِ مِمَّا هَذَا رَشَدًا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ امید ہے کہ

نبوت
رسالت
کی دلیل

میر پروردگار را ہدائی فرمائے گا۔ اس سے زیادہ قریب تو انکی کے راستہ کی۔ دراصل یہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کا اصحاب کہف کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا ہی آپ کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ یہودی و مشرکین نے یہ سوال کر کے آپ کا امتحان لینا چاہا تھا۔ جب آپ نے صحیح جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اُن کے بھلائے سے ہی آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ تو سینکڑوں سال پرانا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قریب زمانہ کے کسی واقعہ کو بھی آپ کی رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کر سکتا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ آیا ہے جو اس سورۃ کے نزول سے کچھ عرصہ بعد پیش آیا جس طرح اصحاب کہف تین سو نو سال تک غار میں پناہ گزین رہے، اسی طرح حضور علیہ السلام سفر ہجرت کی ابتداء میں تین دن تک غار نور میں ٹوکے رہے تاہم ان کو کوشش کے باوجود کفار آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ تین دن کے بعد آپ

غار ثور سے نکل کر مدینہ کے راستے پر چل نکلے۔ تو گویا تین دن کا وقت تین سو سالہ واقعہ سے تو قریب تر ہے اور حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔

تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ مخالفین کی ایذا رسانیاں اور اللہ کے بندوں کی روپوشی اور گرفتاری کے واقعات دنیا میں ہمیشہ رونما ہوتے آئے ہیں۔ جب انگریزوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ہمارے بزرگوں کی گرفتاری کا حکم دیا تو اس قسم کے کئی واقعات پیش آئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی کو سرائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آپ روپوش ہو گئے اور پھر مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی تین دن تک روپوش رہنے کے بعد باہر نکل آئے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی آٹھ روزہ تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے رہے ہوئے۔ حاجی صاحب نے انگریزوں کے ساتھ آخری ٹکر کی جتنی ممکنہ اللہ تعالیٰ کو رضخیر میں انگریزوں کا اقتدار مزید سو سال تک منظور تھا۔ اس لیے آپ کو کامیابی نہ ہو سکی۔

انشاء اللہ کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد آگے پھر اصحاب کسوف کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کے غار میں قیام کی مدت کا تذکرہ ہے فرمایا **وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ** وہ اسی غار میں تین سو سال بٹھرے رہے **وَارْزُقُوا تِسْعًا** اور زیادہ کیا۔ انہوں نے اس پر نو سال۔ اس طرح کل تین سو نو سال ہوئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے غار میں رہنے کی مدت تو تین سو سال ہی جتنی۔ البتہ بعض لوگوں نے بیان کرنے میں نو سال کا اضافہ کر دیا۔ یہ حضرات نو سال کو مبالغہ آرائی پر محمول سمجھتے ہیں۔ تاہم زیادہ تر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نو سال کا فرق شمسی اور قمری سالوں کے لحاظ سے ہے۔ اصحاب کسوف

غار میں
بٹھرتے
کی مدت

شمسی سال کے حساب سے تین سو سال ٹھہرے۔ جب کہ قمری سالوں کے حساب کے ان کی تعداد تین سو نو سال بن جاتی ہے کیونکہ ہر شمسی صدی میں قمری لحاظ سے تین سال بڑھ جاتے ہیں۔

فرمایا **قُلْ لِّی بِتَفْصِیْلِہٖ** آپ جواب میں کہہ دیں۔ **اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا** اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اصحاب کہف کتنی مدت ٹھہرے رہے۔ تاریخی اور تفسیری روایات میں تو بہت سی باتیں ملتی ہیں جنکی صحت کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، لہذا اللہ نے جتنی بات باری ہے وہی درست ہے۔ اس بات کا تعلق علم غیب سے ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر بھی اللہ نے وضاحت فرمادی ہے۔ **لَکَ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی چیز یہ درہ غیب میں نہیں ہے۔ البتہ جو چیز آسمانی مخلوق کی نظروں میں غیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور جو اشیاء زمینی مخلوق انسان، جن، فرشتوں وغیرہ کی نظروں میں غیب ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب واقف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے۔ اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذرے ذرے کا علم صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ **اِنَّ اللّٰہَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ** کل صرف وہی ذات ہے۔

خدا تعالیٰ
اور سماعت

فرمایا **اَلْیَسْرِ بِہٖ** اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے **وَاسْمِعُ** اور وہ خوب سنتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا بھی عجیب و غریب ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آسکتا۔ انسانوں اور دوسری مخلوق کو دیکھنے کے لیے آنکھوں اور سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایچھر اور دیگر ادوی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعے کوئی آواز کان تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح دیکھنے کے لیے روشنی کا ہونا اور پھر کسی چیز کا

نگاہ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آئے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے لیے نہ کانوں اور دیگر لوازمات کا محتاج ہے اور نہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے وہ ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو ہر اکن سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھنے اور سننے کی کیفیت انسانی فہم میں نہیں آ سکتی۔

فَرَمَا مَسَالَهُمْ مَتَىٰ دَعْوَانَا مِن جَوْفِ ابْنَدُوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں ہے جو کسی کی بگڑی بنا سکے۔ اس کے علاوہ تصرف کی مالک کوئی ذات نہیں۔ وہی کار ساز مطلق ہے اس صفت کو کہیں ولی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور کہیں وکیل کے ساتھ۔ ہر چیز کا ولی اور وکیل فقط خدا تعالیٰ ہے۔ اسی لیے مَسْرَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (الزمر - ۹) جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اسی کو اپنا کار ساز بناؤ۔ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نافع و ضار، علیم کل، قادر مطلق، متصرف اور مدبر صرف وہی ہے اچھی اور بُری پوری مخلوق میں اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں۔

فَرَمَا وَلَا تَشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وہ اپنے فیصلے اور حکم میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ ہر چیز کا فیصلہ بھی وہ خود کرتا ہے۔ گذشتہ سورۃ میں بھی گزر چکا ہے کہ اس کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے، اور گئے اس سورۃ میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی معاملہ میں کوئی معاون نہیں اور نہ ہی اس کو ضرورت ہے، اس کا ہر فیصلہ اپنی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کسی دوسری ذات کو شریک بنا گا۔ تو وہ مشرک بن جائے گا۔ کیونکہ یہ بات اِنِ احْبَبْتُمْ إِلَٰهَ اللَّهِ (الانعام - ۱۰۵) کے خلاف ہے۔ حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ

بلا شریک غیر
فیصلہ

جو بھی فیصلہ کئے اس میں کسی مخلوق کو شریک نہیں بناتا۔ وہ خود مختار ہے اور ہر فیصلہ کھینے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اصحاب کعب کا واقعہ اس کی مشیت اور فیصلے کی مثال ہے۔ اُس کے سوا کوئی ہے جو کسی جاندار کو سینکڑوں سال تک بغیر کھانے پئے زہرہ رکھ سکے؟ یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرمائی ہے۔ وہ ایسا احکم الحاکمین ہے جو اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا

سُجُنَ الَّذِي ۱۵

السَّكْفِ ۱۸

رَسَنَهُمْ ۹

آیۃ ۲۷ تا ۲۸

وَأْتِلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدَلَ
 لِكَلِمَتِهِ ۖ وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۚ وَ
 أَصْدَقُ نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
 بِالْغَدْوَةِ وَالْعَاشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ
 عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا
 تَقْطَعْ مَنَ أَعْفَفَكَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
 ۚ

وَكَانَ أَمْرُهُ قَرْطًا ۚ ۲۸

ترجمہ۔ آپ پڑھیں اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ
 کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں نہیں ہے کوئی تبدیلی
 کرنے والا اللہ کے کلمات کو اور ہرگز نہ پائیں گے آپ
 اس کے سوا کوئی جائے پناہ ۲۷ اور آپ صبر کریں اور
 روکے رکھیں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے
 ہیں اپنے پروردگار کو صبح اور پچھلے پہر چاہتے ہیں اس کی
 رضا اور نہ آپ دود کریں اپنی آنکھوں کو ان سے کہی
 آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں ؟ اور آپ نہ
 نامیں بات اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل
 کر دیا ہے اپنی یاد سے اور اُس نے اپنی خواہش کی
 پیروی کی ہے اور اس کا معاملہ مد سے بڑھا ہوا ہے ۲۸

اصحاب کف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی الہی یعنی قرآن پاک کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور معترضین کے اعتراضات کا علاج بتوڑ دیا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ **وَ اَنْتَ مَكَا اَوْحٰی اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ** کتاب کرنا ہے آپ پر ہمیں اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پیروں کے گار کی کتاب۔ صحیح بات تو اسی کتاب میں ہوگی۔ جو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ یقینی نہیں ہیں قطعی اور یقینی علم نہ تو لوگوں کی منی سنائی باتوں میں ہے، نہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ آپ اس کتاب پر اعتقاد رکھیں، اس کی تائید کو میں اور اسی کو اپنا نصب العین بنائیں۔

قرآن پاک وحی حق اور ہر چیز کی بنیاد ہے۔ باقی تمام چیزیں اس کی تشریح و توضیح ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے قلب مبارک پر اتاری ہیں۔ وہ وحی حق ہے اور اس کتاب کی تشریح ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں **وَالشَّيْءُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَتَبَيُّنُ سُنَنِ اِمَامِ ابْنِ قَيْمٍ** چیز ہے جو قرآن پاک کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ گذشتہ سے پورے درس میں اصحاب کف کے متعلق اللہ کا فرمان گزر چکا ہے **فَلَا تَعْمَدُوْهُم** آپ اس معاملہ میں ان لوگوں سے جھگڑانے کہہ کر **وَلَا تَتَّبِعُوْهُمْ** پیروی نہ ان میں سے کسی سے پرہیزیں۔ اصل بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، لہذا تمام معاملات میں اسی کتاب پر اعتماد ہونا چاہیے۔

فرمایا اس کتاب کی حیثیت اس قدر قطعی اور یقینی ہے **لَا مَبْدَلَ لِّهَا** کتاب الہی کی حفاظت کہ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اس کتاب میں اللہ نے اپنے پیچھے دین کو غالب کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہا، حالانکہ مشرکین اور اہل کتاب ہمیشہ اس دین کو مٹانے

کی کوشش کرتے تھے۔ دلیل اور برطان کے اعتبار سے تو یہ دین تمام ادیان پر ہر وقت غالب ہے، تاہم اللہ نے یہی طور پر بھی دین اسلام کو دنیا میں غالب کر کے اپنے وعدے کی تکمیل کر دی۔

غیر مسلم اقوام نے اللہ کے اس آخری پیغام میں تغیر و تبدل کی لاکھ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سلسلے میں یہودی ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں۔ ابھی قریبی زمانہ میں جب اسلام کی روشنی افریقی ممالک میں پھیلی تو قرآن پاک کے نسخوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہودیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن حکیم کے تحریف شدہ نسخے رباں پہنچائے تاکہ لوگوں کو ان کے ذریعے اسلام سے محروم کیا جاسکے مگر ان کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے ناصر مروجہم کو توفیق بخشی جس نے قرآن کریم کے صحیح نسخے چھپوا کر لاکھوں کی تعداد میں افریقی ممالک میں تقسیم کیے اور اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ یہ لوگ تہذیب میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز تحقیق کے نام پر مذاہن میں قرآن پاک سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر کے کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے بندے پیدا کرنا فرماتا ہے جو اس قسم کی سازش کو بے نقاب کر کے قرآن کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر آنے والے میں ایسے عادل لوگ پیدا ہوتے ہیں گے جو باطل پرستوں اور غالیوں کی غلط تاویلات کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ فرمایا کسی دور میں بھی گمراہ لوگوں کو ایسا غلبہ کبھی حاصل نہیں ہوگا کہ حق بالکل ہی معدوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے اور اس کا جو مفہوم حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ نے سمجھا وہ آج تک محفوظ ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے کلمات کو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔

قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام اللہ نے مختلف طریقوں سے کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ، آراء اور قرأت کی حفاظت ہوئی، ہر زمانے میں اس کی تفسیر و توضیح ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے صرف دیکھ لیا علوم ایجاد کیے جن کے ذریعے قرآن پاک کی ٹھیک ٹھیک وضاحت ہوتی رہی۔ قرآن پاک کے کلمات اور صیغوں کی حفاظت ہوئی، اور اس کی قرأت میں کوئی خلل واقع نہ ہوا۔ فقہ اور اصول فقہ جیسے علوم مفسرین مژوں آئے تاکہ قرآن پاک کے معانی و مطالب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فصاحت و بلاغت کے علوم کے ذریعے قرآن کی عبارت کو عمدگی سے سمجھنے میں مدد ملی۔ پھر دین میں غلط باتوں کے در آنے کی نذر نہ رہی ہوئی، صحیح کلام ضیافت سے ممتاز کیا گیا۔ فقہائے کرام نے اجتہاد کے ذریعے مسائل کا استنباط کیا اور اس طرح قرآن حکیم کو صحیح طور پر سمجھنے میں مدد ملی۔

قرآن پاک کے اصول ایسے پاکیزہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا **وَذَرِكُمْ فِي حَقِّ الْقَوْلِ عَزَاجَ (البینۃ ۵۰)** یہ مضبوط اور مستحکم دین ہے، اس میں ایسی کوئی لچک نہیں کہ کوئی شخص اس کی حریم کو وہ چیز کو حلال یا حلال کو حرام کر دے، اس کے بتائے ہوئے حلت و حرمت کے قوانین ایسے مضبوط ہیں کہ کوئی فرد واحد، جماعت یا حکومت ان کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس سلسلے میں ساری مخلوق عاجز ہے اور اس کے کلمات کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔

اللہ کے رسول کوئی سچا پناہ نہیں

فرمایا **وَلَسْتُ بِمَنْجِدٍ دُونَهُ صَلَاتُهُ** اور آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کی نافرمانی کرنے والے مجرمین کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ **صَلَاتُهُ** اللہ کے نام سے ہے جس کا معنی بظنی قبر ہوتا ہے۔ مسجد دراصل قبر کا انتہائی کنوارا ہوتا ہے، اور دین میں ایسا بھی انتہائی کنوارا ہی ہوتا ہے جب انسان

گمراہی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا معنی وہ آخری کنارہ ہے جہاں کوئی انسان پناہ پکڑنے کے لئے پہنچے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں سہارا اور پناہ نگاہ میسر نہیں آسکے گی۔ جس نے اللہ کی حکم برداری کی گنت کچھ لینا چاہیے کہ اب اس کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔

مشہور ہے کہ
ہم نیک ہیں

کفار و مشرکین کمزور اور غریب بلا فوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین تصور کھتے تھے، اس لیے وہ حضور علیہ السلام سے کہتے کہ جب تک سلمان فارسی، عبد اللہ بن مسعود صیہب، عمار بن ابی اسر و غیرہ جیسے غریب لوگ آپ کی مجلس میں موجود ہیں۔

ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ ہمیں اپنی بات سننا چاہتے ہیں تو ان غلاموں یا آزاد شدہ غلاموں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان اولین جانثارانِ اسلام کی قدر و قیمت سے آگاہ فرمایا اور ان ضعفا کی ہم نشینی کی صورت میں بھی

تذکرہ نہ کرنا نیکو تلقین فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَأَضْرِبْ لَنْفُسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَى الْفُتُورِ وَالْعَشْيِ
آپ صبر کریں اور اپنے آپ کو بوجے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یعنی اسلام کے ان جانثاروں کو اپنی مجلس سے الگ نہ کریں۔ دوسرے مقام پر ہے کہ اگر آپ نے ان کو الگ کیا تو آپ زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے۔ دیکھو! نوح علیہ السلام

کی قوم کے اسرار نے بھی آپ کے متبعین کے متعلق یہی بات کی تھی
فَمَا تَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِذَا الْذِيْنَ هُمْ أَرَادُوا أَنَّا بِآيِ الرَّؤُفِ
(رہود - ۶۷) ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے متبعین گھٹیا قسم کے لوگ ہیں

جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کا سپرد کار کوئی بڑا آدمی تو نہیں ہے۔
سب کہیں لوگ ہیں۔ بھلا ان کی موجودگی میں ہم آپ کے ساتھ کیسے

بیٹھ سکے ہیں وہاں بھی اللہ نے نور علیہ السلام کی زبان سے یہی کھلوا کر
 میں ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے دھکیل دوں گا تو میں ظلم کرنے والوں
 میں سے بن جاؤں گا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے
 والوں کو اپنی مجلس سے دھور نہ کریں، یہی لوگ آپ کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ جو
 اس وقت ایمان لائے جب مخالفت اور ایذا رسیاتوں کی تند و تیز
 آنکھیاں چل رہی تھیں۔

فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں قَرِيبٌ ذُو فَتْرَةٍ جو اللہ تعالیٰ کی
 رضا کے طالب ہیں۔ ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے بلکہ
 ہمیشہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں جو کہ بلند ترین مقام ہے
 یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محض ترین لوگ ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے اللہ
 اعلیٰ وارفع ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اسے سب کچھ مل گیا۔
وَرَضُوا أَنْ يَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ کی رضا تو سب کے بڑھ چھ ہے
 کسی فرد جماعت یا قوم کی فلاح اسی میں ہے۔

اکثر لوگ دنیا کی ترقی کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اسلام اس
 کا مخالف تو نہیں لیکن دنیا میں منہمک ہو کر اگر انسان کا اصل مقصد ہی
 فرت ہو گیا تو پھر اس ناری ترقی کا کیا فائدہ؟ لوگ امرِ بیکار و سرِ بیکار
 پر رشک کرتے ہیں کہ انہیں دنیا کی تمام عز و ریاست با فراط میسر ہیں
 اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر اس چند روزہ زندگی کے
 بدلے اگر ابدی زندگی ضراب ہو گئی تو بڑے ہی نقصان کا سودا ہے اگرچہ
 ترقی یافتہ لوگ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں مگر ان میں بھی حقیقت
 کا فقدان ہوتا ہے۔ کیا امریکہ اور برطانیہ میں غریب لوگ نہیں ہیں؟
 روس کا دعویٰ بھی غلط ہے کہ سب کو ترقی کے یکساں مواقع چھل ہیں۔
 وہاں بھی بعض کو اچھے مواقع مل جاتے ہیں اور بعض محروم رہ جاتے ہیں

رضائے
 الہی کی
 طلب

بعض عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بعض تنگی میں گزارا کرتے ہیں۔ ان کے ضمیر کچھ چمکتے ہیں۔ آزادی فکوحاصل نہیں، وہ توجہ اندوزوں کی طرح مجبور محض ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قیصر و کسری کے زمانے میں انسانوں سے یہ لوگ اور گدگدوں کی طرح کام لیا جاتا تھا مگر انہیں اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنی عاقبت کے متعلق کچھ سوچ سکیں۔ جو وقت محنت مزدوری سے بچ جاتا ہے وہ لعب و لہو کی نذر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا نہ ان کا مقصود ہے اور نہ وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں بہر حال اللہ نے ان غریب اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔

درمیانی حالت
ہی بہتر ہے

حضرت علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے اجتماعی طور پر فرمایا ہے **يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً مِّنْهُ** (الفقہ - ۲۶) کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں فضل کا معنی ارتفاق یعنی دنیوی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرنے کا طور طریقہ ہے۔ اور رضوان سے مراد خدا تعالیٰ کا قرب ہے جسے وہ مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمانداروں کے پاس بہتر طور پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کی تین حالتیں ہیں۔ بالکل معمولی حالت میں تنگی کی زندگی بسر کرنے کو تقصیر کہتے ہیں۔ اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا دوسری حالت رفاہ و بہت بالعد کی ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کو انتہائی درجے کی خوشحالی حاصل ہو، وہ بہترین مکان میں رہائش اختیار کرے بہترین لباس پہنے، خوراک بھی بہترین ہو اور ساری بھی نہایت عمدہ ہو۔ یہ حالت بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ **خَيْرُ الْأَمْوَالِ أَوْسَطُهَا** درمیانی حالت ہی اچھی ہے۔ لباس ہر شخص کو ملنا چاہیے مگر نہ

بہت کم تر اور نہ زیادہ شان و شوکت والا۔ اگر جائزہ ذرائع سے کسی کو اچھا لباس میسر آتا ہے تو بیکس استعمال کرے مگر ہر وقت اچھے سے اچھے لباس، مکان، سواری اور عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہنا رفہ و مہیت بالخ اور مکرہیت کی علامت ہوگا۔ اس سے غریبوں کا حق تلف ہو کر بیکسٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا کے بہترین لوازمات حاصل کرنے کی بجائے ان درمیانی حالت پر اکتفا کرے، اجتماعی نظام اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس بیتی کی آبادی دس ہزار نفوس کی ہو جائے وہاں مختلف پیشوں (OCCUPATIONS) (اگلوکیشن) میں توازن قائم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ صحیح پیشوں کی حوصلہ افزائی اور غلط پیشوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیئے تاکہ معاشرے میں اوسخ بیج ختم ہو اور سب کو ترقی و تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ ان لوگوں کو جانوروں کی طرح کام پر نہیں لگانا چاہیئے بلکہ انہیں اتنا وقت ضرور ملنا چاہیئے جس میں وہ اپنی عاقبت کی بہتری کے لیے سوچ و بچا کر سکیں۔ "وَقَبِّلْ إِلَیْہِ تَبْتِلًا" (المعویل ۸۰) اور کچھ دیر کے لیے اپنے پروردگار کے ساتھ بھی کر لگا سکیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے متلاشی بنتے ہیں۔

اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بھی فرمایا "وَلَا تَقْعُدْ عِدَّتَہُمْ عَنْہُمْ" آپ اپنی نگاہ شفقت الیہ نفس لوگوں سے دور نہ کریں بلکہ ہر وقت ان پر نگاہ شفقت رکھیں "تَرْیِدُ ذِیْکَہُ الْحَسْبُ الْوَالِدِیْنِ" کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں؟ یہ مقصود نہیں ہے۔ بلکہ اصل مقصود اللہ کی رضا ہے اور اسی کی فوج کرنی چاہیئے۔ جب کبھی حضور کے دل میں ذرا بھی خیال پیدا ہوا کہ ان ضعفا کو غصہ ڈی دیر کے لیے علیحدہ کر کے

غریب کی
طہر
نگاہ شفقت

اسرا کو بھی اسلام کی حقانیت سے خبردار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی۔ فرمایا آپ یہ نہ خیال کریں کہ اسرا کے ایمان قبول کر لینے سے اسلام پر بڑی رونق آجائے گی۔ نہیں، بلکہ ایمان کی رونق تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آئے گی۔ محض مال و دولت سے اسلام ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر حضور علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ ہم کشیشی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ حدیث اپنی لوگوں میں پیش کیا کرتے تھے۔

ابو ذرؓ کو طیاسی نے اپنی منہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ جس کا ذکر امام ابن کثیرؒ نے بھی کیا ہے۔

لَا تَنْ أَجَالِسَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ
اللَّهَ عَدُوَّ جَلَّ مَلَكُوتُ
مَلَكُوتِ الْغَدَاةِ الْخَالِ
طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ
إِلَيْكَ مِمَّا طَلَعَتْ
عَلَيْهِ الشَّمْسُ

یہ کہ میں بیٹھ جاؤں ان لوگوں کے
ساتھ جو صبح کی غار سے لے کر طلوع
سورج تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں
یہ میرے نزدیک ان تمام چیزوں
سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے

آپ نے یہ بھی فرمایا:

وَلَدَنْ أَذْكُرُ اللَّهَ مِنْ صَلَوةِ
النَّصْرِ وَالْعَدُوِّ الشَّمْسِ
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ
ثَمَنِيَّةً مِنْ قَوْلِ إِسْمَاعِيلَ
بَدِيَّةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
إِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

یہ کہ میں نماز عصر سے لے کر غروب
شمس تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں
یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے
کہ میں اولاد اسماعیلؑ سے ایک غلام
آزاد کروں جن میں سے ہر ایک
کی قیمت بارہ ہزار ہو۔

خدا تعالیٰ کا ذکر اتنی بلند چیز ہے اور یہ غریب لوگ ہی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے

ہیں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، اور یہ نہ خیال کریں کہ بڑے لوگوں کو اہمیت دینے سے اسلام کی ترقی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں پر اولین ایمان لانے والے ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوئے ہیں۔ بڑے لوگ تو بالکل آخر میں آتے ہیں جب ان کے لیے قرار کے مہم راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اوسفیانؑ اور دیگر بڑے بڑے اکابرین فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لائے۔ اور جو لوگ روزِ اول سے تکالیف برداشت کر رہے تھے ان کا سرتیہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، مال و جان قربان کیا، ہجرت کی صعوبتیں برداشت کیں، وطن چھوڑا مگر دین کو سینے سے لگائے رکھا۔ اللہ نے انہی کے ساتھ ہم نشینی کی پاداشت کی ہے۔

یادِ الہی
سے
غفلت

سِرِّیَارِ شَادِہَا وَلَا دَطَّحَ مَرَّ۔ اَعْقَلْنَا قَلْبَہٗ عَنَّا
ذِکْرِنَا اور آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے
اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے
بدترین دشمن تھے۔ فرمایا ہم نے انہیں اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔
مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ضد اور عناد کی
وجہ سے سراسر کے طور پر انہیں اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ سید یوں کے متعلق
بھی فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَہُمْ قَسِیَّةً رَّامٰثِدَةً (۱۳)
ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے اور
یہ حق کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اَعْقَلْنَا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس
کے دل کو غفلت کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ
نہایت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے گہرے شاعر نے کہا ہے کہ

طَائِفَةٌ قَدْ أَكْفَرُوا مِنْ حُبِّكُمْ
وَطَائِفَةٌ قَالُوا مِيسِيٌّ وَمُذَنْبٌ

تمہاری محبت کی وجہ سے ایک گروہ نے مجھے کفر کی طرف منسوب کیا ہے اور دوسرے گروہ نے مجھ کو گنہگار کہا ہے۔ جس طرح اکفر وہی کامطلب کفر کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اسی طرح اغفلندہ غفلت کی بنا پر منسوب کرنا ہے۔

مثلاً السَّائِلُ لَمَّا سَأَلَ الْإِمَامَ ابْنَ صَبْرٍ فَرَأَتْهُ فِي كَهْفٍ أَعْفَلْنَا
کا معنی صَادَقْنَا قَلْبَهُ تَعَاظَلْنَا ہے یعنی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا ہے۔ غافل کیا نہیں بلکہ غافل پایا ہے۔ غفل اس تیر کو بھی کہتے ہیں جس پر کوئی نشان نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں جوئے کے دس تیر استعمال کیے جاتے تھے جن میں سے سات تیروں پر ایک سے سات تک نمبر لکھے ہوئے تھے اور باقی تین تیر خالی ہوتے تھے، وہ غفل کہلاتے تھے اور یہاں مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے ایمان سے غفل یعنی خالی بنا دیا ہے آپ اس کی اہانت نہ مانیں۔ بعض مفسرین اغفلنا کا معنی ارسوا کر دینا کرتے ہیں۔ اور حلقے کا مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت پڑتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے فرمایا اِلَیْهِ شَخْصٌ وَاتَّبَعَهُ كَهْلُہُ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ شخص حق کا منکاشی نہیں ہوتا، نہ کسی صحیح اصول کا طالب ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق

خواہشات
کا اتباع

فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرة - ۱۶۸)
شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا گھلا دشمن ہے عاقبت باطلہ اور بدحالت کی پیروی دراصل شیطان ہی کا اتباع ہے۔ کیونکہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ نہ صرف وہی ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتلایا ہے، ہر خوشی اور غمی میں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر خواہشات

الکھت ۱۸

آیت ۲۹ ۲۱۲

سجین الذی ۱۵

درس دہم ۱۰

وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهُمْ لِسْرَادِهَا وَإِنْ يَسْتَفِيضُوا يُغَاثُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ ۲۹ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ ۳۰
أُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَذْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ يَجْلُونَ فِيهَا مِنْ آسَافٍ مِنْ ذَهَبٍ
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ
وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا ۝ ۳۱

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیں کہ حق تمہارے رب کی
طرف سے ہے۔ پس جو چاہے ایمان لائے، اور جو
چاہے کفر اختیار کرے۔ بیشک ہم نے تیار کر رکھی
ہے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ۔ گھیرا ان کو
اس آگ کے پروں نے۔ اور اگر وہ فریاد کریں گے
تو ان کی فریاد ہی کی جائیگی پانی کے ساتھ جو گھارا (تھپٹ)

کی طرح ہو گا اور چہرہں کو جلا ڈالے گا۔ یہ بدست ہی
بڑا مشروب ہو گا اور بدست ہی بڑا کدلم ہو گا (۲۹) تحقیق
جو لوگ ایمان لانے اور انہوں نے نیک اعمال انجام
دئے، بیشک ہم انہیں ضائع کرتے بلکہ اس کا جس
نے اچھا عمل کیا (۳۰) یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے
بانغات ہیں رہائش کے جن کے سامنے نعرس ہتی ہوئی
پہنائے جائیں گے ان (بشتوں) میں کنگن سونے کے اور
پیشیں گے یہ کپڑے سبز بادیک اور موٹے ریشم کے
تیچے لگائے ہوئے ان میں پنچوں پر بدست ہی اچھا بدلہ
ہے اور کیا ہی خوب کدلم ہے (۳۱)

ربط آیات اللہ تعالیٰ نے اصحاب کسوف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد وحی الہی یعنی
قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسی قطعی اور یقینی کتاب ہے جس کے کلمات
کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتقاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے
اس کے خلاف چلے گا تو مجرم بن جائے گا اور کسی مجرم کے لیے خدا تعالیٰ کے
سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان مجرمین کا بھی رد فرمایا جو پہلے مالتی توفیق
کی بنا پر غریب ایمانداروں کو حقیر سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا بھی
گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے مجلس ایمانداروں
سے علیحدگی اختیار نہ کریں بلکہ انہیں اپنے پاس بٹھائیں اور خود ان کی مجلس میں بیٹھیں
جو صحیح دشنام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور ان کا مقصد و رضائے الہی ہے۔
ایسے لوگوں سے اپنی نگاہ شفقت نہ ہٹائیں۔ آپ اہل ثروت کو اسلام کی رونق کا
ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ دین اسلام کی اصل رونق تراہی غرباء کے دم قدم سے ہے، جو
مخلص مسلمان ہیں اور جنہیں کہ تم سمجھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک

کو سونپ دیں، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگرچہ ہر چیز کی توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، ایمان لانے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے اور انسان کفر بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی اختیار کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حد تک اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو قسم توئی عطا کر کے اور اپنی معرفت کے تمام ذرائع مہیا کر کے اس کا امتحان لینا چاہتا ہے اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ جس کا امتحان مطلوب ہے اس کو خاص حد تک اختیار بھی دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسب اعمال انسان کے لیے اختیار میں رکھا ہے۔ فرمایا اَلْهٰمَ اَكْسَبْتُمْ وَعَلَيْكُمْ اَلْاَكْسَبْتُمْ (البقرہ ۲۸۶) انسان کے لیے اس کی اپنی اچھی کمانی ہی مفید ہوگی اور اس کا بُرا عمل اُسی کے خلاف جائے گا۔ لہذا اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ ایمان سے آئے یا کفر کا راستہ اختیار کر لے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگاہ فرمایا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَبَدِيًّا ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ۔ جو لوگ ظلم کا راستہ اختیار کریں گے، کفر و شرک کے راستہ پر چلیں گے اور عقل کے خلاف کام کریں گے تو پھر ان کی قسمت میں روزخ کی آگ ہوگی جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دنیا کی آگ سے ستر گن تیز ہوگی۔ اَحْاطَ بِجَهَنَّمَ مَسْرَادُهَا گھیرا ہے اُن کو اس آگ کے پردوں نے۔ مہر لوقا پردوں کو کہا جاتا ہے جیسے خیمہ یا قنات کے پردے ہوتے ہیں یہ پردے تو کچھ پردے کی چند تنوں کے ہوتے ہیں مگر تہ مذی شریف کی روایت میں آگ کے پردوں کی مٹوائی چار نہایتوں کے برابر ہوگی اور ان میں سے ہر دیوار اتنی موٹی ہے کہ انسان چالیس سال تک چلتا ہے تو اسے طے نہ کر سکے اس سے اندازہ لگالیں کہ اللہ کے نافرمانوں کو گھیرنے والی

ظالموں کے
لیے آگ

آگ کی تپش کتنی تیز ہوگی۔

فرمایا وَإِنْ يَسْتَكْفِيْشُوا اور اگر اہل دوزخ فریاد کریں گے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ عطا کیا جائے۔ يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی کے ساتھ ہوگا ریا تھکھٹ کی طرح ہوگا۔ مہل اس تھکھٹ کو کہتے ہیں جو زیتون کے تیل کے نیچے جمع ہو جاتی ہے۔ اس کا اطلاق پگھلے ہوئے تسبے پر بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخیوں کو دیا جانے والا پانی سخت گرم ہوگا يَشْوِي الْوُجُوْهَ جو نہی وہ چہروں کے قریب لائیں گے۔ وہ انہیں جلا ڈالے گا۔ سورۃ محمد میں فرمایا کہ دوزخیوں سے کہا جائیگا سُقُوْا مِمَّا خَبَبْنَا لویہ کھوٹا ہل پانی پی کر اپنی پیاس بجالو، مگر جو نہی وہ اس کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اناریں گے فَقَطَّعَ اَمْعَاؤُهُمْ (آیت - ۱۵) تو وہ انہی آئیش کاٹ کر نیچے پھینک دیں گے۔ پھر ان کو دوزخ سے جنتیوں کا حال بھی دکھایا جائے گا کہ دیکھو وہ کیسے آرام میں ہیں جہاں انہیں ہر طرح کی نعمت میسر ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ دوزخ والے جنتیوں سے کہیں گے کہ اللہ کے عطا کردہ پانی میں سے ہمیں ایک گھونٹ ہی ملا دو۔ تو اُدھر سے جواب آئے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ حَسْبُ مَهْمًا عَلٰی الْكَافِرِيْنَ (آیت - ۵۰) جنت کا کھانا پینا اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ تو اس کی بڑک نہیں پاسکتے۔ بہر حال فرمایا کہ انہیں اس قسم کا گرم پانی دیا جائے گا يَشْرَبُوْنَ الشَّرَابَ جو بہت ہی بڑا مشروب ہوگا وَسَاوَاتٍ مُّوْتَقَفَاتٍ اور بہت ہی برا آرام ہوگا۔ آرام کیا ہوگا، دہاں تو ہر قسم کا کھانہ تکلیف اور مصیبت ہی ہوگی۔

یہ تو کفر، مشرک اور ظلم کا راستہ اختیار کرنے والوں کا ذکر تھا۔ اب ذرا اہل ایمان کے انعامات بھی سن لیں۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان آ

ایمانداروں کے لیے حیر

کہ ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْاَدْنٰی
 اَمَّا جَوَ لُوكِ اِس دُنْیَا یَسْ رَہْ كَہْ اِیْمَانُ لَے لَے اُنہوں نے اللہ کی نعمت
 کو اپنے دلوں میں جگہ دی۔ اللہ کے انبیاء اس کی کتابوں اور قیامت کی تصدیق
 کی، اُس کے فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے
 ہوئے راستے پر چل نکلے۔ اور اس کے ساتھ تَوَعَّلَمُوا الصَّلٰتَ
 اُنہوں نے نیک اعمال بھی انجام دیے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے
 ہیں کہ قرآن کے مطابق نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسری
 اعمال صاحبہ۔ ایمان کی حقیقت تو واضح ہو گئی اور اعمال صاحبہ کے متعلق
 فرماتے ہیں کہ نہایت غور و غرض کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بنیادی
 طور پر اعمال صاحبہ میں چار عبادات داخل ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج
 حدیث شریعت میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو آدمی یہ چار عبادات
 ادا کرے گا۔ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ البتہ فقہائے کرام نے پانچویں
 منبر پر جہاد کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ پانچ بنیادی عبادات ہیں باقی تمام مالی
 بدنی، ترقی اور فعلی عبادات ان کے ضمن میں آجاتی ہیں۔

فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے
 اِنَّ لَہٗ نَصِیْعًا اَحْسَنَ عَمَلًا تو ہم نہیں ضائع کرتے
 بدلہ اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا۔ اچھا عمل چھوٹے سے چھوٹا
 بھی ہوگا تو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ فرمایا فَمَنْ یَعْمَلْ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَّحِیْہُ اِنَّہٗ لَیَّرٰہُ لَیْلًا۔ ہر شخص اپنا قلیل ترین اچھا عمل بھی پا
 یگا اور اسی طرح ہر بُرا عمل بھی محفوظ ہے وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اِنَّہٗ لَیَرَٰہُ لَیْلًا
 اور وہ اپنا بے برابر بُرا عمل بھی دیکھ لیگا، ہر اہل ایمان اور اعمال صاحبہ کے متعلق
 فرمایا اُولٰٓئِکَ کَہُمْ جَعَلْتُ عَذٰبَہُمْ یَوْمَہُمْ اَلَمَہُمْ اَلَمَہُمْ اَلَمَہُمْ
 باغات ہیں رہائش کے۔ ہر سبز و شاداب باغات کے اندر ہی ان کے
 کے رہنے کے لیے عالیشان محلات ہوں گے جن میں زیب و زینت

اور آرام و آسائش کے تمام سامان مہیا ہوں گے۔ تَجْتَرِي مِنْ تَحْتِهِ سُرُ
الْأَنْهَارِ اُن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ باغات اور نہروں کا تصور
 انسانی زندگی کے لیے پورے آرام و راحت کا تصور پیش کرتا ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں انہیں ہر طرح کا آرام اور سکون
 حاصل ہوگا۔

زیب و زینت کی اشیاء میں سے زیورات کو خاص اہمیت
 حاصل ہے اور جتنی لوگ جنت میں زیورات سے محروم نہیں رہیں گے۔
فَرَايَ حُلُوفٍ رِيحًا مِنْ أَسْفَلِ مِنْ ذَهَبٍ اُن کو جنت
 میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس دنیا میں تو مردوں کے لیے
 سونا اور ریشم حرام ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خلیوں
 کو یہ چیزیں مہیا فرمائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کا کنگن پہننا
 تو اس دنیا کے سکاڑھے بھی کوئی اچھی چیز معلوم نہیں ہوتا۔ مگر اللہ نے
 اس کا اپنی نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ
 فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے مختلف زبان و مکان میں رواج کی بات ہے۔
 بعض ممالک میں اس کا رواج ہے اور بعض پر نہیں ہے۔ قدیم زمانے
 میں بادشاہوں کے کنگن، ہار، انگوٹھیاں اور تاج پہننے کا ذکر ملتا ہے
 اور انہیں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کسٹری کا تاج جو مسلمانوں کے ہاتھ
 آیا تھا۔ اس پر زبرد جاہر کا کام کیا ہوا تھا اور وہ بڑا قیمتی تاج تھا۔ اس کے پیر
 اور جاہلست کو مسلمانوں میں تقیم کر دیا گیا۔ بڑے قیمتی قالین میسر آئے تھے۔ مگر
 حضرت عمرؓ نے کاٹ کر اُن کے محلے بنا لیے اور مجاہدین میں تقیم کر دیے
 آپ نے ایسی چیزوں کے لیے کوئی عجائب گھر نہیں بنایا کہ وطن یا دیگر
 کے طور پر رکھ دی جائیں۔ اسلام میں یہ تصور نہیں۔ اور جہاں اس قسم کا تصور
 پایا جاتا ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ میسر کے کسی میوزیم میں کسی صورت کا

پاننانہ بھی رکھا ہوا ہے۔ بہر حال زیورات پہننے کا رواج بعض جگہوں پر ہوتا تھا۔ اور بعض مقامات پر ایسا تصور نہیں تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے والا ہر شخص بادشاہ ہوگا۔ اسے بادشاہوں والی تمام سہولتیں حاصل ہوں گی۔ اگر دنیا کے بعض بادشاہ سولے کے کنگن پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھی یہ نعمتیں عطا کرے گا۔

بہترین
لباس

اچھے سے اچھا لباس بھی انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بہترین لباس بھی عطا فرمائے گا۔ فَرِیَاقٌ مِّنْ رَّوَدُفٍ یَنَابُحُضُضُ مِثْلَ سُنْدٍ میں سُنْدٍ سے مراد ہے وہ پنپنے والی جلیں گے لباس باریک اور موٹی ریشم سرسبز و شاداب باغات میں ان کے مکان ہوں گے اور پھر لباس بھی سبز رنگ ہی کا ہوگا۔ جو ان کی زینت میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ سندس باریک ریشم کو استبرق موٹی ریشم کو کہتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم پسنا بھی جائز نہیں مگر جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ چیز عطا کرے گا۔ فَسُورِیَا مُتَّكِئِیْنَ فِیْهَا عَلٰی الْاَرَادِیْکِ جنتی لوگ جنت میں صوفہ سیٹوں پر تنگیے لگا کر بیٹھیں گے۔ ارادک، اریک کی جمع ہے جس سے بیٹھنے کی آرام دہ چیزیں مراد ہیں۔ لہذا اس کا ترجمہ کرسی، صوفہ سیٹ، بیچ یا تنگ و غیرہ کیا جاسکتا ہے۔

زندگی میں آرام و راحت کی چیزوں میں بیوی بھی شامل ہے۔ چنانچہ جنت میں اہل جنت کو پاک بیویاں بھی حاصل ہوں گی۔ سورۃ الدخان میں ہے۔ قَدْ وُجِّعَتْ لَہُمْ نِّسْوٰتٌ مِّمَّنْ رَّعِبْنَ (آیت ۵۴) ہم پاکیزہ عورتیں ان کے نکاح میں دے دیں گے۔ یہ تو ماری ماری نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا جنتیوں کے لیے اس سے بڑھ کر نعمتیں بھی موجود ہوں گی۔ یہ لوگ پاکیزہ عورتوں میں شریک ہوں گے۔ انہیں خدا تعالیٰ کا دیا نصیب ہوگا۔ جو بلند ترین

نعمت ہے۔ وہاں پر ہر قسم کی اشیاء کے بازار ہوں گے۔ جنتی جو چیز پسند کرے گا۔ بلا تفریق میسر ہوگی۔

آخر میں فرمایا يُغْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یہ کتنا اچھا بدلہ ہے، خدا تعالیٰ اس کے انبیاء و کتب اور معارف ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کے لیے نہایت ہی اچھا بدلہ ہے وَحَسْبَتْ لَكُمْ تَفَسُّهُ اور کتنا ہی اچھا آرام ہے۔ ان نعمتوں کے تصور سے ہی کتنی راحت ہوتی ہے۔ پھر حبيب پر فی الواقع مل جائیں گی تو کتنا آرام و سکون میسر ہو گا۔ غرضیکہ اللہ نے کفار و مشرکین کا حال بھی بیان کر دیا ہے اور پھر اہل ایمان کا ذکر بھی ہو گیا ہے اللہ نے دونوں کا موازنہ کر کے تم غیب و تمہیر کی بات مکمل کر دی ہے۔

سجلن الذی ۱۵

الکھن ۱۸

درس یازدهم ۱۱

آیت ۳۲ تا ۳۶

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا
 جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا
 بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝۳۲ كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ أَنتَ أَكْلَاهَا
 وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۝ وَخُزْنَا خِلَاهُمَا نَهْرًا ۝۳۳
 وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا
 أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝۳۴ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ
 ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۝ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ
 أَبَدًا ۝۳۵ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۝ وَلَئِن رُّدِّدْتُ
 إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝۳۶

ترجمہ :- اور (اے پیغمبر!) آپ بیان کر دیں ان لوگوں
 کے سامنے مثال دو شخصوں کی کہ ہم نے بنائے ان
 میں سے ایک کے لیے درباغ انگوروں سے اور گھیر
 لیا ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کے درختوں کے ساتھ
 اور بنائی ہم نے ان کے درمیان کھیتی ۝۳۲ دونوں باغ
 دیتے تھے اپنا پھل اور نہیں کھی کرتے تھے اس میں سے
 کسی چیز کی۔ اور چلائی ہم نے دونوں باغوں کے درمیان
 نہر ۝۳۳ اور اُس شخص کے لیے پھل تھا، پس وہ کہنے

انکا اپنے ساتھی سے اور وہ اُس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ
 میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور غالب ہوں کچھ سے
 تعداد میں (۴۴) اور داخل ہوا وہ اپنے بارش میں اس حال میں
 کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ میں
 نہیں گمان کرتا کہ یہ (بارش) ہلک ہو کہیں (۴۵) اور میں نہیں
 گمان کرتا کہ قیامت پہلے ہونے والی ہے۔ اور اگر میں
 لڑایا گیا اپنے پروردگار کے پاس تو پاؤں گاہیں بہتر اس سے
 دیاں اپنے کی جگہ (۴۶)

تجلیات

اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر وحی الہی کی تلقینت کو بیان
 فرما کر اُس کے اتباع کا حکم دیا۔ کافر، مشرک، مغرور اور متکبر لوگوں کا رد فرمایا۔ کمزور ایمانداروں
 کو ہتیر سکتے دلوں کی مذمت کی اور پیغمبر اسلام کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کی مجلس اختیار کریں۔
 جو صبح اور پچھلے چہر اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں۔ فرمایا
 ان پر اپنی نگاہ شفقت رکھیں۔ آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیں جنہیں اللہ نے اپنی یاد
 سے غافل پیا ہے، جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے
 ایمان لانا یا نہ لانا انسانوں کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ جو ایمان لانے کا اس کو اچھا ہلہ
 نصیب ہوگا اور جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ نے سزا بھی تیار کر رکھی
 ہے۔ اُن کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جسے پر دلوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ ظالموں کے پیسے
 کے لیے کھولنا ہوا پانی ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے
 ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دینے والے لوگوں کے متعلق فرمایا
 کہ اُن کو اُن کے اعمال کا بستر دیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں جگہ دیگا۔ جو
 رہائش کے قابل ہوں گے اور اُن کے سامنے نہریں جاری ہوں گی۔ زریں مزیں
 کے لیے انہیں سونے کے گنگن اور باریک دھنیز ریشم کا لباس پہنایا جائے گا وہ

لوگ نہایت ہی عمدہ شخصوں پر پیشتر کر آرازم کریں گے۔

کننگن کا ذکر حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اگر جنت کا ادنیٰ سے ادنیٰ زیور اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو وہ جہنم کے تمام اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات پر غالب آجائے۔

میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جنتیوں کے کننگن ایسے نفیس ہوں گے کہ اگر ان میں سے صرف ایک کننگن اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو اس کے مقابلے میں سب جہنم کی روشنی ماند پڑ جائے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جنت کی عورتوں کا ایک روپہ خبیثہ قس اللہ تعالیٰ وَمَا فِيهَا دینا اور اس کے تمام خزانوں سے قیمتی ہوگا۔

کفار کی منزل اور اہل بہشت کے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر دو شخصوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جن دو شخصوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، یہ واقع میں بھی ہو سکتے ہیں اور محض تمثیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض چیزیں تمثیل کے ساتھ بھی سمجھائی ہیں۔ مثلاً دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام کے واقع میں ننانوے اور سو زینبیوں کا قصہ ایک تمثیلی بات ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جن دو شخصوں کی مثال یہاں بیان کی گئی ہے ان کا مندرجہ غور رکھیں۔ مہجور تھا۔ ایک دولت مند کافر تھا جب کہ اس کا مومن بھائی غریب آدمی تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک دولت مند شخص فوت ہو گیا جس نے اپنے پیچھے دو لڑکے چھوڑے۔ دونوں دارمان لے باپ کی جائیداد تقسیم کر لی اور ہر ایک کے حصے میں چار چار ہزار دینار آئے اُن میں سے ایک بھائی کافر تھا جس نے اپنی رقم سے دو بلاغ خریدے جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہے۔ دوسرا شخص مومن تھا، اُس نے اپنا سارا حصہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیا اس کا ذکر بھی مظلومہ ص ۱۵۵ و بشاری ص ۱۶۲ (ایضاً)

دو شخصوں کی مثال

الگے درس میں آ رہا ہے۔

دو باغوں
کا نام

ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر! وَاصْرِبْ لِحِمِّهِمْ مَثَلًا لِّجَنَّاتٍ
آپ ان لوگوں کے سامنے دو ٹخنوں کی مثال بیان کریں۔ ان مشرکین
مکہ اور مشرکین عرب کو یہ مثال سنائیں تاکہ یہ نیسحت حاصل کریں۔ فرمایا
ان دو آدمیوں میں سے جَعَلْنَا الْاُحْدَاهُمَا جَنَّاتٍ
مِّنْ اَعْنَابٍ ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے
وَحَقَّقْنَاهُمَْا بَنَاتٍ اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے دو باغوں
کی باڑھ سے گھیر لیا تھا۔ باغوں کی حفاظت کے لیے اکثر لوگ ان کے
ارد گرد دیوار کھینچ لیتے ہیں، خار دار تار لگا دیتے ہیں یا کانٹے دار جھاڑیاں
لگا دیتے ہیں مگر ان دو باغوں کے ارد گرد اللہ نے کھجور کے درخت
پیدا کر دیے تھے جو بیک وقت باغ کے لیے باڑھ کا کام بھی دیتے
اور خود بھی اعلیٰ قسم کا پھل دیتے۔ کھجور کے درخت عام طور پر لمبے ہوتے
ہیں اور زمین پر ان کے سائے کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ لہذا ان کے نیچے
خالی جگہ پر کاشتکاری بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا
بَيْنَهُمَا نَدِيًّا اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان کھینچی کا انتظام
بھی کر دیا تھا۔ غرضیکہ باغوں کے مالک کو بیک وقت تین فوائد حاصل
تھے، اصل باغات، انگوروں کے تھے، ان کے ارد گرد کھجور کے درخت
بطور باڑھ تھے اور خود بھی پھل دیتے تھے۔ اس کے علاوہ باغات کے
درمیان خالی جگہ پر کاشتکاری بھی ہوتی تھی۔

فرمایا لَا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اُحْدَاهُمَا دونوں باغ خوب
پھل دیتے تھے وَكُنتُمْ تَزْلُمُوهُمَْا شیئاً اور نہیں کہہ سکتے
تھے اس میں سے کوئی چیز موسم کے مطابق دونوں باغ خوب پھل دیتے
تھے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا اور ان دونوں کے درمیان

ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ پھل، اناج اور سبزی کا دار و مدار پانی پر ہوتا ہے
اللہ نے وہ بھی مہیا کر دیا تھا۔ خود ان لوگوں اور جانوروں کے پینے کے لیے
بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کر کے یہ ساری
ضرورتیں پوری کر دی تھیں۔ بعض مفسرین نے اس نہر کا تعین بھی کیا ہے
فرماتے ہیں کہ یہ نہر فلسطین میں رملہ نامی بستی کے قریب سے گذرتی تھی اس
نہر کے کنارے وہ بستی ہے جس میں یہ دو شخص بستے تھے۔

فرمایا قحطان کہ تم لوگوں کے ہاتھ کے بل دوسرے
پھل بھی تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر شمر سے مراد محض پھل
نہیں بلکہ دوسرے ذرائع آمدنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان ان تجارت کرتا ہے
صنعت، و عرفت کا پیشہ اختیار کرتا یا کوئی دیگر کام کرتا تو وہ اس کا ذریعہ
آمدنی ہوتا ہے اور اسے کسی شخص کا حاصل یا پھل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس
کی مثال مکر کے بعض دولت مند لوگ ہیں جن کے طالبین

تھے اور وسیع تجارتی کاروبار بھی تھا، انہوں نے ٹاکھوں و دیار کی سرکاری
کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے بکریوں کے ریوڑ تھے کام کاج اور
خدمت کے لیے غلام تھے۔ آرام و آسائش کا پورا سامان اور رضا و سیرت
مائل تھے۔ اللہ نے اولاد بھی کثرت سے عطا فرمائی تھی جیسے لیدین وغیرہ کے
دس بیٹے تھے جن پر وہ فخر کیا کرتا تھا۔ سورۃ القلم میں اللہ نے اس
کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے تین بیٹے اسلام لائے۔ ایسی
ہی چیزوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے پھل تھا۔

صحابہ
کا تفسیر

فرمایا قحطان کہ لیسوا حبہ وھو یجاءرہ اس نے اپنے بھائی
سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انا اکتزہ منک ما لا واعز لکم من امین
تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور قعدہ میں بھی غالب ہوں۔ میری اولاد
ہے۔ لونڈیاں اور غلام ہیں، لو کہ چاہو کہ میں، برخلاف اس کے تمہارے

پاس کچھ بھی نہیں۔ اس قسم کی باتیں وہ لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر کیا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں دو سکر مقامات پر موجود ہے کہ اکثر منافقان، کافر اور شرک لوگ ایسی ہی چیزوں پر فخر کرتے ہیں، تو اس شخص نے بھی اپنے مال اور اولاد پر فخر کا اظہار کیا۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اِذْ هُوَ اِلَیْهَا اسی حالت میں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ اس حال میں وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ کفر اور شرک بجائے خود ظلم ہے جسے اس شخص نے اختیار کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دماغ میں غرور و تکبر کا لٹہ بھی موجود تھا اور وہ اپنے غریب مسلمان بھائی کو حجارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ خدا کی قدرت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جان پر ظلم کرنے کے مترادف ہیں کیونکہ آخرت میں ان کا وبال انہی کی جان پر پڑے گا۔ بہر حال اسے اپنے مال و اولاد پر بڑا فخر تھا قَالَ كُنْ لَّكَ اے اٹل تَبَسُّدٌ هٰذِهِ اَبَدًا میں نہیں گمان کرتا کہ یہ سب کچھ بھی ہلاک بھی ہو جائے گا۔ اس کے زعم میں یہ بات تھی کہ جب تک میں موجود ہوں میرے مال و اولاد اور باغات بھی موجود ہیں۔

وہ شخص قیامت کا بھی منکر تھا کہتا تھا۔ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قاضی حکم میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت بھی واقع ہوگی۔ وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال سب بناوٹی باتیں ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں۔ اس نے اللہ کے تمام انعامات کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے اپنے ذاتی کمال کا نتیجہ جانا۔ البتہ وہ اپنے پروردگار کو ماننا تھا جیسا کہ اگلے جملے سے واضح ہے، کہنے لگا وَلَكِنْ زِدْنِي رَحْمَةً لیکن اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا بھی گیا تو حیدر خیراً صہبہا مُعْتَبِلًا تو وہاں پر مجھے اس سے بھی بہتری حاصل ہوگی۔ جس طرح یہاں

قیامت کا انکار

باغات اور مال و دولت حاصل ہے ایسے ہی آخرت میں بھی یہ چیزیں
 لیکر اس سے بہتر چیزیں حاصل ہوں گی۔ یہ بھی شرک کی ایک بدترین قسم
 ہے کہ دنیا کے لوازمات کو خدا تعالیٰ کی عطا سمجھنے کی بجائے اسے اپنی
 عقل و علم و ہنر و سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال سمجھا جائے۔ یہی اتحادی شرک
 قارون میں بھی پایا جاتا تھا جس نے کہا تھا اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عِلْمًا
 عَلَیَّ عِنْدَی (التقصص ۸۰) میرے یہ تمام مال و خزانے میرے
 علم کی وجہ سے ہیں۔ مجھ پر کسی کا کیا احسان ہے جو میں اس کے نام پر اس
 میں سے خرچ کروں۔ آج کل اکثر تاجر و کاسبی ہی حال ہے۔ وہ ہیرا
 پھیری کر کے مال کاتے ہیں اور پھر اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں نہ وہ اسے
 اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہیں اور نہ اس کے قائم کردہ حقوق کی پابندی
 کرتے ہیں۔

بہر حال آج کے اکثر مشرکوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اس دنیا کی
 حالت کو ہمیشگی پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں آسودہ مال ہیں
 تو آخرت میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ غرضیکہ اس مالدار شخص نے اپنے
 غریب بھائی کے ساتھ فخر و تکبر کی بات کی اور اس کو حقیر مانا۔ اب اگلے
 درس میں اللہ تعالیٰ نے دو مسلمان بھائی کا جواب ذکر کیا ہے اور
 اس شخص پر جو آزمائش ڈالی تھی اس کو بیان کر کے مالدار شخص کی حسرت کو
 بیان کیا ہے۔

سبحان الذی ۱۵

الکھف ۱۸

درس دوازدهم ۱۲

آیت ۲۷ تا ۴۲

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۝۳۷
 لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبُّكَ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۸
 وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا
 قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝۳۹
 فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يَكُونَنَّ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ
 عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا
 زَلَقًا ۝۴۰ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ
 لَهُ طَلَبًا ۝۴۱ وَأَحِيطْ بِشَمَرِهِ فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِيَّةً
 عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
 وَيَقُولُ يَلْبَسُنِي لِمَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۴۲ وَلَمْ
 تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا
 كَانَ مُنتَصِرًا ۝۴۳ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ
 خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝۴۴

ترجمہ: کہا اُس (کفر کرنے والے) سے اُس کے صاحب نے

(جو مومن تھا) اور وہ اس کی بات کو جواب دے رہا تھا،

کیا تو نے کفر کیا ہے اُس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے ، پھر قتلہ آب سے ، پھر برابر کیا ہے تجھے ایک مرد (۳۵) لیکن (میں تو کہتا ہوں) وہ اللہ ہی میز رب ہے اور میں نہیں شریک بنانا اُس کے ساتھ کسی کو (۳۸) اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو کہتا جو چاہے اللہ تعالیٰ ، نہیں طاقت مگر اللہ کے ساتھ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کم ہوں ستم سے نال میں اور اولاد میں (۳۹) پس اُمید ہے کہ میز پروردگار سے گا مجھے بہتر سے باغ سے اور وہ بھیجے گا اس کے اُپر عذاب آسمان سے ، پس ہو جائیگا وہ باغ چٹیل اور صاف میدان (۴۰) یا ہو جائے گا اس کا پانی بہت گہرا۔ پس نہیں طاقت رکھے گا تو اس کو تلاش کرنے کی (۴۱) چانچہ گھیر لیا گیا اُس کے پھل کو ، پس ہو گیا وہ کہ فنا تھا اپنے ہاتھ اُس چیز پر جو اُس نے فروج کیا تھا اُس (باغ) میں اور وہ گرا پڑا تھا اپنے چھپوؤں پر ، اور وہ شخص کہتا تھا اکاش کہ میں نہ بنانا شریک اپنے رب کے ساتھ کسی کو (۴۲) اور نہیں تھا کوئی گروہ جو اس کی مدد کرنا اللہ کے سوا ، اور نہ ہی تھا وہ خود کسی طرح انتقام لینے والا (۴۳) یہاں پر ہی سب اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو برحق ہے ۔ وہ بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے ، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے (۴۴)

اصحاب کعب کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کے

سلسلے میں ایک دولت مند مشرک اور ایک ایماندار مومن کی مثال بیان فرمائی ہے
امیر آدمی نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کہا کہ یہ تو کبھی فنا نہیں ہوگا۔
قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے اور اگر یہ برباد بھی ہو گئی تو میں اس دنیا کی طرح
وہاں بھی خوشحال ہی رہوں گا۔ وہ شخص اپنے باغ اور مال و دولت کو اپنی
ذاتی کمال سمجھتا تھا اور اسے اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانتا تھا۔ پھر اُس نے
اپنے غریب مگر مومن بھائی کو طعن کیا کہ میں تم سے مال اور تعداد میں بہتر ہوں۔
وہ غریب مومن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا تھا مگر امیر آدمی اپنے
مال و دولت پر اترا نہ تھا۔

مومن کی
کا جواب

غریب بھائی نے امیر بھائی کی بات کو تو جیسے سنا قال کہ
صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اذْیَنَ بھائی کو جواباً کہا اَکْثَرَتْ
بِالَّذِي خَلَقْتَنِي مِنْ ذَاتِکَ تَرَکْتُکَ سَاحِقَ کُفْرٍ
کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے۔ تَرَکْتُکَ کُفْرٍ
اور پھر قطرہ آب سے۔ بنی نوع انسان کے جدا مجد حضرت آدم علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا فرمایا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے "خَلَقْنَاهُ
مِنْ تَرَابٍ" (آل عمران - ۵۹) اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے
پیدا فرمایا۔ اور پھر ماتی نوع کو قطرہ آب سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ مَسَاءً
مَقْهً یعنی حقیر پانی کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ مٹی ایک گرو وغیرہ ہے
جس سے اللہ تعالیٰ اناج پیدا کرتا ہے جو انسان کی غذا ہے اور اسی
گرو وغیرہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ مٹی سے پیدا ہونا والا انسان
جب مٹی کی پیلاوار بطور غذا استعمال کرتا ہے تو اس سے مادہ تولید پیدا ہوتا
ہے جس سے نسل انسانی آگے چلتی ہے۔

مومن بھائی نے کہا، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس
نے تجھے مٹی سے اور پھر قطرہ آب سے پیدا کیا۔ اور پیدا کر کے یوں ہی

نہیں چھوڑ دیا تھے سَقَاتُكَ رَحْمَةً بَلْکَہ تجھے مکمل مرد کی صورت
 میں برابر کر دیا۔ ذرا اپنے اعضاء کی طرف تو دھیان فرمے لَقَدْ خَلَقْنَا
 الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (التین - ۴) ہم نے انسان کو
 بہترین شکل و صورت دیکر پیدا کیا۔ اس کے تمام اعضاء اور قد کاٹھ کو
 مردوں کے حسین و جمیل انسان بنادیا۔ یہ موزونیت اور حسن ہی انسان
 کو باقی مخلوق سے ممتاز کرتا ہے۔ اور کہنے لگا تو ایسے پروردگار کا (بکار کرتا
 ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ سارا مال و دولت میری اپنی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا
 احسان نہیں مانتا۔ تو جو چاہے اپنا عقیدہ وضع کر کے اَلَا اَنْتَ اَھْوَا اللّٰہُ رِیَاقًا
 مَکْرِیْنِ تو یہی کہوں گا کہ میرا رب تو وہی اللہ ہے وَلَا اَشْرَکَ بِرَبِّیْ
 اَحَدًا میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں۔
 اَلَا اَنْتَ وَاَصْلُ السَّکَنِ اَنَا اَقُوْلُ ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا
 گیا کہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ جو تمام قوتوں کا سرچشمہ
 خالق و ربوبیت کا مالک، برابر اور متصرف ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے
 مخلوق کو جب کوئی چیز ملتی ہے۔ تو وہ محض اس کی ہوشیاری اور ہنرمندی
 سے نہیں بلکہ مشیتِ ایزدی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا
 تَشَاؤُوْنَ اِلَّا اَنْتَ یَسَّیْرُ اللّٰہُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ
 (التکوین - ۶۹) تمہاری چاہت اس وقت تک بار آور نہیں ہو سکتی
 جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے جو کہ تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ بہر حال
 مومن بھائی نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میں
 کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں بناتا، نہ صفت میں، نہ عبادت میں،
 نہ نذر و نیاز میں اور نہ مشیت میں۔

پھر مومن بھائی نے اپنے کافر بھائی کو نصیحت بھی کی اور کہا وَکُوْلَا
 اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتْکَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰہُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ جب تم

اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا ”جو اللہ چاہے، ہمیں طاقت
مگر اللہ ہی کے ساتھ۔ تم تو اپنے باغ، اولاد اور مال و دولت کو دیکھ کر کہتے
تھے کہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے اور کم از کم میری زندگی ہمکسی پر مبنی نہیں گے
تم قیامت کو بھی انکار کرتے تھے، تم نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد
کیوں نہ کیا کہ وہ چاہے گا تو سب کچھ ہو گا۔ اور تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ
ہی ہے۔

ان کلمات کی فیصلت کے ضمن میں حدیث شریف میں آئے کہ
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں عرش اور جنت کے خزانوں
میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ اور وہ ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ یعنی برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے جب تک
اللہ نہ چاہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے
پر انعام کرے تو اسے یوں کرنا چاہئے۔ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللّٰهِ یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ اسے حوادث اور پریشانیوں سے
محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ بندہ اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید پر کاربند ہے
اور اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر
توکل کا یہ کمال مجھے کا کلمہ ہے۔ امام مالکؒ کا توحید کلام ہی یہ تھا۔ مَا شَاءَ
اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مکان کی
پیشانی پر یہ کلمہ کندہ کرایا ہوا تھا۔ کسی نے آپ سے کہا۔ حضرت! قرآن
میں تو یہ کلمہ باغ کے باغے میں آیا ہے اور آپ نے اسے اپنے مکان
پر لٹکے دیا ہے، فرمایا، میل یہ گھر اور میری اولاد میرا باغ ہی تو ہے، میں ان
سب کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں اس کی توحید کا قائل ہوں اور اسی
پر بھروسہ رکھتا ہوں۔

اب اس مومن شخص نے اپنے بھائی کے طعن کا جواب بھی دیا۔

مومنین کا
حسن ظن

كِهَانِ تَرَدِّ اَنَا اَقْلَ وَنَاكَ مَسَاكًا وَوَلَدًا اِذَا اُكْرِهْتَ تَكْتَبُ
 سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ فقہی رکعت
 اَلَّتْ يُوْنُسَ بْنَ خَبِيْرٍ وَمِنْ حَبْنَدِكْ مجھے اُمید ہے کہ میل پر درکار مجھے
 تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائیگا کیونکہ میرا مال کسی کے لئے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
 قادر مطلق اور مہربان ہے، میں اس کی توجیہ قائل اور اس کی عبارت کہنے
 والا ہوں۔ میں قیامت پر یقین رکھتا ہوں۔ لہذا مجھے وہ بہتر عطا فرمائیگا
 مومن بھائی نے یہ بھی کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال، اولاد اور باغ جیشہ
 تمہارے پاس رہیں گے۔ تم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق
 ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس پر غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق
 وہ بھیجے گا اس (باغ) پر عذاب آسمان سے۔ حَسْبَانَا کَانَظَرُ
 معنی اچھا سے والی چیز اور مرد کوئی آفت یا عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا طوفان، آندھی یا بجول بھیجے جس سے یہ سارا باغ
 تباہ ہو جائے فَصَبَّحَ صَبِيْحًا ذَا كَفْ اور یہ جگہ چٹیل میدان بن کر
 رہ جائے۔ اس قسم کی کارگزاری کا اشارہ اللہ نے ابتدائے سورۃ میں بھی دیا
 ہے وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا حَبْشًا اَھم زمین
 کی تمام چیزوں کو مٹی میں کر کے چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔
 اس مرد مومن نے اپنے بھائی کو اس طرح بھی خوف دلایا کہ باغ کے
 درمیان بننے والی جس نہر پر تم غرور کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آو
 يُصْبِحَ مَا أَفْهًا عَوْرًا اس نہر کے پانی کو بہت گہرا کر دے
 اور وہ تمہارے باغات تک پہنچ ہی نہ سکے۔ فَكُنْ تَسْتَطِيْعُ لَكَ
 طَلْبًا اور تو اسے تلاش کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے۔ پانی اتنی دیر چلا
 جائے کہ تمہاری کوئی مشینری اور کوئی ٹریلر اسے برآمد نہ کر سکے۔ یہ
 بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ سزا کے طور پر بھی ایسا کرنے

باغ کی
 تباہی

پرفا در ہے اس قسم کا مضمون سورۃ الملک کی آخری آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے **قُلْ اِنَّ كَيْدَهُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَا وَكَّهُمْ عَنَّا قُلٌّ** تبارک و تعالیٰ نے ان کے کید کو بے اثر کر دیا ہے۔ بہت گرا لے جانے، تو پھر کون ہے جو تمہارے پاس صاف ستھرا اور شیریں پانی سے آئے۔ بہر حال اس سردیوں نے اپنے در سے کھینچ لیا کہ غیور کہہ دیا کہ وہ مال و دولت پر اتارے نہیں کیونکہ جو خدا تعالیٰ یہ چیزیں دے سکتا ہے، وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔

اور پھر ایسا ہوا، خدا تعالیٰ نے ایسی افتاد بھی **وَاجْبَحْهُم مِّنْهُمْ** اس کے پھل کو گھیر لیا گیا۔ مطلب یہ کہ اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا اور وہ شخص کہ **اَفْسُوسَ لَكَ** فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفْلَهُ عَلٰی مَا اَنفَقَ فِيْهَا اور وہ اپنے لہو تھکاتا تھا اس چیز پر جو اس نے خرچ کیا تھا وہ شخص نہ صرف بارغ کی برداشت سے محروم ہو گیا بلکہ اس نے باغ کی ترقی کے لیے جو سرمایہ کاری کی تھی، وہ بھی ڈوب گئی۔ ایسی ہی مثال اللہ نے سورۃ القلم میں بھی بیان فرمائی ہے۔ وہاں باغ کے مالک کئی بھائی تھے جب پھل کی برداشت کا وقت آتا تو موقع پر غبار بھی جمع ہو جاتے اور انہیں بھی کچھ حاصل ہو جاتا۔ ان بھائیوں نے کہا کہ یہ غریب لوگ خواہ مخواہ ہمارے مال سے حصہ لے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم علی الصبح باغ کا پھل ایسے وقت میں اٹھالیں کہ غبار کو وہاں پر پہنچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ چنانچہ وہ صبح صبح منہ اندھیر سے باغ پر پہنچتے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں باغ کا نام و نشان تک نہ تھا اور وہ کہتے افسوس ملے رہ گئے۔ جس باغ کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے اس کا بھی یہی حال ہوا اللہ نے باغ کی جگہ چیل میدان بنا دیا اور باغ کا مالک منہ دیکھتا رہ گیا۔

انگوروں کی بیلیں عام طور پر بکھڑی کے چھپرے لٹنی فرموں پر چڑھا دی

جاتی ہیں تاکہ ان کا پھل ٹھیک آئے اور محفوظ رہے۔ مگر اس شخص کے
 باغ کی بلیں فرحتی خاویجہ علیٰ عرشہ شہسپائے چھپرول
 پر گری پڑی تھیں۔ کوئی ایسا طوفانِ باد و باران آیا تھا کہ ساری چھتریاں
 ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں اور بلیں زمین پر آگری تھیں جس کی وجہ سے
 سارا پھل تباہ ہو چکا تھا۔ وَقِيلُوا يٰلَيْتُنَا كُنَّا شُرَكَاءَ بَرَجٍ
اَحَدٍ پھر وہ شخص کہنے لگا، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی
 کو شریک نہ بناتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے غرور و تکبر کا نتیجہ
 ظاہر ہو گیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس طرح قیامت کو بھی مشرک
 لوگ افسوس کا اظہار نہیں کئے۔ مگر اس وقت ان کا افسوس کربے سود
 ہو گا۔

فرمایا، پھر اس شخص کا یہ حال تھا وَكُفِّرَتْ كُنُوزُهُ فِثَّةً
يَنْصُرُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے
 والا کوئی گروہ نہ تھا۔ وَمَا كَانَ مِنْ نَّاصِرٍ اور نہ ہی وہ کسی طرح
 انتقام لینے کے قابل تھا۔ بھلا خدا تعالیٰ سے کون انتقام لے سکتا
 ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن اور مشرک کی مثال بیان کر کے شرک کا رد
 کر دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی شہادت کا انکار کر کے اپنے علم و ہنر پر
 اتارنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جو اللہ نے اُس باغ والے کا
 بیان فرمایا ہے۔

فرمایا هٰذَا لِكُلِّ الْوَكَايَةِ لِلّٰهِ الْحَقُّ اسی مثال سے یہ بات
 سمجھو کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے جو برحق ہے۔ ولایت کا معنی
 اختیار اور تصرف ہے اور ولایت سے مراد حکومت یا اقتدار بھی ہوتا ہے
 یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ تمام اختیار اور تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کا
 ہے اور حکومت اور اقتدار اعلیٰ بھی خداوندِ قدوس ہی کا ہے۔ اسی طرح اگر

الْحَقِّ پڑھا جائے تو اس سے مراد اختیار ہے اور الْحَقِّ پڑھا جائے، تو ہے حکومت ہے۔ یہ دونوں قرآن میں درست ہیں اور دونوں کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔

فرمایا سارا تصرف اور حکومت اللہ کی ہے هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اپنے بندوں کے نیک اعمال کے بدلے میں کمی نہیں کرتا، بلکہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے وَخَيْرٌ عَقْبًا اور وہ انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لہجے توحید پرست نیکو کاروں کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں داخل ہوں گے۔

سجن الذی ۱۵

الکھف ۱۸

درس پندرہم ۱۲

آیت ۴۵ تا ۴۹

وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ
 مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ
 هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 مُّقْتَدِرًا ۝۴۵ الْأَمْوَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ
 الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ
 رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝۴۶ وَ يَوْمَ نُسِفِ الْجِبَالَ
 وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ
 أَحَدًا ۝۴۷ وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا
 كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ زَبَلٌ زَعَمْتُمْ أَنَّ
 نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝۴۸ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى
 الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
 يُوَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
 وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا
 حَاضِرًا ۝ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝۴۹

ترجمہ: اور بیان کریں ان کے سامنے مثال دنیا کی زندگی

کو، جیسا کہ ہم نے اپنی آثار آسمان کی طرف سے پس

مل گیا اُس کے ساتھ زمین کا سبزہ ، پھر ہو گیا وہ خشک چرا
 اُڑاتی ہیں اس کو ہوائیں ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے
 والا ہے (۴۵) مال اور بیٹے نیرت ہیں دنیا کی زندگی کی ، اور
 باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے پروردگار کے پاس بجا
 دے کے ، اور بہتر ہیں بجا دے کے (۴۶) اور جس
 دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو ، دیکھے گا تو زمین کو بالکل
 کھلی ہوئی اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو ۔ پس نہیں چھوڑیں
 گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی (۴۷) اور پیش کیے
 جائیں گے یہ تیرے پروردگار کے سامنے صفت در صفت
 البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے پیدا
 کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ ۔ مگر تم گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے
 لیے نہیں مقرر کریں گے وعدے کا وقت (۴۸) اور رکھی
 جائے گی کتاب ، پس دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈرنے
 لگے ہوں گے اس چیز سے جو اس کے اندر ہے ۔ اور
 کہیں گے افسوس ہمارے لیے ! کیا ہے اس کتاب کو کہ یہ
 حسیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو مگر اس
 نے اُسے سمجھنا رکھا ہے ۔ اور پائیں گے یہ لوگ جو
 انہوں نے عمل کیا اپنے سامنے ، اور نہیں زیادتی کریگا
 تیرا پروردگار کسی پر بھی (۴۹)

مگر مشرک آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا دار مشرک اور ایک ایمان دار غریب
 آدمی کی مثال بیان فرمائی ، ان کی آپس میں گفتگو کا تذکرہ ہوا ۔ مشرک بڑا مغرور تھا اور
 ایمان دار آدمی کہ قلمت مال اور قلمت اولاد کا طعنہ دیتا تھا ۔ ایمان دار آدمی نے اُس

مشرک سے کہا کہ تو اس پروردگار کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے سٹی سے بنایا اور پھر قطرہ آب سے تخلیق کی، تجھے انسان بنایا، اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ تو جو چاہے عقیدہ اختیار کرے، مگر میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مٹھاتا۔ تمہارا فرض یہ تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت تمہاری زبان پر یہ کلمات ہوتے مسأَلُ اللّٰہِ لَا شَکَّکَ اللّٰہُ لَا فَوْقَکَ اللّٰہُ بِاللّٰہِ یعنی جو اللہ چاہے۔ نیکی کہنے اور بائی سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ کہنے لگا نیز فرض یہ تھا کہ تو خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ جانا۔ اس کی بجائے تو نے سمجھا کہ میرا باغ ہمیشہ یونی ہے گا۔ اور قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بالفرض اگر قیامت آج ہی آگئی تو میں آخرت میں بھی آسودہ حال ہی رہوں گا جیسا کہ اس دنیا میں ہوں اس مردوم میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس باغ کو تباہ و برباد کر دے جس پر تمہیں ماز ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے باغ پر ایسی آفت نازل فرمائی کہ اُسے عیاں ہو گیا کہ وہ کھ دیا۔ پھر وہ شخص اپنے کفر و شرک پر بچھٹایا مگر وقت گزر چکا تھا کہنے لگا، کاش میں شرک نہ کرتا، مجھ پر میرے شریک ہی کی نحوست پڑ گئی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختیار حکومت اور نصرت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی صرف اُسی کی ذات بہتر ہے جس پر ہمدرد کیا جاسکتا ہے۔ انسان کو اُسی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی توحید میں شرک کی ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا کرنا بہشت بڑے ظلم کی بات ہے۔

دنیوی زندگی
کی مثال

مومن اور کافر کی مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیوی زندگی کی بے ثباتی کی مثال بھی بیان کی ہے جس کی خاطر اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے

کبھی اچھا کام نہ کیا تو پھر حضرت کی دائمی زندگی میں ہمیشہ خسار اٹھانا پڑے گا۔ لہذا زندگی کی عارضی چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔
 شیخ سعدیؒ نے اس عارضی زندگی کا نقشہ اپنے اشعار میں کچھ اس طرح کھینچا ہے۔

انسانی زندگی
کی بنیاد ری

خوش است و عمر درینا کہ جاودانی نیست
 پس اعتماد بریں پنج روز فانی نیست
 ترجمہ: یہ عمر بہت اچھی چیز ہے لیکن افسوس کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں
 ان پانچ فانی ایام پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔
 دل سے رفیق بریں کارواں سرے بند
 کہ خانہ ساختن آئین کاروانی نیست
 ترجمہ: اسے دوست! اس فانی سرے میں مستقل ٹھکانا پکڑنا عقلی
 کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ کاروانوں والے گھبر نہیں بنایا کرتے۔
 جہاں بر آب نہاد ست و زندگی برباد
 غلامِ ہمت، آغم کہ دل ہونہ نہاد
 ترجمہ: خدا نے جہاں کی بنیاد پانی پر رکھی ہے جب کہ زندگی کی بنیاد
 ہوا پر ہے میں تو اس شخص کی ہمت کا غلام ہوں جس نے ان پر دل
 نہیں رکھا۔

کس را بقائے دائم و عہد مستقیم نیست
 جاوید پادشاہی و دائم بقائے ثروت تو
 ترجمہ: ہر کسی کے لیے بقائے دائم اور عہد مستقیم نہیں ہے۔ نہ پادشاہی
 ہمیشہ رہنے والی بادشاہی اور دائم عہد صرف تیری ذات ہی کہے۔
 بہر حال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال پانی کے ساتھ دے کر
 سکھائی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿۱﴾ مَشَقَّتْ دِرَاةُ الْعُقَا

ہر چیز پر قادر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سبزہ کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے خشک کر کے چوراچور کر دیتا ہے اور ہوائیں اسے اڑا دیتی ہیں، اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اسی قسم کے مراحل آتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔

مال و اولاد
بیمت ایلہ
صالحات

اللہ نے فرمایا، جس چیز پر تم زیادہ متوجہ ہوتے ہو۔ اس کی حقیقت بھی مَنْ لَوْ كَانَتِ الْوَالِدُ وَالْبَنُوتُ فِي يَدَيْهِ الْخَلْقَةُ اللہ تعالیٰ مال و اولاد دنیا کی زندگی کی رونق میں وَالْمَقِيَّتُ الصَّالِحَاتُ اور باقی سہنے والی نیکیاں ہیں خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا جو بہتر ہیں تیرے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے وَأَخْيَرُ أَمَلًا اور بہتر ہیں امید اور توقع کے اعتبار سے۔ باقیات الصالحات کے سلسلے میں حدیث شریف میں کہی چیزوں کا ذکر آتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کے کلمات سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ باقیات الصالحات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے والے اور ان کے مصداق پر یقین رکھنے والے شخص کے لیے دائمی نیکیوں کا ذخیرہ بننا رہتا ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ باقی سہنے والی نیکیوں میں دین کی تعلیم، کسی اچھی رسم کا اجرا جس پر دوسرے بھی عمل کر کے فلاح پائیں، مسجد کی تعمیر و ضرورت کے مقام پر دفاہ عامہ کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، سرانے تعمیر کرنا۔ وغیرہ ایسی نیکیاں ہیں جن کا اجرا انسان کر سکتے ہیں بعد بھی ملنا رہتا ہے۔ اگر نیک اولاد بھیچے چھوڑی ہے تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شمار ہوگی کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ امام حسن بصریؒ کی روایت کے مطابق اگر بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے تو بھی والدین کے حق میں باقیات الصالحات ہیں حالانکہ بیٹیوں کے مقابلے

میں بیٹیوں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ خمسہ روزے، زکوٰۃ و حج، عمرہ و عباد سب باقیات الصالحات ہیں۔ ان کے ضمن میں آنے والے سنن اور نوافل بھی اسی درجہ میں شمار ہوں گے۔ بہر حال باقیات الصالحات وہ نیکیاں ہیں جن سے انسان کو دائمی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور جن سے اچھی توقع اور امید رکھی جاسکتی ہے۔

خزل کے
حصہ
پیشی

آج قرآن ان غم ورتجربہ کی بنا پر قیامت کا انکار کرتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے وَيَوْمَ تُكْشَفُ السَّجَالُ جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور وہ ریتہ ریتہ ہو جائیں گے۔ پھر کوئی اونچ نیچ یا سیاہی ٹھیکہ نظر نہ آئے گا، حتیٰ کہ زمین پر کوئی درخت بھی باقی نہیں رہیگا۔ اُس وقت وَنُفِثَ فِي الْأَرْضِ بَارِزَةً تو دیکھئے گا زمین کو کھلی ہوئی اور نمایاں۔ سورۃ طہ میں ہے لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (آیت ۷۰-۷۱) زمین میں نہ کوئی کجی ہوگی، نہ کوئی کجید اور نہ گھٹھا۔ پوری کی پوری زمین ہموار ہو جائیگی۔

فَرَأَىٰ وَخَشَرَتْ لَهُمْ اس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے فَلَمَّا نَفَخْنَا فِيهِ مِنْهُمْ أَحَدًا اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہر ایک کو حساب کتاب کے لیے جمع ہونا ہوگا۔ وَعُكِرْضُوا غلٹ کر تھک صفت اور سب کے سب تیرے پیر و درگاہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے قطار و قطار۔ ہر گروہ کے لوگوں کی الگ الگ قطار ہوگی، نمازیوں کی علیحدہ اور بے نمازوں کی علیحدہ۔ چور، شرابی، زنا کار وغیرہ علیحدہ علیحدہ قطاروں میں پیش کیے جائیں گے۔ اور اجتماع فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس جیسا کہ تم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان پہلی بار قیامت

بالکل برہنہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حضور پیشی کے وقت بھی سب لوگ برہنہ جسم اور بے خدتنہ ہوں گے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فاضلہ نے عرض کیا حضور! اس طرح تو بالکل بے پردگی ہوگی۔ فرمایا عائشہ! اس وقت محال ہے بڑے سنگین ہوں گے۔ کسی کو کسی طرف نہ کھینچنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں غلطان ہوگا۔ اور یہ فکر اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ انہیں برہنہ کا احساس تک نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنا جائے گا۔ جب کفار نے آپ کو آگ میں پھینکا تھا تو آپ کا لباس بھی اتر دیا تھا۔ اور رسیوں سے باندھ کر آگ میں پھینکا تھا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کی قدر دانی کرے گا اور آپ کو سب سے پہلے لباس پہنائیں گے۔ البتہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر مبارک شق ہوگی اور آپ کو بائیں نکالاجائے گا۔ اس وقت نیک و اولیاء اور اتقیا سب برہنہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلے جنت سے ایک سوٹ لاکر مجھے پہنا جائے گا۔

ارشاد ہوتا ہے بَلْ زَعَمْتَ اَنْتَ كُنْ تَجْعَلُ لَكَ مَوْعِدًا لَّكَ قَوْمٌ تَوَكَّلَانِ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدہ کا وقت نہ کر رہے ہیں مقرر کریں گے۔ لیکن دیکھ لو اب وعدے کا وقت آگیا ہے۔ پھر وَوَضَعَ الْكِتَابَ كِتَابَ يَحْيٰى بِرَحْمَتِهِ كَا اَمْرٍ اَعْمَالُ كَحَوْلِ كَرَمَانِ رکھ دیا جائے گا جسے ہر شخص خود پڑھ سکے گا۔ فَتَنَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مَسْرُوفِينَ پھر تو دیکھے گا مجرموں کو بڑے خوفزدہ ہوں گے

نہایت اعمال
بطور کھلی
کتاب

اُس چیز سے جو اُن کے نامہ اعمال میں درج ہے۔ اپنی زندگی بھر کا ریکارڈ دیکھیں گے وَيَقُولُونَ لَوْلَا يُدِينُنَا مَالُ هَذَا الْكُتُبِ لَا يَخْتَارُ وَلَا يَصِفَانِي وَلَا كَيْفِيَّةَ رَأَاهُ أَحَدٌ اور کہیں گے، اے اُمّوس، ہماری خرابی کی کسی کتاب ہے کہ نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی کو اس نے سب کچھ شمار کر رکھا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا، اچھا یا بُرا اعلیٰ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم! یہ تیرے ہی اعمال ہیں جن کو میں نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ایسے نامہ اعمال میں اچھائی پاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر برائی پاؤ تو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، ان کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا۔

فَرَأَاهُ وَوَجَدَ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور پائیں گے وہ اس چیز کو اپنے سامنے جو انہوں نے عمل کیا۔ ہر شخص کا ضمیر اس بات پر شاہد ہوگا کہ نامہ اعمال میں درج شدہ تمام اعمال اُسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تیرا پورا دگا کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے برائی کا از کتاب کیے بغیر جس کے نامہ اعمال میں ذرہ بھر بھی برائی درج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی معمولی سے معمولی نیکی بھی بغیر اجر دیے چھوڑی جائیگی۔ ہر نیکی و بدی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دینا ہی عدل ہے اور اس کے خلاف کتنا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ قطعاً زیادتی نہیں کرے گا۔ ہر شخص کی نیکی اور بدی اس کے سامنے ہوگی اور وہ اس کے مطابق بدلہ پائیگا۔

الکھف ۱۸

آیت ۵۰ تا ۵۳

سجین الذی ۱۵

ورس چار دہم ۱۴

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
 إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ
 لَكُمْ عَدُوٌّ بُدِّسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝۵۰ مَا أَشْهَدْتُهُمْ
 خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا
 كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝۵۱ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا
 شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝۵۲ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ
 النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
 مَصْرَفًا ۝۵۳

۱۸

ترجمہ: اور (اس بات کو یاد کرو) جب کہا ہم نے فرشتوں
 سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، پس سجدہ کیا انہوں نے
 مگر ابلیس نے نہ تھا (ابلیس) جنات میں سے۔ پس نافرمانی
 کی اس نے اپنے پروردگار کے حکم سے، پس کیا بناتے
 ہو تم اس (ابلیس) کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے
 سوا حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ پھر یہیہ ظالموں کیلئے بدلہ ۵۰
 میں نے نہیں حاضر کیا ان کو آسمانوں اور زمین کے پیدا

کرنے کے وقت اور نہ خود اُن کی جانوں کے پیدا کرنے کے وقت۔ اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہوں کو بڑھاکار (۵۱)
اور جس دین وہ فرمایا، بلاؤ میرے اُن شرکیں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ پس وہ پکاریں گے اُن کو، پس وہ جواب نہیں دیں گے، اور بنائیں گے ہم اُن کے درمیان ہلاکت کی جگہ (۵۲) اور دیکھیں گے محسوم (دوزخ کی) آگ کو، پس وہ یقین کر لیں گے کہ وہ ایسے پڑنے والے ہیں۔ اور نہیں پائیں گے وہ اس سے پھرتے کی کوئی جگہ (۵۳)

گزشتہ آیات میں اللہ نے مومن اور مشرک آدمی کی بات ذکر فرمائی۔ پھر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا اور مال و اولاد کو دنیا کی زینت کا سامان بتلایا۔ پھر قیامت کے محاسبے کا ذکر کیا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز ہمارا اعمال میں درج ہوگی۔

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ دولت مند مشرک آدمی اپنے مال و دولت اور کثرت اولاد کی بنا پر اپنے مومن اور نادر بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس طرح غرور و تکبر کا مرتکب ہوتا تھا۔ مومن آدمی نے اُسے سنبھایا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے وہ اگر چاہے تو تیرے باغ، مال اور اولاد کو ضائع کر دے اور تجھے قحط بنا دے، لہذا اس غرضی مال و اولاد پر تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بڑی ہی نادانی کی بات ہے۔

ایسی تکبر ہی کے ضمن میں اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا ہے۔ اُس نے بھی تکبر کی بنا پر ہی سجدہ کرتے سے انکار کیا تھا اور بالآخر ذلیل و خوار اور ہمیشہ کے لیے مردود و ظہر اللہ تعالیٰ نے ضمایہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ کفر و شرک اور معصیت کے مرتکب لوگ ہمیشہ شیطان کے چٹکل میں آ جاتے ہیں حالانکہ شیطان اور اس کی ذریت بنی فرع انسان کی دشمن اور انہیں ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی

مے منتقل ہے کہ عام گناہ سے تو انسان کسی وقت بھی توبہ کر لیتا ہے لیکن جو گناہ تکبر کی بنا پر کیا جاتا ہے، اُس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، لہذا آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔

ابلیس سے دوستی

ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اُس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ جو یہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے كَانَ مِنَ الْجِنَّ ابْلِيسَ میں سے تھا فَقَسَقَ عَنِ الْمَوْتِ پس اُس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، اور آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی کارگزاری کا ذکر کر کے ان کو مخاطب کر کے فرمایا أَفْتَحْ ذُوْنَهُ و ذُرِّيَّتَهُ اولیاء میں ذُوْنِی کیا تم ایسے رافضہ درگاہ کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا رفیق اور دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ بِدُوْنِ مَا لَكُمْ بِهِ دُشْمَانٌ ہیں۔ یہ تو بڑی ہی نادانی کی بات ہے فرمایا يَسْأَلُ لِّلْظَالِمِیْنَ کدلاً ظالموں کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ ابلیس خود تو اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم واصل ہوا، اس کی دوستی کا دم بھرنے والے بھی اُسی قبیل کے ظالم ہیں اور ظالموں کا بدلہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے غرضی شے بھی کہتے ہیں۔

بقول دشمن پیمانِ دوستی شکستی

یہ ہیں از کہ بریدی دبا کہ پیوستی

تو نے دشمن کے کہنے پر اپنے دوست کے عہد پیمان کو توڑا۔ ذرا دیکھ تو سہی کہ تم کس سے کٹ گئے اور کس کے ساتھ جھڑ گئے۔ خدا تعالیٰ سے

سجدے
انکار

قطع تعلقی کر کے ابلیس کی دوستی اختیار کرنا کس قدر باعث نقصان ہے
ابلیس: ابلاس یا ابس یا یوسی کا معنی دیتا ہے۔ اس میں ذلیل اور غموم
ہونے کا معنوم بھی پایا جاتا ہے۔ دوسری جگہ کافروں کے لیے مصلحتوں
کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی جب اُن سے کچھ بن نہیں پڑے گا تو غمگین ہو
کہ خاموش ہو جائیں گے۔ تاہم اس کا زیادہ تر معنی رحمت سے بعد کہتے ہیں
چونکہ ابلیس اللہ کی رحمت سے دُور اور مایوس ہو چکا ہے، اس لیے
اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔

ابلیس تمام شیطانوں کا سرور تھا۔ اگرچہ اس کا تعلق جنات کی فوج
سے ہے مگر یہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور اہی کے ساتھ رُل رُل
چکا تھا، اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا۔ خواجہ شمس الدین عجمی صوفی سائبر صدی
کے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے منکوبات میں لکھا ہے کہ ابلیس نے بہت
لاکھ سال عبادت کی۔ فضا میں اس کو اقتدار حاصل تھا، جہاں چاہتا ہوا
چلا جاتا۔ مگر جیسا کہ سورۃ اعراف میں موجود ہے۔ جب اسے سجدے کا
حکم دیا گیا تو اس نے غرور و تکبر کی بنا پر کہہ دیا کہ میں آدم علیہ السلام کے سامنے
کیسے سر بسجود ہو سکتا ہوں جب کہ میں اُس سے افضل ہوں ”حَقَّقْتُ خِي
مِنَ نَّارٍ وَخَلَقْتُهَا مِنْ طِينٍ“ (آیت ۱۲) مجھے تو نے
آگ سے پیدا کیا جب کہ آدم کو مٹی سے۔ آگ مٹی سے برتر ہے۔ لہذا
میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک فرشتوں اور ابلیس کے
ابھی تعلق کی بات ہے، ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا۔ بلکہ جنات میں سے تھا
اکثر مقامات پر سجدہ کے لیے لِلّٰہِ مَلٰئِکَۃٌ کا لفظ آتا ہے یعنی اللہ
نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو مگر ساتھ ہی ابلیس کے انکار کا ذکر
آتا ہے حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ سورۃ اعراف کے الفاظ سے معلوم
ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم

دیا تھا۔ اللہ نے اُسے مخاطب کر کے فرمایا مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ
رِذْ اٰھَرُ ثَمَّ كُتْ (آیت - ۱۲) اے ابلیس! تجھے کس چیز نے سجدے
ت سے منع کیا جب کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا۔

اس آیت کے بعد میں ابلیس کی کارگزاری میں فسق کا لفظ استعمال ہوا
ہے جس کا معنی ہم نے "نافرمانی" کیا ہے۔ فسق کا معنی اطاعت سے ...
باہر نکل جانا ہے اور اس کا اطلاق کفر، فحاشی اور باقی گناہوں پر بھی ہوتا ہے
کافروں، یسودوں اور منافقوں کو فاسق کہا گیا ہے۔ اور جس شخص کا عقیدہ صحیح
ہو، مگر گنہگار ہو، اُس کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ فسق کی اصطلاح عام ہے اور
موقع کی مناسبت سے اس کو مختلف معانی پر محمول کیا جاتا ہے۔ ایسے عربی
لغت میں جب مفرد تھیلے سے باہر نکل جائے تو اُس کو فسق کہتے ہیں یعنی
اس کا خروج ہو گیا۔ اسی لحاظ سے جب کوئی شخص اپنے رب کی اطاعت
سے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر فسق کا اطلاق ہوتا ہے۔

علامہ کے
طبقات

فرشتے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور پاکیزہ مخلوق ہیں۔ حدیث شریف
میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے خَلَقْتُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُّوْرِ
وَحَلَقْتُ الْجِنَّ مِنْ مَّكَارِجٍ مِّنْ نَّارِ فَرِشْتُوں کو نورانی
ماتے سے پیدا کیا گیا جب کہ جنات کو آگ کے شعلے سے نکلے دراصل آگ
اور ہوا دو عناصر کا مجموعہ ہوتا ہے مگر اس میں آگ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اسی
حدیث میں آتا ہے خَلَقَ اٰدَمَ مِمَّا وُصِفَ كَسَمَّ اللّٰہُ نے آدم
علیہ السلام کو اُس مادے سے پیدا فرمایا جس کو قرآن کے ماننے بیان کر دیا گیا ہے
یعنی خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ اللّٰہُ نے اُس کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی
لیے انسان کو خاک کہا گیا ہے کہ یہ خاک کی پیداوار ہے۔ انسان کا وجود بہت
سے عناصر کا مجموعہ ہے تاہم اس میں مٹی غالب ہے لہذا اس کی تخلیق
مٹی کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہے۔

آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر اس کے ساتھ فرشتوں اور ابلیس کا ذکر قرآن پاک کے مختلف مقامات پر مختلف عزرائل سے آیا ہے۔ ملائکہ کے ساتھ اجماع کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو مسجد کے حکم دیا۔ تاہم امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض دوسرے محقق مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد پر مامور فرشتوں سے مراد علیین کے ملائکہ نہیں بلکہ ملائکہ مختصر ہیں۔ جیسا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں پہلے درجے میں ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں جن کی آگے دو جماعتیں ہیں ملا اعلیٰ کے باہر حاضرتین حوالہ العرش فرشتے ہیں جو عرش کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر ملائکہ ساقل کے آگے کئی طبقات ہیں۔ پھر علیین ملے فرشتے ہیں۔ پھر آسمانوں والے، اس کے بعد فضا میں رہنے والے اور پھر ارضی فرشتے ہیں۔ بہر حال جن فرشتوں کو مسجد کا حکم ہوا وہ ملائکہ مختصر ہیں۔ فرشتوں کے مختلف طبقات کا مادہ تخلیق بھی الگ الگ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کے فرشتوں کی تخلیق ایسے لطیف مادہ سے ہوئی ہے۔ جیسے وہ آگ جتنی جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نظر آئی تھی۔ جب آپ اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں بلکہ کوئی لطیف چیز ہے یہ حجاب نور ہی تھا یا حجاب تاری تھا۔ میرا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم مثال کے فرشتوں کو لطیف عناصر سے پیدا فرمایا۔ پھر باقی سچے طبقات کے فرشتوں کو نیزہ لطیف مادے سے تخلیق کیا۔ اس کے برخلاف جنات کی تخلیق آگ کے علیہ والہ عناصر سے ہوئی آگے جنات کے بھی مختلف طبقات ہیں شیاطین کی تخلیق سدا سے جیسے گندے لہجے سے ہوئی۔ جہاں گندگی بھینکی جاتی ہے اس جگہ پر تعفن پیدا ہوتا جو بخارات لٹکتے ہیں شیاطین کا مادہ تخلیق ایسا ہی غلیظ ہوتا ہے۔

ابلیس کی
وہیہ انداز

فرمایا، کیا تم ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا دشمنی بنانے ہو حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ابلیس اپنے پر کے لالہ لٹک کر سمیت ان لوگوں

کو درغلانے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابلیس سمندر پر اپنا تخت بچھا کر اپنے حواریوں کو جمع کرنا ہے اور پھر انہیں کائنات میں گمراہی پھیلانے کے مختلف امور پر مامور کرنا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ ابلیس کی فریت میں سے جب کوئی اگر یہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں فلاں میاں پیوی کے دلوں میں دوسرہ اندازی کرتا رہا حتیٰ کہ اُن کے درمیان جدائی ڈال دی، تو ابلیس بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے حواری کو شاباش دیتا ہے کہ تم میرا اچھا بیٹا ہے، تو نے اپنا فرض محنت کے ساتھ نبھایا۔ پھر دوسرے شیطان اگر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ اُس سے شرک کا ارتکاب کر لے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر بھی ابلیس بہت مسرور ہوتا ہے اور کہتا ہے۔ اَنتَ کَمَلٌ تو شکاک اور کامیاب ہے۔ غرضیکہ ابلیس نے گمراہی کے لیے مختلف محکمے قائم کر کے دلوں پر مختلف شیطانی کو مشورہ کر دیا ہے ان میں بعض خصوصی ماہرین (SPECIALIST اسپیشلسٹ) بھی ہوتے ہیں جو اپنی کمال مہارت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

شیاطین کے مختلف نام

حدیث شریف میں مختلف کاموں پر مامور شیاطین کے مختلف ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً جو شیطان دھنوکے دوران دوسرہ اندازی کرتا ہے اس کو والہان کہا گیا ہے۔ اور جو شیطان نماز کے دوران دوسرہ ڈالتا ہے، وہ خنزرب کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں مجاہد، حسن بصری، صفاک، قتادہ وغیرہ جلیل القدر بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی بڑی خدمت کی ہے۔ ان میں سے حضرت مجاہد کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے تین سو تیرے قرآن پاک کی تفسیر سنی، آپ کا بیان ہے کہ شیاطین کی بہت سی قسمیں ہیں۔ چنانچہ امام طبریؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بازار میں اپنا جھنڈا لگا رکھتے

والے شیطان کا نام زلیخور ہے۔ یہ شیطان ناجیروں سے جھوٹے وعدے اور
 جھوٹی قسمیں دلاتا ہے۔ سوئے میں دھوکہ فریب کر داتا ہے۔ سال کے
 عیب کی ستر پوشی کر داتا ہے۔ اپنے کام میں ماہر ہونے کی بنا پر وہ
 ناجیروں کو ہر ممکن طریقہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
 فرماتے ہیں کہ جو شیطان کسی شخص کو مصیبت کے وقت گمراہ کرتا
 ہے وہ شیر کھاتا ہے۔ ایسے مواقع پر وہ لوگوں کو بڑے پیٹنے، اجزع و فزع
 اور دوا بیکہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح زنا پر ابھارنے والے شیطان
 کا نام اعور ہے، اور جو جھوٹی خبروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے
 وہ مسوط کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل
 ہونے وقت اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کرتا اس پر داسم نامی خاص قسم
 کا شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت
 سلام نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے کہ اب مجھے گھر میں داخل ہونے
 کا موقع مل گیا ہے۔ پھر اگر وہ گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان
 کہتا ہے، اب مجھے یہاں رات گزارنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ پھر وہ
 اہل خانہ کے قلوب میں اپنے اثرات ڈالتا رہتا ہے اور انہیں ہر طریقے
 سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ
 کی بی نیازی

اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور نہ ان کے دوسرے
 میں اور تم ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ تم خواہ مخواہ ان کو کار گزار سمجھتے
 ہو حالانکہ مَا أَشْهَدُ قَوْمًا خَلَقَ اسْمُؤَاتٍ وَالْاَرْضَ مِنْ شَيْءٍ
 تو انہیں آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت حاضر نہیں کیا تھا وَلَا خَلَقَ
 اَنْفُسَهُمْ اور نہ انہیں ان کی اپنی جانوں کی پیدائش کے وقت حاضر
 کیا تھا کہ دیکھ لو میری تخلیق میں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ فرمایا ایسی بات
 نہیں ہے۔ وَبَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا اور نہ

میں شیاطین جیسے گمراہوں کو اپنا معاون بنانے والا ہوں۔ مجھے کسی امدادی کی ضرورت نہیں ہے جو میری تخلیق کی تصدیق کرے۔ کیا خدا تعالیٰ (العیاذ باللہ) محتاج ہے کہ ایسے مواقع پر شیاطین سے مدد طلب کرے، وہ تو بے نیاز ہے اُسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا وہ ایسے باعینوں، سرکشوں اور نافرمانوں سے مدد چاہے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ تو بے عقلی کی باتیں ہیں بھلا تم لوگ کیوں شیطان کے ہر کام سے میں کہتے ہو اور اُسے اپنا دوست بناتے ہو؟

شرکاء کی
لیے یہی

اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے اُن شرکیوں کو کہ جن کے متعلق تم گمان کہتے تھے کہ وہ تمہاری حاجت دہلی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تم اُن کے نام کی دہلی دیتے تھے اور انہیں نذرانے پیش کرتے تھے، اِذَا اُن کو اس مصیبت کے وقت بلاؤ۔ فَدَعَوْهُمُ فَمِنْهُمْ مَن دَعَا اُن کو بلائیں گے، آوازیں دیں گے کہ آج ہماری مدد کرو۔ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَاوِبًا اَلَيْسَ مَعَكُمْ دہ باطل معبودان کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْتُ بَيْنَهُمْ مَوَدِفًا ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ وہ تابع اور مقبوع دونوں ہلاکت کے مقام میں دھکیل دیے جائیں گے۔ دونوں گمراہوں کو سزا کے ایک ہی مقام پر رکھا جائے گا۔

فرمایا، اے ایمان والو! اَلْمُجْرِمُونَ النَّارِ کہ مجرم لوگ دروزخ کی آگ کو دیکھیں گے فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُهَا اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس آگ میں پڑنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ چالیس سال کی مسافت سے نظر آجائے گی تو اپنی کرلوں کی وجہ سے مجرمین کو یقین آجائے گا کہ اب اس

سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَلَيْهَا مَصْرَفًا اور وہ اس سے
 پھیر جانے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ دوزخ سے بچ کر وہ کسی دوسری
 جگہ پناہ نہیں دے سکیں گے بلکہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی آگ میں
 رہنا ہوگا۔

سُجُنِ الَّذِي ۱۵

الْكَهْفِ ۱۸

رِسْ بِأَنزَلِهِمْ ۱۵

آیت ۵۴ تا ۵۹

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝۵۴ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ
أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ
إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
قُبُلًا ۝۵۵ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝۵۶ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَلَعَزَّزَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا
قَدَّمَتْ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى
الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝۵۷ وَرَبُّكَ الْعَفُورُ
ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ لَوْ أَخَذَهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ
لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ
دُونِهِ مَوْيلًا ۝۵۸ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا
ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝۵۹

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے پھر پیغمبر (مختلف طریقوں

سے) بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی شایان
اور ہے انسان زیادہ جھگڑالو (۵۴) اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان
لانے سے جب کہ اُن کے پاس ہدایت آگئی، اور بخشش
طلب کریں اپنے پروردگار سے، لیکن اس بات نے کہ اُن کے پاس
کے پاس دستور پہلے لوگوں کو دیا کہ اُن کے پاس
غلاب باطل سامنے (۵۵) اور نہیں دیکھتے ہم رسول کو سبک
خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور جھگڑاتے ہیں وہ
لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ تاکہ وہ گزریں اس کے
ساتھ حق کو، اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو اور اس چیز
کو جس کے ساتھ اُن کو ڈرایا گیا تھا، مٹا (۵۶) اور اس
سے زیادہ ظالم کون ہے جس کو نصیحت کی گئی اس
کے رب کی آیتوں کے ساتھ، پس اس نے اعتراض کیا ان
سے، اور قبول کیا اُس چیز کو جو اُس کے ہاتھوں نے آگے
بھیجی ہے۔ بیشک ہم نے کہہ دیے اُن کے دلوں پر
پرے، اس بات سے کہ یہ اُس کو سمجھیں، اور اُن کے
کانوں میں بوجھ ہیں۔ اور اگر آپ اُن کو بلائیں گے ہدایت
کی طرف تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی (۵۷) اور
تیرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور رحمت والا ہے
اگر پکڑے ان کو ان کی کھائی کی وجہ سے تو البتہ جلدی کرے
ان کے لیے غلاب بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے
ہرگز نہیں پائیں گے یہ اُس کے درمے کوئی جائے پناہ (۵۸)
اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے جب کہ

انہوں نے ظلم کیا، اور کھڑا رہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ ۵۹

گزشتہ سے پورے درس میں اللہ تعالیٰ نے مال اولاد کو دنیا کی زندگی کی رونق سے تعبیر کیا تھا اور تلقین کی تھی کہ ان چیزوں میں منہمک ہو کر اپنے مقصد حقیقی سے غافل نہ ہو جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اہل باقیات الصالحات ہی بہتر ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیح کے کلمات اتمام عبادات اور نیکی کے کام باقیات الصالحات میں داخل ہیں، مفسر قرآن اور مشہور تابعی حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نیک نیتی بھی باقیات الصالحات میں شامل ہے۔

اس کے بعد گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گمراہی کا ذکر کیا اور انسانوں کو آگاہ کیا کہ ابلیس اور اس کی اولاد تمہاری دشمن ہے، انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ ابلیس نے ٹھیکر کی بنا پر خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس پر مخرومی اور لعنت پڑی۔ اس سے کھچلی آیت میں محاسبہ اعمال کا ذکر بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا نامہ اعمال اُس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا۔ یا مَلٰٓئِکَہٗ اٰقِیْبُ مَوٰٓءِیْعٰدِیْ عَلٰی اٰطَاعَتِ اَنَاصِلِ اَقْدَامِہُمْ لِلْحِسَابِ اے میرے فرشتو! میرے بندوں کو پاؤں کی انگلیوں پر حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دو۔ حشر کے میدان میں آنا ہجوم ہو گا کہ پاؤں سکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی اور لوگ پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہوں گے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ اس سورۃ میں اس سے پہلے بھی دو مرتبہ ہو چکا ہے۔ سورۃ کی ابتدا میں فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔

رابطہ آیت

اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ جس نے اپنے بند سے پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ کتاب خلافت واقع امر سے پاک ہے اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو ثبات سنائی جائے اور عام لوگوں کو خدا تعالیٰ کی شدید گرفت سے ڈرایا جائے۔ پھر اللہ نے جو تجھے رکوع میں فرمایا اے پیغمبر! آپ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ "لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِہٖ" کہ اس کے کلمات کو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کا قانون اور ضابطہ بالکل اہل ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نتائج اعمال کا ذکر بھی کیا ہے پھر انبیاء علیہم السلام کے فرائض کا ذکر کیا ہے جس سے عام لوگوں کے فرائض کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہلاکت کے اسباب کا ذکر بھی کیا ہے کہ انسان ظلم کرنے کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔

قرآن پاک
اور ان

قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے متعلق ارشاد فرماتا: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھیر کر بیان کی ہیں۔ ہر طریقے سے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت کا علم اور تمامہ اعمال کی بات سمجھائی ہے مگر وہ کہتے ہیں: اَلَا اَنْتَ اَنْزَلْتَ شَيْءً مِّمَّا يَكْفُرُ النَّاسُ بِحُجَّتِكَ اَلَا اَنْتَ اَنْزَلْتَ شَيْءً مِّمَّا يَكْفُرُ النَّاسُ بِحُجَّتِكَ یہ دلائل قدرت، اللہ کی کتاب، انبیاء اور اس کے ملائکہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا بلکہ بات بات میں جھجکے پر اُتر آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک رات جنور علیہ السلام حضرت فاطمہؑ اور حضرت علیؑ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ آرام کر رہے تھے۔ آپؑ نے فرمایا تم رات کے وقت نمازیں نہیں پڑھتے؛ اس پر حضرت علیؑ کی زبان سے یہ آوا

ہو کہ حضرت! ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں
 اَللّٰهُ تَفْوَضْنَا بِكَ اَللّٰهُ لَمَّا اَكْرَمَ خُدا پاسبانے تو ہمیں راست کو بیدار کر
 دینا ہے اور ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، ورنہ سوئے رہتے ہیں۔ آپ غصے کی
 حالت میں واپس آگئے۔ آپ اپنی زبان پر افسوس کی وجہ سے اظہار کیے
 تھے، اس وقت آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے فَصَبَّحْنَا اِنْ اَرَادْنَا
 اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدًّا اِنَّ اِنْسَانَ عَامِلًا ۙ فَرَجَّحْنَا الْوِاقِعَ بَوْلًا ۙ
 حضور علیہ السلام کہ حضرت علیؑ کا جواب لینے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے یہ فلسفہ
 قائم کیا تھا کہ ہماری جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں اور اگر وہ اعتقاد دیتا تو نماز
 پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نہیں، ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر اللہ کی
 توفیق شامل ہوگی تو ضرور راست کو اٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ لب چوڑا فلسفہ
 چھپانے کی ضرورت نہ تھی۔ بہر حال فرمایا کہ انسان جھگڑا واقع ہوا ہے
 حالانکہ ہم اُس کے سامنے ہر قسم کی مثالیں بیان کر کے بات واضح کر دی ہے
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
 کہ فطرت انسانی کی اصلاح ہو جائے اور یہ اُس وقت تک ممکن نہیں،
 جب تک انسان کفر، شرک، ظلم اور بغاوتی سے باز نہ آجائے۔ شیخ
 عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے باطن میں شرک کی بجاہرست
 موجود ہے تو سنئے اور اچھے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ؟ آپ نے یہ
 بھی فرمایا اِنَّ اَخْسَرَ جَنَّتٍ نُّورًا دَعَا نُوْرًا اِنَّ اِنْسَانَ اَكْرَمًا ۙ
 وقت تک نور داخل نہیں ہوا جب تک کہ اس سے جھوٹ خارج نہیں
 ہو جائے۔ گویا انسان کی تہذیب اور شائستگی اُس وقت ممکن ہوگی جب اس
 سے شرک، ظلم اور بغاوت دور ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک
 انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کس طرح مذہب بن سکتا ہے۔ جب
 بھی اللہ کی کتاب نے لوگوں کو مذہب بنانے کی کوشش کی انہوں نے

تہذیب
 انسانی

احکام الہی کو ماننے کی بجائے پیورہ فرمائشیں شروع کر دیں۔ مثلاً متکبر مشرک کہتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے۔ جب تک آپ ان غریب اندہ خیر اہل ایمان کو ریاں سے اٹھوانے دیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ ایسی بات ہرگز نہ کریں، ان کا توہ کلام ہی خجست بازی ہے اور یہ جھگڑا لوگوں میں آسانی سے مانتے والے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اکابرین نے بھی یہی عذر پیش کیا تھا کہ ہم ان کمین لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ مگر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان مخلص اہل ایمان کو اپنی مجلس سے دُور کر دوں تو میں ظلم کرنے والا بن جاؤں گا۔ فرمایا ہمیں تو اللہ نے ظلم کے خلاف ہی مبعوث فرمایا ہے۔ بھلا ہم خود کیسے ظلم کر سکتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد ”رَفْعُ الظَّالِمِ مِنْ دُونِ النَّاسِ“ یعنی لوگوں کے درمیان سے ظلم کو ہٹانا بھی ہے پہلے جیسے میں کفر اور شرک کا ارتکاب ظلم ہے اور پھر مخلوق کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی بھی ظلم میں داخل ہے۔ غرضیکہ انسانی تہذیب اس وقت مکمل ہوگی جب ان تمام قباحتوں کا قلع قمع ہو کر انسان میں اچھے فضائل پیدا ہو جائیں۔

ایمان لانے میں روکاؤ

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ جب کہ ان کے پاس ہدایت آئی۔ ایک تو ایمان لانے سے روکا اور دوسرا وَيَكْفُرُوا بِهِمْ اپنے پروردگار سے بخشش مانگنے سے بھی روکا۔ ایمان اور بخشش طلبی سے روکنے کی دو وجوہات اللہ نے بیان فرمائی ہیں پہلی یہ ہے إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ أَوْ قَوْلَانٌ کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور آجائے پہلے لوگوں کا دستور یہ رہا

ہے کہ انہوں نے اللہ کی وعادت کا انکار کیا۔ اللہ کے انبیاء کا تمسخر اڑ
کتاب سماویہ کو تسلیم نہ کیا اور معاد کا انکار کر دیا، پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
عذاب آیا اور انہیں مکمل طور پر صفحہ موتی سے ناپید کر دیا۔ مگر یا وہ ایمان لانے
کے لیے عذاب کے منتظر ہیں۔

فرمایا ایمان نہ لانے کی دوسری وجہ یہ ہے اَوْ كَيَّا يَتَّخِذُ الْعَذَابَ
قَبْلًا کہ یا عذاب یا کل اُن کے سامنے آجائے۔ یعنی وہ اس بات کے
انتظار میں ہیں کہ اُن پر عذاب نازل ہو جائے تو پھر وہ ایمان لائیں۔ اور
اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ
کی طرف سے عذاب آجاتا ہے تو اُس وقت کا ایمان لانا مفید نہیں ہوا
کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہتا ہے۔ غرضیکہ اللہ نے مذبذبین
کی یہ خصلت بیان کی ہے کہ وہ ایمان لانے اور بخشش طلب کرنے
کے لیے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یا تو اُن پر کچھ عذاب آجائے اور
یا پھر وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ مگر یا
یہ اُن کی خام خیالی ہے ایسی صورت میں وہ خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتے

آگے ارشاد ہے فَمَا يُدْرِيكَ اَلَمْ يَكُنْ مِنْ اُولٰٓئِكَ
فَمُنْذِرًا اور نہیں جانتے ہم رسولوں کو مگر اس لیے کہ وہ
فرمانبرداروں کو اچھے انجام کی خوشخبری سنادیں اور نافرمانوں کو اُن کے
بڑے انجام سے ڈرا دیں۔ تمام کافر، مشرک، بد اعمال اور بد اخلاق لوگ
جان لیں کہ وہ نہایت ہی بڑے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ انبیاء
کا فرض منصبی یہ ہے نہ کہ لوگوں کی پیروی کرنا۔ فرمایا کافر
کا حال یہ ہے وَيَحْجِدُونَ بِالَّذِينَ
كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور کافر
لوگ باطل کو ساقط کرتے ہیں لیکن حصواً بِهِ الْحَقُّ
تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو گمراہ کریں۔ کفار کی اس کارگزاری کے ثبوت

انبیاء کا
فرض منصبی

میں تاریخ عالم گواہ ہے۔ جب اللہ کے انبیاء ان کے پاس گئے تھے تو یہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، انبیاء کی مذمت کی، ان کے معجزات کو سحر کہہ کر رد کر دیا۔ وَإِن تَذَكَّرْ فَإِنَّا نَتَذَكَّرُ اور میری آیتوں اور ڈرانے والی چیز یعنی خدا کی گرفت اور عذاب کے ساتھ جھٹھلایا، اس کی مثالیں قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ مشرکین کہہ سکتے تھے إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَاجَةً مِّنَ السَّمَاءِ فَانفَالًا (۲۲) اے اللہ اگر محمد کا دین برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے، ہم تو اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قیامت کے متعلق کہتے مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ اَللّٰهُ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الملک۔ ۲۵) اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہو گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ خدا کی زمین سے ناپید ہو گئے۔

آیات الہی
اعراض

ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا اِس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جسے اِس کے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ اُن سے اعراض کرے۔ آیات میں احکام، دلائل، معجزات اور نشانیاں سب کچھ شامل ہے جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ تمام چیزیں پیش کی جائیں اور وہ پھر بھی ان سے اعراض کرے تو وہ بڑا ہی ظالم اور نامراد ہے۔ ایسے شخص کا حال یہ ہے وَنَسِيَ مَا قُتِلَتْ یاد آئے کہ وہ مجھول چکا ہے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے اُس کے بھیجا ہے۔ اِس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں اعمال کے فیصلے کیا چیز آگے بھیج رہا ہوں اُس نے اپنی بڑائی پر کبھی نگاہ ہی نہیں ڈالی اور اس طرح آیات الہی کو فراموش کر دیا۔ درحقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعصب اور عناد

کی بنا پر ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ
 نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اُذُنِهِمْ وَقْرًا ۚ وَمَنْ اَنْكَرَ
 دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت
 سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھیں لٹھنے دے دی گئی ہیں اِنَّا جَعَلْنَا
 قُلُوبَهُمْ (البقرة - ۲) اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی
 ہیں سورۃ نساء میں ہے كُلُّ طَبَعٍ اِلَىٰ رَبِّهِ اِلٰهٌ ۚ عَلَيْهَا يَكْفُرُ هُمْ
 اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے ہیں۔
 سورۃ المطففين میں فرمایا كُلُّ اُمَّةٍ لَّعِنَتُهُ اَلَيْسَ اَلَا اِنَّا جَعَلْنَا
 ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ ماکہ ان اِسْتَكْبَرُوْا
 اس وجہ سے جو وہ کلمتے تھے۔ وہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے تھے
 شرکیہ رسوم میں ڈبے ہوئے تھے لہذا ان کے دل اس طرح غراب ہو
 گئے جس طرح زنگ لپے کر کھاتا ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ
 اَلْحَبُّ اَلْهٰدٰی اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت نہ دیں
 فَهَلْ يَكْفُرُوْنَ اِذَا اُبْدِیَ اَرْوٰہ کبھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔
 یہ آیات الہی سے اعراض کا نتیجہ ہے کہ وہ ہدایت سے بچ کر محروم
 ہو چکے ہیں۔

فرمایا وَرَبُّكَ الْعَفُوْرُ ذُو الرَّحْمٰتِ تیرا رب درگاہ بخشش
 کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ مجرموں کو بچھڑانے
 میں جلدی نہیں کرتا بلکہ موقع دیتا رہتا ہے۔ اس کے اِن تَاوَن
 اعمال و تدبیر کا کام کرتا ہے۔ فرمایا اَلَوْ لَمْ يَخِذْهُمْ بِمَا
 كَسَبُوْا اِذَا اَللّٰهُ تَعَالٰی اُنْ كُنْ بَرِّ کما فی کی وجہ سے انہیں پکڑنا چاہے
 لَعَجَلٌ لَّهُمُ الْعَذَابُ تَوَّان کے یہ جلدی عذاب ہے
 آئے۔ مگر یہ اس کی بخشش اور رحمت ہے کہ وہ جلدت دیتا رہتا ہے

تَاوَن
 و تدبیر

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں گرفت کرنے پر آنا ہوں تو اس طریقے سے پکڑتا ہوں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ فرمایا اِنَّ اَكْبَدَ دُجَىٰ مَتِّينٍ (اعراف - ۱۸۳) میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، اس سے کون باہر نکل سکتا ہے؟ سورۃ البروج میں ہے اِنَّ اَكْبَدَ كَشَدِّيدٍ بَلِيْغٍ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورۃ الرحمن میں جنوں اور ان لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا اِنْ اسْتَطَعْتَ مِنْ اَنْتَ تَنْفِذُ وَاَمِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفِذْ وَاْگَرْتُمْ زَمِيْنَ وَاَسْمٰنِ کے کناروں سے نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ مگر تم نہیں بھاگ سکتے۔

فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اُن کی کارگزاری کی وجہ سے انہیں پکڑنا چاہے تو فوراً عذاب نازل کرے بَلْ اَلْقَسَمُ مَوْعِدٌ بَلْکَ حَقِیْقَتٌ یہ ہے کہ اُن کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب وہ وقت آجائے گا تو وہ گرفت میں آجائیں گے لَنْ یَّجِدُوْا مِثْلَ دُوْنِہٖا مَوْعِدًا اور وہ اللہ کے سوا کہیں جائے پناہ بھی نہیں پاسکیں گے۔ ہر قوم، جماعت، گمراہ، قوم، ملک اور ہستی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اس وقت تک ہلکتی رہتی ہے، پھر مقررہ وقت پر گرفت آجاتی ہے اور لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔

ظالموں کی
ہلاکت

ارشاد ہوتا ہے۔ ذَرَادِیْکُمْ تُوْہِمٰی وَتَلٰذِلْکُمْ اَلْقٰوٰی اَھْلَکُمْ فِیْہُمْ لہذا ظالمو! یہ میں بستیوں جن کو وہم نے ہلاک کیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا۔ پانچویں رکوع میں وَاللّٰہُ مُشْرِکٌ کَاذِبٌ جو چکا ہے، جس کے دو انعام تھے جن پر وہ غرور کرتا تھا اور انہیں اپنے کمال کا صلہ سمجھتا تھا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ وَهُوَ ظٰلِمٌ لِّنَفْسِہٖ اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ آخر کا ظلم ہی تھا کہ وہ ماریت کے شرک میں

جلا تھا، وہ اپنی جان کو کہہ ہی اڑاں اور کھینچتا تھا اور خدا تعالیٰ کی ذات پر اسے قطعاً اعتقاد نہیں تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا۔ ”مَا أَظُنُّكَ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا“ مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ایسے ہی ہے گا۔ اس کے برخلاف مومن کا عقیدہ یہ ہے ”مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ تمام قوتوں کا سر مشیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان بتوں کے میچنوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا۔ سب سے بڑا ظلم شرک اور کفر ہے۔ جیسے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان - ۲) شرک ظلم عظیم ہے۔ نیز فرمایا وَاِنَّ كُفْرًا لَّظُلْمًا هُمْ الظَّالِمُونَ (البقرة - ۲۵۴) کافری ظالم ہیں۔ کفر و شرک کے بعد پھر حق تلفی، اذارسانی، قتل، تمام بڑے بڑے جرائم ظلم میں داخل ہیں۔

فرمایا بتوں کی ہلاکت اُن کے ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ اندھا دھند نہیں ہوتی بلکہ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَهْدِيهِمْ مَّوَدَّةَ اَنْ اُن کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وعدہ یعنی وقت مقرر کر رکھا ہے جس وقت سے پہلے ہم کسی بتی کو ہلاک نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہلاکت کا ایک قانون تو وہ تھا جو سابقہ اقوام پر نافذ العمل تھا کہ جب اُن کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر آخر میں یکدم عذاب آیا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی فَهَلْ نَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ اٰثَارٍ فِیْ رَاحِقَةِ اَنْ کے مصداق اُن میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ ہلاکت کا دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ جہاں ظلم و زیادتی ہوگی وہاں تباہی آئے گی۔ یہ تباہی مختلف خطوں میں جرم کی نوعیت کے مطابق مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ آج دنیا میں ملتان ایسی ہی تباہی کا شکار ہو رہی ہے۔

ظانوں
حاکمیت

افغانستان، ایران، عراق، فلسطین، قبرص، فلپائن اور مصر کے مہمان اپنی
 مظالم کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی
 کمائی ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا بخیر و شرک کا
 راستہ اختیار کیا، خدا کے نافرمانوں کا ساتھ دیا، رسومات باطلہ کو اختیار کیا،
 جس کے نتیجے میں بتدریج بربادی آئی۔ ہم روزمرہ اسی تباہی کا مشاہدہ کر
 رہے ہیں گذشتہ پانچ سال میں افغانستان میں تیس لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
 فلسطین میں بیس لاکھ آدمی مارے جا چکے ہیں۔ اور باقی دربار کی ٹٹو کمریں
 کھا رہے ہیں مگر ہمارے کان پر سوں تک نہیں رہتی یہ خود ہمارے اپنے
 ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ بادشاہ ظالم اور غیاش ہیں۔ انہوں نے اپنے
 معاملات میں کافروں کو ذلیل بنا رکھا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس سب
 گندی سیاست چمکائے ہوئے ہیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ
 بے گناہ لوگوں کو کچل رہے ہیں۔ اگر ہم ظلم سے باز آجائیں تو اللہ کا قانون
 یہ ہے کہ وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا **وَأَهْلًا بِمَا كُفَّوْا عَنْهُ** جب تک
 لوگ اصلاح کنندہ ہوں جو بنی ظلم کا دور دورہ ہوگا، ہلاکت آئے گی،
 اب اللہ کا یہی قانون ہے کہ ظلم کے نتیجے میں لوگ فتنوں کا شکار ہونگے
 اور ان پر ہلاکت و تباہی آئے گی۔

سجانب الدئی ۵

الکھت ۱۸

درس شانزدهم ۱۶

آیت ۶۰ تا ۶۳

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ
 الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ
 بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي
 الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي
 خَافْتُ أَنَّكَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ ﴿٦٢﴾
 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
 الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ
 وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا
 كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ ﴿٦٤﴾

ترجمہ: اور (اس واقعہ کو یاد کرو) جب کہ کہا موسیٰ
 علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہ میں نہیں باز آؤں گا
 یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دریاؤں کے سنگم پر، یا
 میں چلا جاؤں بہت دُور تک ۖ ﴿۶۰﴾ پس جب پہنچے وہ
 دروں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر تو بھول گئے اپنی
 مچھلی، پس پکڑ لیا اُس نے اپنا راستہ پانی میں سرگ
 بنا ۖ ﴿۶۱﴾ جب وہ آگے بڑھے تو کہا (موسیٰ علیہ السلام نے)
 اپنے نوجوان سے، لاؤ راستے سے ہمارا کھانا۔ البتہ

تحقیق ہم نے پائی ہے اس سفر میں مشقت (۶۲) وہ (زجران) رولا آپ دیکھیں جب ہم نے جگہ پھڑی تھی پتھر کے پاس پس بیشک میں بھول گیا مچھلی اور نہیں فراموش کراؤ مجھ سے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرنا اور بنا لیا اس (مچھلی) نے اپنا راستہ پانی میں عجیب (۶۳) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے پھر پٹے وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پر چلتے ہوئے (۶۴)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کا ذکر کیا جو قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں اور حق کو گمراہی کے لیے باطل کو ہمراہ لے کر جھگڑا کرتے ہیں فرمایا یہ محض اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جلدی ہلاک نہیں کرتا بلکہ اپنے قانون کے مطابق حلیت دیتا ہے۔ اللہ نے ہلاکت کا سبب ظلم و زیادتی کو قرار دیا۔ قرآن پاک میں سابقہ اقوام عاد، ثمود، قوم فرعون، قوم لوط، اہل مدین و خبیرو کا حال بھی مذکور ہے جب انہوں نے کفر و شرک کی انتہا کر دی ظلم و زیادتی کو مستقل طریقہ بنا لیا تو پھر اللہ کی گرفت آئی اور نافرمان لوگ صفحہ ہستی سے تباہ کر دیئے گئے۔ گزشتہ آیات میں بارخدا نے معذور شخص کا حال بھی بیان ہو چکا ہے جس پر برابری آئی۔ پھر اللہ نے ایس کے حکم کا ذکر فرمایا۔ سکے والوں کے غرور کا حال بھی بیان ہو چکا ہے کہ وہ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے تھے اور حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔

آج کی آیت کو بھی اسی موضوع کے ساتھ مناسبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے معذور و تکبر سے دور رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے سامنے ہمیشہ

عاجزی کا اظہار کھتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آتے ہیں۔ ہاں! اگر کسی لغزش کی بنا پر اس ضمن میں کچھ کرنا ہی ہو جائے تو پھر وہ اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تھی جس کے کسی حد تک مجبوری کی وجہ سے ہوئی تھی، تو اللہ نے اس پر فرشتہ کمر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو اہلار میں ڈال دیا۔

موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا جو واقعہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے وہ بلاشبہ عجیب و غریب اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس واقعہ کو اصحابِ کہف کے واقعہ کے ساتھ بھی مناسبت ہے کیونکہ وہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ كُنَّا نَمُرُّ عَلَيْهِمْ لِنَبْلُوَهُمْ اَمْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ غَرِیْبٌ واقعہ ہی ہماری قدرت کی نشانیوں میں عجیب و غریب واقعہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس جیسے اور بھی بہت سے واقعات کائنات میں رونما ہو چکے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ بھی انہی عجائباتِ قدرت میں سے ہے۔ گویا اس واقعہ کا تعلق مذکورہ بالا آیت کے ساتھ بھی ہے۔

اس واقعہ کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی موقع پر اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا اس وقت رونے زمین پر آپ سے کوئی بڑا عالم بھی موجود ہے؟ آپ نے نفی میں جواب دیا۔ اگرچہ یہ جواب صحیح تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں اللہ کے سب سے بڑے نبی اور صاحبِ کتاب رسول تھے اور اس لحاظ سے آپ اس وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے کہ شریعت کا علم آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ

واقعہ کا
پس منظر

کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اُس کا بی بی اپنی زبان سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم تصور کرے۔ اُس شخص کے سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ معاملے کو اللہ کی طرف سے دیکھتے ہوئے کہتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام! ہمارے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے اور اللہ سے عرض کیا، اے پروردگار! کَيْفَ السَّبِيلُ اِلَيْهِ لَقِيَہ میں اس بندے سے کیسے ملاقات کروں تاکہ اس سے فیض حاصل کر سکوں، تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تو شہ کے طور پر ایک بھرنی ہوئی مچھلی سے لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی، ہمارا بندہ تمہیں اُسی جگہ مل جائے گا۔

امام رضاؑ نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا کہیم! اُمِّ عِبَادِكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ تیرے بندوں میں سے مجھے کون سا بندہ زیادہ محبوب ہے تو اللہ نے فرمایا الَّذِي يَذْكُرُنِي وَلَا اَنْسَانِي میرا محبوب بندہ وہ ہے جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کسی وقت فراموش نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا۔ اے پروردگار! اُمِّ عِبَادِكَ اَقْضَىٰ تیرے بندوں میں سے سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الَّذِي يَقْضِي وَلَا يَتَّبِعُ الْهَوَىٰ جو فیصلہ کرتا ہے مگر خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ ایسا حج جو رشوت کی بجائے سچی و انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال یہ کیا، اے پروردگار! تیرے بندوں میں زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الَّذِي يَتَّبِعُ عِلْمَ النَّاسِ اِلٰہ عَلٰہِم یعنی وہ شخص جو لوگوں سے علم حاصل کر کے اپنے پاس موجود علم کے ساتھ ملا

بہت ہے تاکہ بہت ضرورت وہ اس مجموعی علم سے مستفید ہو سکے۔ اس پر
 موسیٰ علیہ السلام نے اس اہل علم بندے سے ملاقات کی درخواست کی
 تو اللہ نے اس کا فریضہ یہ بتایا جو اس واقعہ میں بیان ہوا ہے۔ بخاری اور
 مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! تم
 فلاں سفر پر روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ ایک تلی ہوئی مچھلی تو رشتے کے طور
 پر لے لو۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی، اسی جگہ پر تم میں میرا وہ بندہ من
 جائے گا۔ جس کے علم کا تذکرہ ہوا ہے۔

حضرت موسیٰ
 علیہ السلام
 اور نوجوان

اپنے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان
 کا انتخاب کیا جو آپ کا ہم سفر ہو اور دوران سفر آپ کی خدمت کمزور
 اس نوجوان کا نام یوشع بن نون تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے
 آپ کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت عطا فرمائی
 پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین ہوئے۔
 بنی اسرائیل نے آپ کی قیادت میں حبار کر کے فلسطین کو فتح کیا۔
 آپ افراسیم بن یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس مقام
 پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام تو نہیں لیا بلکہ قحی کا لفظ استعمال کیا ہے
 جس کا عام مفہم معنی نوجوان ہے۔ اس لفظ کا اطلاق غلام اور لونڈی پر
 بھی ہوتا ہے جو کہ خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر یہ نوجوان بھی
 ہوں تو حق خدمت زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔

مجمع البحرین
 پر سفر

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعہ کو اس طرح بیان
 فرمایا ہے وَذُكِّرَ الْقَوْمَ الْفَاسِقَ اُولَیِّ الْعِلْمِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے
 اپنے نوجوان یعنی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا اے یوشع
 حَتَّىٰ اَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرِ میں نہیں بہڑوں گا یہاں
 تک کہ دو دریاؤں کے ملنے پر پہنچ جاؤں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے

ایسے بندے سے ملاقات کی نشاندہی کی ہے۔ میں وہاں ضرور جاؤنگا
 اور اصفیٰ حقیقاً خواہ مجھے مدت دراز تک چلنا پڑے، مقرب ایسے
 نہانے کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مقرب انٹنی سال کا ہونا
 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہی تھی کہ مجھے کتنا لمبا مضر اختیار کرنا پڑے یا
 کتنی مدت تک چلنا پڑے، میں اس اللہ کے بندے سے ضرور ملاقات
 کروں گا۔

دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض
 مفسرین نے اسے بحرِ روم اور بحرِ فارس پر محمول کیا ہے۔ مگر اس روایت
 میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو سمندر تو آپس میں ملتے ہی نہیں کیونکہ ان
 کے درمیان خشکی حائل ہے۔ چونکہ یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ اس
 لیے ہو سکتا ہے کہ اس قریب کو ملاپ سے تعبیر کیا گیا ہو۔ بعض مفسرین
 نے بحرین سے بحرِ قزقم اور اردن کا دریا ملا لیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دو
 دریاؤں سے مراد میٹھا اور کڑوا پانی ہے اور جہاں پر یہ دونوں قسم کے
 پانی ملتے ہیں، وہی مجمع البحرین ہے بعض حضرات نے اس کو مجازی سمجھا
 پہناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بحرین سے مراد حقیقی دریا یا سمندر نہیں بلکہ
 موسیٰ علیہ السلام ظاہری علم یعنی شریعت اور احکام الہی کے سمندر ہیں اور
 خضر علیہ السلام باطنی علم کے سمندر ہیں، یہ دونوں حضرات جس مقام پر بھی
 ملیں گے، وہی مجمع البحرین ہے۔ آگے ذکر آئے گا کہ جب موسیٰ اور
 خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ
 علیہ السلام! اللہ نے تجھے وہ علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں اور
 مجھے اُس علم سے لہذا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ بہر حال اس
 واقعہ سے علم کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا استقلال
 بھی۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے تازہ سیت لیے خضر پر

روانہ ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ
 سفر میں توشہ ساتھ رکھنا خلافتِ توکل نہیں بلکہ سنتِ انبیاء ہے۔ نیز
 سفر میں اپنے شاگرد یا خادم کو خدمت کے لیے ساتھ رکھنا بھی جائز ہے
 مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر رحلۃ العلمیۃ
 یعنی علمی سفر تھا کیونکہ اپنے سے زیادہ عالم شخص سے کتاب فیض کے لیے
 ملاقات کرنا چاہتے تھے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے مَنْ
 سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبَ الْعِلْمَ فِيهِ سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا
 إِلَى الْجَنَّةِ جو شخص حصولِ علم کی خاطر کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے
 جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو
 لوگ خلوصِ نیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔
 اَلْمَالِیْکَۃُ لَتَصْنَعَ اَحَبَّ حَتَّیْهَا اللّٰہُ کے فرشتے اُن
 کے پاؤں کے نیچے پڑ بچھلتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے ایسے محدثین
 اور بزرگان کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے حصولِ علم کی خاطر چالیس چالیس
 ہزار میل کا سفر طے کیا۔ یہ اس قدر زمانے کا ذکر ہے جب اونٹ،
 گھوڑے یا خیمہ وغیرہ کے علاوہ کوئی سوار یا میسر نہ ہوتی تھی بلکہ لوگ تو
 پیادہ ہی سفر کرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی سہولتوں کا نام و نشان
 تک نہ تھا۔ آج تو ساری دنیا تیز ترین سفری سہولتوں کی وجہ سے ایک
 گھنٹے کی طرح سمٹ چکی ہے۔ کراچی سے صرف اڑھائی گھنٹے میں
 جدہ اور چوبیس گھنٹے میں امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو افریقہ کا ناقابلِ
 عبور وسیع و عریض صحرا بھی پانچ دس گھنٹوں میں عبور کر لیا جاتا ہے۔
 پرانے زمانے میں سفر کرنا جان جو کھوں کا کام تھا، اس کے باوجود یہ سارے
 بزرگوں نے بڑے طویل سفر اختیار کئے۔ امام احمدؒ، ابن ماجہؒ، ابن
 عساکمؒ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، ابن ماجہؒ، وغیرہم اُن زمانے کے تمام محدثین

شہروں میں حصول علم کے لیے پہنچے اور بہت سے اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اٹھارہ سو اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہؒ نے کم و بیش چار سو اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ جن میں بڑی بڑی جلیل القدر متقدمین کے نام گئے ہیں۔

مچھلی کا واقعہ

بہر حال موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا پھر جب وہ دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پر پہنچے كَسِيحًا حَوْثُهُمَا تو وہ دونوں اپنی اس مچھلی کو بھول گئے جو انہوں نے بھون کر توشہ کے طور پر ٹھیلے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہاں پر بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے حالانکہ مچھلی کے واقعہ کو صرف یوشع علیہ السلام ہی بھول گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ابھی اس واقعہ کا علم ہی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ دونوں ساتھی ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ایک بڑے پتھر یا چٹان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا۔ یوشع علیہ السلام تو وہیں بیٹھ گئے البتہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ سو گئے اور بعض میں آتا ہے کہ قحطائے حاجت کے لیے ذرا دور چلے گئے۔ اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ٹھیلے میں بند بھٹی ہوئی مچھلی نے فَأَخَذَتْ سَكْبًا فِي الْبَحْرِ سَرًّا ایسا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت میں بنالیا، یعنی وہ مچھلی ٹھیلے سے نکلی کہ سمندر میں کود گئی اور جس جگہ سے پانی میں داخل ہوئی وہ جگہ سوراخ یا سرنگ کی شکل میں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔

وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ کیسے ہو گئی؟ اس کے متعلق قرآن پاک کی کسی آیت یا حضور علیہ السلام کے فرمان سے کچھ ثابت نہیں، البتہ امام بخاریؒ نے امام سفیان ثوریؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس پتھر

کے قریب ان دو ساتھیوں نے آرام کیا تھا، وہاں آپ حیات کا چشمہ تھا اس چشمہ کے متعلق مشہور ہے کہ جو شخص اس چشمہ کا پانی پی لے اسے حیات باورانی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی مشہور ہے کہ سکندر یہ پانی نہ پی سکا مگر حضرت خضر علیہ السلام کی قیمت میں تھا۔ انہیں نصیب ہو گیا۔ بہر حال اس چشمے کے پانی کا کوئی چھینٹا اُس نلی ہوئی مچھلی پر پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسے زندہ کر دیا اور وہ تھیلے میں سے کود کر سمندر میں چلی گئی۔

یہ سارا واقعہ یوشع علیہ السلام کے سامنے پیش آیا مگر جب کچھ دیر آرام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور وہ قضائے حاجت سے واپس آئے تو انہوں نے خادم کو کہا کہ چلو اپنا سفر دوبارہ شروع کر دو یہ وہ موقع تھا جب یوشع علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے کہ کھانے کے لیے رکھی ہوئی مچھلی سمندر میں کود گئی ہے، مگر وہ بھول گئے اور دونوں ساتھی ایک دفعہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔

کہا، طلبی

فرمایا فَلَمَّا جَاؤَا جِبْرَآءَآجِبَ وَهَآءُکَ بڑھے قَالَ لَقَدْ تَوَرَّعَ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لہجہ میں سے کہا اِنِّیْۤ اَعْدَاۤؤُکَ ہَا رَا کَہَا لَا اَلَا کہ بھوک لگ رہی ہے لَقَدْ تَوَرَّعَ اَرَضْتُ سَفَرًا ہٰذَا نَصْبًا تحقیق ہم نے اس سفر میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، ہم تھک چکے ہیں اور ناشتہ کر لیں۔ اس موقع پر بزرگانِ دین نے یہ کلام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہ وہ طہر پر تشریف لے گئے تو وہاں تو آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس سفر میں آپ نے تھکاوٹ کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ طہر کا سفر خالق کی طرف تھا۔ اس لیے آپ نے وہاں تھکاوٹ محسوس نہیں کی، جب کہ یہ سفر مخلوق کی طرف تھا، اللہ کے خاص بندے سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ اس لیے یہاں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔

بہر حال جب رسولی علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا اطلب کیا تو اس وقت خادم کو یاد آیا کہ کھانے کی مچھلی تو سمندر میں کوڑ گئی تھی چنانچہ اس نے رسولی علیہ السلام کو جواب دیا قَالَ ارَدَيْتَ اِذَا وُيِّنَا رَاٰكَ الصَّخْرَةَ فَانْتَبَيْتَ الْحَوْتَ حضرت دیکھئے! جب ہم اُس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں آپ کو مچھلی والی بات بتانا بھول گیا کہ وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ پھر ساتھ ہی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا وَمَا السَّيِّئَةُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اِنَّكَ اَذْكُرُهُ دِرَاصِلَ مِجْلٍ کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھلا دیا اور میں دہل کر یہ بات نہ بتا سکا۔

اس آیت میں اس واقعہ کو بھلا دینے کی نسبت شیطان کی دہشت کی گئی ہے حالانکہ حقیقت میں تو اللہ ہی نے بھلا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی اکثر دہشتیں شیطان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دورانِ نماز تکبیر بھوٹ پڑے یا عورت کہ حیض شروع ہو جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حالانکہ تکبیر کا بھٹونا تو کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور حیض بھی ایک طبعی امر ہے جو وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے، مگر اسے بھی شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ غرضیکہ جب بھی کسی مومن کے اندر غیر میں غفل واقع ہو رہے تو اسے شیطان ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا، لہذا یہاں پر مچھلی کے واقعہ کے نسیان کی نسبت شیطان ہی کی طرف کی گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مجھے شیطان نے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا وَاسْتَخَذَ سَيِّئًا لِّكَ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا بات یہ ہے کہ مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بنالیا، اور ہے یہ بڑی عجیب بات کہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کوڑ گئی۔

قَالَ رَسُولِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسُ مَا كُنَّا نَبْتَغِي الشَّرَّكَ

بندے! یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 بندے سے ملاقات کے لیے یہی توفیقانی تہ لائی تھی کہ جس مقام پر جا کر
 پھیل گئی ہو جائے گی، میرے بندے سے تمہاری وہیں ملاقات ہو
 گی۔ فرمایا ہمیں تو وہیں چنان کے پاس رک جانا چاہیے تھا، ہم خواہ مخواہ
 گئے نکل گئے۔ بہر حال قَاتِلُكَ اَعْلَمُ اَنْتَ اَرْهَمُ مَا فَصَصَا
 دونوں ہم سفر اپنے پاؤں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس اُسی جگہ پر
 پہنچ آئے، انا معلوم وہ کتنا زائد سفر کر چکے تھے جہاں سے انہیں پھیر
 واپس آنا پڑا۔ آگے اُس مقام پر اللہ کے بندے حضور علیہ السلام کی ملاقات
 کا ذکر آ رہا ہے۔

سجین النبی ۱۵

الکھف ۱۸

درس ہفتم ۷

آیت ۶۵ تا ۷۰

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ
عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا ۖ (۶۵) قَالَ لَهُ مُوسَى
هَلْ آتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ (۶۶)
قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ (۶۷) وَكَيْفَ تَصْبِرُ
عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ (۶۸) قَالَ سَتَجِدُنِي إِن
شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ (۶۹) فَكَانَ
فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ (۷۰)

۷۰۳/۱۱

ترجمہ: پس آیا اُن دونوں نے یہ کہ جسے کہ
ہمارے بندوں میں سے کر دی تھی ہم نے اُس کو رحمت
اپنی طرف سے اور سکھایا تھا ہم نے اس کو اپنے پاس
سے ایک علم (۶۵) موسیٰ علیہ السلام نے اُسے کہا کیا میں
تیری پیروی کروں اس شرط پر کہ سکھائے تو مجھے اُس میں
سے کہ سکھائی گئی ہے مجھے بھلائی (۶۶) کہا اُس شخص نے
بیشک تو ہرگز طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کا (۶۷)
اور کیسے صبر کر سکے گا تو اُس بات پر کہ جس کی خبر
کا تجھے احاطہ نہیں (۶۸) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) آپ پائیں
گئے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نہیں

افرائی کروں گا آپ کے حکم کی (۶۹) اُس (حضرت علیہ السلام) نے
کہا کہ اگر تو میری پیروی کرتا ہے تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی
چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں خود ظاہر کروں تیرے
سامنے اس کا ذکر (۷۰)

روایات

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ
نے انہیں ابتلا میں ڈال دیا اور فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جو تم
سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کریم! میں تیرے اس بندے
تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہوں تاکہ اُس سے کچھ حاصل کر سکوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ
غلاں سفر پر روانہ ہو جائیں اور ایک تلی ہوئی مچھلی اپنے ہمراہ لے لیں جس مقام پر وہ مچھلی
گم ہو جائے گی، میز خاص بندہ تمہیں وہیں مل جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے
ایک شاگرد اور خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ہمراہ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ پھر
ان دونوں نے ایک پتھر کے پاس آرام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے تھے۔ جب کہ آپ کے
خادم بیدار تھے، اُن کے سامنے تلی ہوئی مچھلی تھیلے سے کوڑکوں میں چلی گئی جب موسیٰ علیہ السلام
بیدار ہوئے تو انہوں نے آگے پھلے کا حکم دیا، مگر خادم مچھلی کی گمشدگی کے متعلق آپ کو
مطلع کرنا مقبول کیا، اور وہ آگے چل پڑے۔

حدیث شریف میں اُن کے اگلے سفر کے متعلق آتا ہے یَقِیَّةٌ یَوْمَہَا
وَلَیْلَتُہَا کہ اُن دونوں نے دن کا باقی حصہ اور پھر رات بھر سفر کیا۔ اس دوران ہفت
تھک چکے تھے۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ کرنے کا ارادہ کیا اور خادم سے
توشہ لانے کے لیے کہا۔ حضرت یوشع کو اُس وقت یاد آیا کہ اُن کی مچھلی تو وہیں سمندر
میں چلی گئی تھی۔ جہاں انہوں نے گزشتہ روز دوپہر کو آرام کیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ
علیہ السلام سے مچھلی والا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی جگہ کے تو ہم متلاشی تھے، چنانچہ
وہ اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹ پڑے۔

ت علیہ السلام
حضرت خضر علیہ السلام
سے ملاقات

جب وہ دونوں سامتی والیں ہنس پھرتے قریب پہنچے جہاں
انہوں نے آرام کیا تھا فَوْجًا عَیْدًا مَّتَّ بَعْبَادًا لِّاَنۡہِمْ
نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو اَتَیْنٰہُ رَحْمَۃً
مِّنۡ عِیْدِنَا جیسے ہم نے اپنی مہربانی عطا فرمائی تھی وَ عَلَّمْنٰہُ
مِمَّا لَدُنَّا عَلَیْمًا اور جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص یعنی مکتوم
لہٰی عطا فرمایا تھا۔ بہر حال جب پہلی ملاقات ہوئی فَسَلَّمَ رُوحُی عَلَیْہِ السَّلَامُ
خضر علیہ السلام کو سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا۔ اَھ
یَا دُضِلَّ سَلَامُہٗ وَ اَھ یَا رَضِیَّ سَلَامُہٗ یہاں تمہاری اس زمین
میں یا میری اس سرزمین میں سلام کہاں یعنی یہاں پر سلام کہنے کا کونسا
موقع ہے یہاں تو کوئی آبادی ہی نہیں ہے، بالکل ویران جگہ ہے اس
کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں گرد و نواح میں سب کفار و مشرکین
آباد ہیں، تو یہاں کیسے سلام ہوا؟ بخاری شریف کی روایت میں آتا
ہے خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا مَتَّ اَنْتَ کہ تو سلام کہنے والا
کہن آدمی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَنَا مَوْسٰی یعنی میں موسیٰ ہوں
خضر علیہ السلام نے پھر پوچھا اَمَّوْسٰی کہ بنی اسرائیل کا کیا بنی اسرائیل والے
موسیٰ؟ تو آپ نے کہا، ناں۔

عافظ ابن حجر اس جملے پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں فِیْہِ
دَلِیْلٌ عَلَیَّ اَنَّ الْاَنْبِیَاءَ وَمَنْ دُوْکَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ
مِنَ الْغَیْبِ اِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللّٰہُ کَوْنًا اِلْحَاضِیُّ
یَعْلَمُ کُلَّ غَیْبٍ یَّعْرِفُ مُوْسٰی قَبْلَ اَنْ یَّکُوْنَا
یعنی انبیاء اور اولیاء وغیرہ غیب کی اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنی اللہ
انہیں بتا دیتا ہے اگر خضر علیہ السلام غیب دان ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام
کو بغیر روچھے ہی پہچان لیتے۔

ہیاں پر بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ابن کیاست میں مذکور
 موسیٰ وہی ہیں جو اللہ کے صاحبِ کتاب نبی ہیں؟ قرآن میں تو مزید تصریح
 موجود نہیں، البتہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ
 بن عباس کے سامنے ذکر کیا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ جس شخص کے
 ساتھ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، وہ بنی اسرائیل والے اللہ کے
 جلیل القدر نبی نہیں تھے۔ بلکہ موسیٰ ابن یثمل تھے۔ اگرچہ ان کا تعلق بھی
 بنی اسرائیل سے تھا مگر یہ صاحبِ تورات موسیٰ نہیں تھے۔ یہ سن کر حضرت
 ابن عباسؓ نے فرمایا کَذَبَ عَذُو اللّٰہِ دشمنِ خدا نے جھوٹ بولا ہے
 کیونکہ میرے سامنے ابی ابن کعبؓ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ خضر
 علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے صاحبِ تورات موسیٰ ہی ہیں۔

عبداللہ
 بن عباس
 سے

در اصل آپ کا اصل نام یلیا، کنیت ابو العباس اور لقب خضر تھا
 آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے، یلیا بن مکنان بن فایع
 بن عامر بن شایح بن ارغٹھذ بن سام بن نوح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 طرح یہ بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا زمانہ بھی حضرت خلیل اللہ
 علیہ السلام کے قریب ہی ہے۔ خضر کا معنی ہر اعتباراً سرسبز و شاداب ہونا
 ہے۔ بخاری شریف میں اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام
 صاف چیل زمین پر بیٹھتے تو سرسبز ہو جاتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں
 قَصَّارَاتُ خَضَرَ آء۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے اِذَا صَلَّى
 اِخْضَرَ مَا حَوْلَهُ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کا ارد گرد سرسبز ہو
 جاتا تاریخی روایات کے مطابق خضر علیہ السلام فریڈل کے زمانہ میں گئے
 ہیں بعض کہتے ہیں کہ آپ ذوالقرنین امینی سکندر اعظم کے وزیر تھے۔

اہم یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا سوائے اس بات کے جو حضور علیہ السلام نے بیان کر دی ہے
 بعض کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ان اقول میں سے نہیں بلکہ ملائکہ
 میں سے تھے۔ مولانا مودودی صاحب نے اسی قول کو اختیار کر کے غلطی کا

از کتاب کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں سے ہونے کا نظریہ غلط ہے۔ خضر علیہ السلام انسان تھے اور سلسلہ نسب رکھتے تھے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ امام نووی سے بھی یہی بات منقول ہے اور حدیث شریف سے بھی یہی قیادور ہوتا ہے۔

حیات خضر علیہ السلام

حیات خضر کے مسئلہ میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو ان کا فرض تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کی مدد کرتے مگر اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے فرما دیا تھا کہ اس وقت مائے زمین پر موجود لوگوں میں سے ایک سو سال گزرنے کے بعد کوئی بھی باقی نہیں ہوگا لہذا اگر خضر علیہ السلام آپ کے زمانہ میں بھی زندہ تھے تو سو سال کے بعد تو لامحالہ ان کی زندگی باقی نہیں رہی۔ تاہم محدثین کرام اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تو زمین کی بجائے فضا اور پانی پر بھی جلتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مذکورہ فرمودے کے وقت آپ زمین پر موجود ہی نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔ وہ۔۔۔ آسمان پر زندہ ہیں، لہذا ان پر حضور علیہ السلام کی پیش گوئی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یا یہی ہمہ امام احمد، امام بخاری، ابن تیمیہ، ابن قیم، مجد الدلت ثانی وغیرہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا دنیا کا دور ختم ہو چکا ہے۔

البتہ اکثر علماء و صوفیاء اور فقیہ مالکی، محدث ابن صلاح، امام نووی اور محدثین کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ بعض شرح میں لکھا ہوا ہے کہ قریب قیامت میں رجال ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا اب مجھے خدا تبارک و تعالیٰ نے نہیں وہ شخص جواب دے گا کہ اب مجھے حق الیقین ہو گیا ہے کہ کوئی دشمن خدا

و جال ہے۔ اس گواہی کو اعظم شہادۃ عند اللہ کہا گیا ہے یعنی
 یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی گواہی ہوگی۔ یہ شہادت دینے والا خضر علیہ السلام
 ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے و جال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام
 کو آسمان پر زندہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح اگر اس نے اس عظیم شہادت کے
 لیے خضر علیہ السلام کو اپنی قدر مستحق زندہ رکھا ہو تو کون سی عجیب بات ہے
 تفسیری روایات میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام کمندروں پر زندہ ہیں اور
 آبی راستوں کے بٹھکے ہوئے مسافروں کو راہ بھی دکھاتے ہیں۔ اسی
 طرح حضرت ایسا علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور ان
 کا گزراں جنگلوں میں ہے۔ وہ بھی بعض اوقات بھولے مسروں کی رہنمائی
 کرتے ہیں۔ تاہم یہ باتیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ حضرت
 محمد و العت ثانی بعض نیک لوگوں کی حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات کی یہ توضیح
 بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام دنیا کا دور تو ختم کر چکے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ
 جب چاہتا ہے ان کی مثالی صورت ظاہر کر دیتا ہے۔ لہذا ممکن ہے
 کہ وہ مثالی صورت میں بھولے بٹھکوں کی رہنمائی کرتے ہوں مثالی صورت
 خواب میں بھی نظر آسکتی ہے اور بیداری میں بھی بعض اوقات نیک آدمی
 خواب میں نظر آتے ہیں اور کوئی اچھی بات بھی بتلا دیتے ہیں حالانکہ اس
 بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خواب میں
 مثالی وجود دکھانے پر قادر ہے۔ اسی طرح بیداری میں بھی ایسا ہو سکتا ہے
 جبکہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے
 اور علم معرفت بر اطن رکھتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی امور کا
 علم عطا فرمایا تھا۔ میری علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کا علم ظاہری عوامل
 یعنی کلال و حرام اور عبادت کے متعلق ہے جب کہ خضر علیہ السلام کا
 علم باطنی امور کے بارے میں تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ

خضر علیہ السلام
 کا علم

جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو مومن اللہ کریم نے کہا۔
 اے موسیٰ! اَنْتَ لَعْنٌ عَلَیْکُمْ اَیُّہُ اَیْسے علم پر جو جسے میں نہیں
 جانتا، اور میں ایک ایسے علم پر ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ مغر ضحکہ موسیٰ
 علیہ السلام کو علم دین، شریعت، اور ظاہری احکام کے متعلق تھا جب کہ
 خضر علیہ السلام کو اللہ نے مخفی امور کا علم عطا کیا تھا۔

مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
 ایک خارجی نے بدریہ خط آپ سے دریافت کیا کہ جنگ میں عورتوں
 اور بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر تم وہ علم
 رکھتے ہو جو خضر علیہ السلام رکھتے تھے، تو بیشک عورتوں اور بچوں کو قتل
 کر سکتے ہو، ورنہ کسی عورت اور بچے کا قتل روا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ خضر علیہ السلام بعض باطنی امور کے متعلق قطعی علم رکھتے تھے جن کا ظاہری
 احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔

بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 ہیں اللہ نے مجھے ویکالین میں اَنْتَ لَعْنٌ عَلَیْکُمْ علم کے دو برہن عطا
 کیے ہیں۔ ان میں سے ایک علم کو تو میں نے پہچان لیا ہے جس کا تعلق
 عقائد، حلال و حرام اور عبادات سے ہے۔ اور اگر میں دوسرے علم کو
 بھی ظاہر کروں لَقِطْعٍ بَلْعَوْمٍ تَدْرِیہ کہ دن کٹ جائے۔ اسل
 خاص علم کی پیش گوئیاں اور باطنی باتیں ہرگز برداشت نہیں ہو سکیں
 گی۔ حضرت علیؑ سے بھی منقول ہے یَا رُبَّ جَوَّہِرٍ عَلَیْہِ لَوْ اَبْرَحَ
 لَقِیْدَ اَنْتَ مِمَّنْ یَعْبُدُ الْوَلَدِیْنِ علم کے بہت سے
 جوہر ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو ظاہر کر دوں تو تم مجھ پر کفر کا فتویٰ
 لگا دو گے وَلَمْ تَحْنِ رَحْمَۃُ الْمَسْلُومِ ذِہِیْ یَرْوُفَ
 اَقْبَحَ مَا بَا تَحْتِہُ حَسَنًا اور کئی مسلمان میرے خون کو حلال سمجھتے

لگیں گے جو خود بُرے سے بُرا اعلیٰ کہتے ہیں اور اُسے اچھا خیال کرتے ہیں۔
 علم فرشتے کے ذریعہ بھی سکھایا جاسکتا ہے، اٹھارے سے بھی ایسا
 ہوتا اور علم قلب میں ڈالا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذرائع سے اپنے
 بندوں کو علم عطا کرتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے جس میں اچھے کام کی توفیق
 یا خدا لان یعنی رسوا کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے ایسا علم بغیر کسب اور
 اور تحقیق کے حاصل ہوتا ہے اور اسے علم وہی بھی کہتے ہیں۔ اس کو کشف
 اور الہام کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ امامِ حاضر علیہ السلام کا علم انبیاء والا
 علم تھا اگرچہ آپ شریعی نبی تھے بلکہ اللہ نے توحینیات کے اسلئے میں
 کچھ علوم سکھائے تھے۔ اس علم کے متعلق مولانا رومی اور دوسرے لوگ
 کہتے ہیں۔

علم چوں برون زند یا سے شود

علم چوں بر گل زند یا سے شود

جس علم کی چوٹ دل پر لگتی ہے وہ انسان کے لیے مفید ہوتا ہے
 اور جس علم کا تعلق مٹی یا جسم سے ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے بطور بوجھ
 ہی ہوتا ہے دوسرے شعر میں ہے۔

”علم را بر تن زنی ماسے بود“

جس علم کی چوٹ دل کی بجائے جسم پر پڑتی ہے، وہ علم انسان کے لیے
 بطور سائب کے ہوتا ہے کہ اس سے نقصان کی توقع ہی کی جاسکتی ہے
 بہر حال علم لدنی وہ ہے جس سے قلب کی صفائی ہو اور تعلق باللہ درست
 ہو جائے۔ اس قسم کا علم انبیاء کو تو قطعی نص سے ہوتا ہے۔ البتہ کچھ صلیب
 اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ شاعر لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو سر ملے
 اور توفیق کا باعث بننے والا علم حاصل نہ ہو تو وہ خاسرے میں رہتا ہے
 اور دو زبان کے شاعر آزاد کا شعر بھی ہے۔

سب صنعتیں جہاں کی آزاد ہوں کہ آئیں

لنا وہ یار جس سے الیا ہنر نہ آیا

شیخ ابن عربیؒ نے بھی کہا ہے مَا كَذَبَ الْعَيْشُ إِلَّا مَحْبَبَةً
الْفَقْرَ هُمُ السَّالِطِينَ وَالسَّادَاتُ وَالْمُسَاءُ فَتَرُ
کی صحبت کے بغیر کمالِ ربح کی محبتی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی لوگ
ہیں جو سلاطین بھی ہیں، سادات بھی ہیں اور امراء بھی ہیں۔ ان کے قلوب
پر ہمیشہ اللہ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں اور انہی کو علم لدنی حاصل ہے
اگر ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے تو بڑے کمال کی بات ہے
مجاز کی زبان میں ذوق سے بھی کہا ہے ۔

خضر سحر

کسی جہدم دیرینہ سے لیا بہتر ہے ملاقات سے خضرؒ

اس کا ظاہر ہی معنی تو کفر پر دلائل کرنا ہے۔ اگر کسی دراز مدت اور دراز عمر
آدمی سے انسان ملتا ہے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کو جہدم دیرینہ
حاصل ہو خضر علیہ السلام کی عمر طبری لمبی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی،
لہذا یہاں صرف مجازی ملنے لیا گیا ہے اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ مطلقاً
عالم، شیخ یا بزرگ کی ملاقات کے لیے جانا جائز ہے۔ حدیث شریف
میں آتا ہے لَا تَشْدُوا الرِّجَالَ إِلَّا الْإِلَافَ ثَلَاثًا مَسَاجِدَ
تین مسجدوں کے علاوہ کجاے نہ کسو اور وہ تین مسجدیں مسجد الحرام، مسجد
بیت المقدس اور مسجد نبوی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان مساجد کے علاوہ
کسی جگہ کے لیے سفر اختیار نہ کرے کیونکہ یہ تین مقامات اللہ تعالیٰ کی طرف
سے مخصوص ہیں اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ان مقامات پر
نماز پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ عام مساجد کی نسبت مسجد حرام میں
نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ گنا ہے جب کہ بیت المقدس اور مسجد
نبوی میں ادا کی جانے والی نماز کا ثواب پچاس پچاس ہزار غاروں کے برابر

ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسری مسجد کے لیے کوئی نص موجود نہیں۔ لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی فلاں مسجد میں نماز کی ادائیگی زیادہ اجر کا باعث ہو گی۔ گو یا کسی مکان کی طرف اس نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ ہاں! کسی اچھے مقصد کے لیے سفر کرنا درست ہے اور منجملہ اس میں شیخ کی ملاقات بھی شامل ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر بھی یہی مسئلہ تھا۔ انہوں نے صاف کہا، اے پروردگار! اس بندے کے ساتھ ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے تو اللہ نے وہ نشانی بھی بتلا دی جہاں ملاقات ممکن تھی۔ آپ نے کہا میں وہاں ضرور جاؤں گا یہاں تک کہ اس سے ملاقات ہو جائے یا میں مدت دراز تک چلتا رہوں۔ فارسی طالع بھی کہتے ہیں۔

دست از طلب نہ دارم تا کام من برآید
یا تن رسد سبناں یا جاں از حق برآید

مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مطلوب چیز سے دست کش نہیں ہوں گا چاہے میرے جسم سے جان ہی نکل جائے۔

شیخ عبد العزیز دباغ شام درزاہ ولی اور باطنی نسبت کے باکمال بزرگ تھے۔ اللہ نے آپ کی زبان پر بڑی بڑی باتیں جاری کیں۔ سید احمد شیرازیؒ کی طرح زیادہ سکے پڑھے تھے مگر اللہ نے بڑا روشن دل عطا فرمایا تھا یہی مال حاجی اندو اللہ مہاجر مکی کا ہے۔ ظاہری علم کم تھا مگر مولانا گنگوہیؒ اور مولانا نور علیؒ جیسے لوگ آپ کے مرید تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ صدی میں پوری دنیا میں اتنا بڑا ولی اللہ نہیں گذرا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔

بہر حال شیخ عبد العزیز دباغ نے ایک نکتہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی پچھلی گم ہوئی اسی مقام پر ان کا مطلوب چل ہوا۔ پچھلی پیٹ کا معاملہ تھا، تو جہاں پیٹ کا معاملہ ختم ہوا۔ وہاں معرفت

پیٹ اور
معرفت
الہی

حاصل ہو گئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے ساتھ پریٹ
کا دھندلا غالب ہوگا، خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔

تعلیم و تعلم
کے لیے
شرائط

بہر حال جب مرتضیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی قَالَ
لَهُ مُؤْمِنِي قَوْمِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا هَلْ أَتَيْتَكَ
عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ مِنْ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا کیا میں اس شرط پر آپ کی
پیر دی کہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی سکھائی ہوئی چیز میں سے کچھ مجھے
بھی سکھائیں، خضر علیہ السلام نے کہا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا کہ تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر بے صبری
کی وجہ بھی بیان کی وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا أَلْحَقَ بِهَ
حَبْرًا بھلا آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس خبر کا آپ کہ
احاطہ ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ جس بات کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں
آپ اس میں ضرور بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے ذیل اندازی کریں گے
موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا قَالَ سَيَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا
وَأَنَا أُنْشِرُكَ مجھے صابر پائیں گے یعنی میں آپ کے معاملہ میں مداخلت نہیں
کروں گا اور دوسری بات یہ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا اور میں آپ
کے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ اس قدر تسلی دلانے کے بعد
خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے اور اللہ کے عطا کردہ علم
میں سے کچھ کھانے کے لیے آمادہ ہو گئے مگر اس شرط کے ساتھ
قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
خضر نے کہا اگر آپ میری پیروی کرتے ہیں تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال
نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں خود ہی اسے انشاء سے سامنے ظاہر کر دوں۔

مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے حصول مقصد کے لیے استاد
اور شاگرد کے درمیان بعض شرائط طے ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شرط تھی

کہ وہ خضر علیہ السلام کی معیت کے دوران صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ان کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اُدھر خضر علیہ السلام کی شرط یہ تھی کہ میری علیہ السلام ان سے کسی چیز کے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ خود ہی اس کو بیان کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان بعض شرائط پر تعلیم و تعلم کا انتظام کرنا درست ہے استاد کے کہ میں ان شرائط کے تحت پڑھاؤں گا اور شاگرد کے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میری شرائط یہ ہوں گی۔ بہر حال ملاقات کے بعد ان دونوں صاحبان کے درمیان رفاقت اور تعلیم کی شرائط طے ہو گئیں اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔

الکھف ۱۸

آیت ۷۱ تا ۸۲

قال الم ۱۶

درس ہشتم ۱۸

فَانْطَلَقَا فَحَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ
 اَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُ نَشِئًا اِمْرًا ④۱
 قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ④۲
 قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ
 اَمْرِي عُسْرًا ④۳ فَاَنْطَلَقَا فَحَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا عُلَمًا فَتَلَّاهُ
 قَالَ اَقْتُلْتُمْ نَفْسًا رَّكِيَةً كَيْفَ نَفْسٌ لَقَدْ جِئْتُ
 شَيْئًا نُّكْرًا ④۴ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ
 تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ④۵ قَالَ اِنْ سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ
 بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ④۶
 فَاَنْطَلَقَا فَحَتَّىٰ اِذَا اتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا
 اَهْلُهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
 يُرِيدُ اَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ كَوْثُرْتُ لَمْ تَخُذْ
 عَلَيْهِ اَجْرًا ④۷ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ
 سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ④۸

الحجۃ السابعة عشر

ترجمہ :- (خضر اور موسیٰ علیہما السلام) دونوں پہلے یہاں تک کہ جب

وہ کشتی میں سو کر ہوئے تو اس (اللہ کے بندے) نے اس

(کشتی) کو بھاڑ دیا، کہا (موسیٰ نے) کیا تو نے اس کو بھاڑ دیا ہے تاکہ تو غرق کر دے
 اس میں موجود لوگوں کو، البتہ تحقیق کی آیت نے ایک چیز بھاری (۴۱) کہا خضر (علیہ السلام)
 کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تو ہرگز صبر نہ کر سکے گا
 میرے ساتھ (۴۲) کہا (موسیٰ نے) نہ مواخذہ کریں مجھ سے اس
 (چیز) پر جو میں قبول کیا ہوں۔ اور نہ ڈالیں آپ مجھ پر میرے
 معاملے میں دشواری (۴۳) پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ
 دونوں نے ایک لڑکے سے۔ پس قتل کیا (خضر نے) اس
 (لڑکے) کو۔ کہا (موسیٰ نے) کیا تو نے قتل کر دیا ہے ایک
 نفس بے گناہ کو بغیر کسی جان کے عوض البتہ تحقیق کی ہے
 آپ نے ہاتھول بات (۴۴) کہا (اُس شخص نے) کیا میں
 نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے
 میرے ساتھ (۴۵) کہا (موسیٰ نے) اگر میں نے پچھا آپ
 سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، پس آپ
 مجھے اپنی رفاقت میں نہ رکھنا۔ تحقیق پہنچ چکے ہیں آپ
 میری طرف سے عذر کو (۴۶) پس چلے وہ دونوں یہاں
 تک کہ آئے ایک بستی والوں کے پاس۔ ان دونوں
 نے اُن سے کہا، طلب کیا، پس انہوں نے انکار کیا اس
 بات سے کہ وہ انہیں مکان بنائیں۔ پس پائی اس (بستی) میں
 ایک دیوار جو گونا گواہی تھی۔ پس اُس (خضر) نے اُس کو
 سیدھا کر دیا۔ کہا (موسیٰ نے) اگر آپ چاہتے تو لے لیتے
 اس پر نذروری (۴۷) کہا (خضر نے) یہ ہے جہاں میرے اور
 تیرے درمیان۔ میں تمہیں بتلا دوں گا حقیقت اُس چیز کی جس

پر آپ صبر نہیں کر سکے (۷۸)

ربطِ ایت

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی علمیت کے معاملہ میں ورامی لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ عالم ہمارا ایک بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی خواہش کی تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں سمت سفر اختیار کر دے ہمارا وہ بندہ تجھیں مجمع البحرین کے قریب مل جائے گا۔ اللہ نے نشانی کے طور پر فرمایا کہ جہاں تمہاری تلی ہوئی مچھلی گم ہو جائے گی، ہمارا وہ خاص بندہ اسی مقام پر مل جائے گا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ہمراہ سفر کیا۔ جہاں پر مچھلی گم ہوئی تھی وہیں پر اللہ کے خاص بندے حضرت یوشع علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان سے کچھ سیکھنا چاہا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، حضرت یوشع علیہ السلام نے ساتھ رکھنے کے لیے یہ شرط پیش کی کہ آپ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود تمہیں اس کی حقیقت سے آگاہ کر دوں حضرت یوشع علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔

موسیٰ اور
حضرت یوشع

اب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا پہلے انہوں نے کشتی کے ذریعے بحری سفر کیا جس کے دوران ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد انہوں نے کشتی کے راستے سفر اختیار کیا۔ اس دوران ان کو دو واقعات پیش آئے۔ ان تینوں واقعات کا ذکر آج کے درس میں آ رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَاصْطَلَقْنَا بَحْرَ مَدْيَنَ وَنُحَدِّثُكَ بِمَا كُنْتَ تَصَدِّقُ فِيهِ - یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس سے دونوں اصحاب اور حضرت علیہ السلام حل پڑے۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس سے دونوں اصحاب

مرد ہیں۔ مگر اُن کے ساتھ تیسرا آدمی حضرت یوشع بن نون بھی تو تھا۔ مگر اُن کی رفاقت کا قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا۔ اس ضمن میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے ایک گروہ کہنا ہے کہ تیسرے آدمی بطور خادم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر تھے اور خادم اپنے آقا کے احکام کے تابع ہوتا ہے اس لیے اُن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تعلیم و تعلم جو بچہ انہی دو بزرگوں کے درمیان مقصور تھی، لہذا اِن دو کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ امام بغویؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو کر انہی ہم سفری کی شرائط طے ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو اپنی قوم کے پاس واپس بھیج دیا تھا۔ اب یہ دونوں بزرگ کتنا عرصہ لکھتے رہے اور انہوں نے کتنا لمبا سفر اختیار کیا، اس بات کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔

جیتنا کہ اللہ کو منظور تھا، اِن کی رفاقت قائم رہی اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ بہر حال وہ دونوں چل دیے۔ پہلے کچھ خشکی کا سفر کیا ہوگا۔ پھر آگے دریا آگیا۔ حتیٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ كَرِهَتْ لَهُمَا فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ وہ دونوں یعنی موسیٰ اور خضر علیہما السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اُس کشتی کو پھاڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق جب یہ دونوں حضرات دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں کشتی تیار تھی۔ یہ بھی دریا عبور کرنا چاہتے تھے لہذا انہوں نے کشتی والوں سے کشتی میں سوار کرانے کے لیے کہا مگر اہل کشتی متردد ہوئے۔ بعض نے کہا کہ انہیں کشتی میں سوار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں یہ کس کردار کے لوگ ہیں۔ تاہم بعض دوسروں نے کہا کہ یہ تو لورائی شکلوں والے اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں ضرور سوار کر لینا چاہیے۔ صحیحین کی روایت میں آتا ہے: فَصَرَفَ الْخَاضِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْرُسُونَ لَكُنْتُمْ أَهْلًا لَهَا۔ اور انہیں بغیر کراہیہ کشتی میں سوار کر لیا۔ لگے

کشتی کا
سفر

اسی روایت میں آتا ہے وَوَقَّحَ عَصْمُوهُم مِّنْ حَلَالِ حَرْفٍ
السَّفِيْنَةَ فَقَصَّصَ مِنْقَرَهُ فِي الْبَحْرِ اَيْک چڑیا کشتی
کے کنارے پر آکر بیٹھ گئی۔ پھر اُس نے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی تو
خضر نے موسیٰ سے کہا میرے اور تمہارے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ
کے علم سے اس قدر ہے جتنی اس چڑیا کی چونچ کی تری کو سمندر سے
اصل میں یہ خدا کی جانب سے تربیت تھی۔ کیونکہ اسی مسئلہ میں موسیٰ علیہ السلام
پر ابتلا آئی تھی کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے۔ غرض کہ خضر
علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! میرا اور تیرا علم مثلاً
مَا اَنْقَضَ هَذَا الْقَصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ اَتَا مَعْمُوْلًا
قبلہ اس چڑیا نے چونچ ڈر کر کہ اس سمندر میں کمی کبھی کر دی ہے۔

کشتی کو ترٹنے کے متعلق بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے
اَقْدَقَ قَلْعَ كَوْحًا مِّنْ الْفَوَاحِ السَّفِيْنَةَ بِالْقُدُوْمِ
خضر علیہ السلام نے کھانڈا کے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ مفسرین بیان
کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے اس سوراخ میں شیشے کا پوند لگا دیا تھا۔ جس کی
وجہ سے پانی کشتی میں نہیں آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کا معجزہ تھا کہ کشتی
میں سوراخ ہونے کے باوجود پانی اوپر نہیں چڑھتا تھا۔ پھر جب خطرہ ٹل گیا
تو خضر علیہ السلام نے اکھاڑا ہوا تختہ دوبارہ اسی جگہ نصب کر دیا۔

بہر حال جب خضر علیہ السلام نے تختہ اکھاڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے
صبر نہ ہو سکا اور وہ بول اُٹھے قَالَ اَخَّرَقْتَهَا لِتَعْرِقَ اَهْلُهَا
کیا تو نے کشتی کو بھار دیا ہے تاکہ اس میں سوار لوگوں کو ڈبو دے؟ ان لوگوں
نے ہم پر بڑی مہربانی کی، ہمیں کشتی میں سوار کر لیا اور ہم سے کہہ کر یہ بھی نہ لیا مگر
تم نے ان کے احسان کا یہ بدلہ دیا ہے کہ ان کی کشتی ہی تو تر دی ہے۔
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اَمْسًا اَيْک نے تو بڑی مصیبت کو ٹھہری کر دیا

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا حضرت علیہ السلام
 نے کہا، اے موسیٰ! کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر
 نہیں کر سکے گا۔ اگرچہ دونوں حضرات کے درمیان معاہدہ میں یہ طے پا
 چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال نہیں کریں گے مگر انہوں نے بھول کر یہ
 سوال کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت علیہ السلام نے انہیں معاہدہ یاد کرایا تو انہیں اپنی
 غلطی کا احساس ہوا تو کہنے لگے قَالَ لَا تَأْخُذْ بِمَا
نَسِيتُ میری اس بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ وَلَا تُرْهِقْ
صَدْرِي غصے اور آپ میرے مجھے پر دشاری نہ
 ڈالیں۔ مطلب یہ کہ بھول چوک معاف ہوتی ہے لہذا اس دفعہ آپ در
 گزر کریں اور مجھ پر سختی نہ کریں۔

عجیب و غریب
ہر

دونوں ساتھیوں نے کشتی کے ذریعے دریا پار کیا فَاذْطَاقَا بَیْرَکَی
 چل دیے۔ دریا سے پار صحرا تھا اس میں سفر شروع کر دیا۔ قوت القلوب
 دے گئے ہیں کہ اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ
 اس لوح و ورق صحرا میں ہمارے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا۔ اتنے میں انہوں
 نے دیکھا کہ ایک ہرن دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے آپ نے دل میں خیال
 کیا کہ اگر یہ ہرن شکار ہو جائے تو ہماری خوراک بن سکتا ہے۔ جب وہ ہرن قریب
 آیا تو موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہرن ذبح شدہ ہے اور اس کا گوشت
 دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ کچا ہے جب کہ دوسرا روستھا شدہ ہے
حضرت علیہ السلام نے ملا ہوا گوشت اپنے سامنے کر لیا اور کچے کے متعلق موسیٰ
 علیہ السلام سے کہا کہ تم خود اسے بھون کر خوراک بنا لو۔ مطلب یہ کہ تمہیں اس
 سفر میں کھانے سے متعلق طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے جب کہ
 میری یہ حالت نہ ہوئی۔ مجھے تو اس طرح نہ ہونا ہوا گوشت بھیج دیا ہے اور
 تم خود اسے کھانے کے قابل بنا لو۔

وہ دونوں ساتھی سفر کرتے رہے حتیٰ اِذَا اَقْبَا عَلَمًا یہاں تک کہ اُن کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ فَقَتْلُكَ تَوْخَضُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اُس بچے کو قتل کر دیا۔ حدیث شریف میں اس قتل کے متعلق آتا ہے فَاحْذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِسَيْدِهِ فَاَقْتَلَهُ بِسَيْدِهِ فَقَتَلَهُ خَضِرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اُس بچے کا سر پکڑ کر گردن سے اکھاڑ دیا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ تھا۔ ایک بے گناہ لڑکے کا سر زمین سے جدا کر دیا۔ میرے علیہ السلام یہ دیکھ کر رہ نہ سکے اور فوراً اُلٹے قَالَ اَقْتَلْتُ نَفْسًا نَكِيَّةً بَغِيْرَ نَفْسٍ کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو بغیر جان کے برے قتل کر دیا ہے لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا شَرًّا تَوَلَّيْتُ تُوْبِي بِمِثْلِهِ مَقْتُولٌ بات کر دی ہے۔ معصوم بچے کا قتل کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لفظ علام کے معانی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سے چھوٹا بچہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور نوجوان بھی۔ امام حسن بصری اور مؤرخ کلی وغیرہ کہتے ہیں کہ مقتول نوجوان تھا اور لڑکوں کے گھروں میں اور مسافروں پر ہڑانے ڈالتا تھا۔ تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں نَفْسًا نَكِيَّةً سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا جو کبھی معصوم تھا کیونکہ جب جوان ہو جائے تو پھر نکیہ یعنی بے گناہ نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں اِذَا اَبْصَرَ الْخَضِرُ عَلَمًا يَلْعَبُ مَعَ الْخِلْمَانِ خَضِرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے دیکھا کہ ایک بچہ دو لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اُس کا سر مروڑ دیا۔ کھیل کر دیا لفظ بھی بتلاتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا۔

بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بے گناہ بچے کے قتل پر اعتراض کیا قَالَ تَوْخَضُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا اَلَمْ اَقْتُلْ لَالًا رَاٰكَ كُنْتَ تَسْتَلِطُّعُ مَعِيَ صَبِيْهًا کیا میں نے نہیں دیکھا تھا کہ تم

میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
 انہوں نے دوسری مرتبہ معاہدہ کی خلافت و وزیری کی تختی قائم کرنے کے لئے ان
 سَائِلَاتِ عَكَتِ شَيْءٍ اَبَعَدَ هَا هَذَا فَذَكَاجِبْتِي اگرا اس مرتبہ
 کے بعد میں نے اسے کوئی سوال کیا تو بیشک مجھے اپنی معیت میں نہ رکھا
 قَدْ بَلَغْتُ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا تَحْتَقِي مِيرِي طَرَفًا سے آپ
 غدار کو پہنچ چکے ہیں مطلب یہ کہ اب حجت تمام ہو چکی ہے، اگر آپ
 آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا
 کیونکہ شرط کی خلافت و وزیری میری طرف سے ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے
 ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ قبول کرنا سوال کیا تھا۔ آپ کا دوسرا
 اقرار تھا کہ اگر آئندہ ایسی غلطی ہوگی تو بیشک آپ مجھے علیحدہ کر دیں اور
 پھر میری مرتبہ کا سوال جوئے کے آگے ہے، وہ بالکل جدائی کی نیت سے تھا۔
 ارشاد ہوتا ہے فَادْعُكَ لِقَاءِ يَوْمَ نُوَلِّى سَاحَتِي اور آگے بڑھ گئے
 حَتَّى اِذَا اَنْتَا اَهْلُ قَرْيَةٍ يَہَاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں
 کے پاس پہنچے اِسْتَطَعْنَا اَهْلُهَا تُوَلِّى سَتِي والوں سے کھانا طلب
 کیا۔ سفر کر کے آئے تھے، جبکہ وہ بڑے حال تھے، لہذا گاؤں والوں
 سے کہا کہ وہ مسافر ہیں اور انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے
 یہ کوئی بستی تھی، یقیناً سے کچھ نہیں کھا جاسکتا۔ بعض نے انکا یہ کام
 لیا ہے جو کہ مذاقہ شام میں واقع ہے۔ یہ حال جب انہوں نے کھانا
 مانگا فَاکُوْا اِنْ يَصِيْقُوْهُمَ تُوَلِّى سَتِي والوں نے ان دونوں کو
 وہاں بنانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان معزز مسافروں کے ساتھ
 اچھا سلوک نہ کیا جو کہ ان کی کھانگی پر دلالت کرتا ہے۔ کھانگی کسی کی ذات
 نسل سے نہیں بلکہ اخلاق سے ظاہر ہوتی ہے۔ کھانے کام کرنے والے
 لوگ کھینے ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی ذات اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔

یہ بستی
مورود

یہ اس بستی والوں کی عمومی حالت تھی ورنہ ان میں کوئی اکاؤنٹ اچھا آدمی بھی ہوگا۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس بستی کی عورت نے ان مہمانوں کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تھا، اور ان بزرگوں نے اس عورت کے حق میں دعا بھی کی تھی۔

بہر حال اس بستی میں ورود کے بعد فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی يُؤَيِّدُ آتًا تین نقص جو گرا ہی جاتی تھی بِوَسِيلِهِ ہو کر ایک طرف کو جھٹک گئی تھی اور قریب تھا کہ وہ گھر جائے فَافْتَحَا مگر تو حضرت علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا روایت میں آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے دیوار کو گرا کر دوبارہ تعمیر نہیں کیا تھا بلکہ کمر امت کے طور پر اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بِرُّ لِي قَالَ تَوَلَّيْتُكَ لے سکتے تھے مگر آپ نے تو یہ بالکل مفت کام کر دیا حالانکہ اس بستی والوں نے آپ کو کھانا بھی نہیں کھلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معاہدہ کی میسر ہوئی مگر خلافت درزی ہو چکی تھی قَالَ اب حضرت علیہ السلام نے کہا هَذَا فِوَاقُ بَكِينِي اب میرے اور تیرے درمیان جدائی کی فوجت آچکی ہے۔ آپ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ اپنی راہ پکھڑیں، موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر اب کی دفعہ سوال کریں تو بیشک آپ مجھے الگ کر دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الْبَتَّةَ حضرت علیہ السلام نے فرمایا سَأَنْبِئُكَ بِثَلَاوِثٍ مَا لَكُمْ تیرے علیہ السلام میں غنقریب تھیں ان چیزوں کی حقیقت سے مطلع کر دوں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ تینوں چیزیں یحییٰ امور سے تعلق رکھتی تھیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو تو عطا کر رکھا تھا مگر موسیٰ علیہ السلام ان کی حقیقت

سے واقف نہیں تھے، اس لیے وہ بار بار سوال کرتے رہے۔ ان تینوں کی حقیقت اللہ نے اگلی آیات میں حضور علیہ السلام کی زبان سے بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اکاش وہ کچھ دیر مزید صبر کرتے تو عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کرتے۔ اہم وہ ان تین عجائبات کو دیکھنے کے بعد اپنے مقام کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔

انکھٹا ۱۸

آیت ۴۹

قال السمۃ ۱۶

درس نوزدیم ۱۹

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَحْمِلُونَ
فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٤٩﴾

ترجمہ:- اور بہر حال کشتی، پس وہ تھی چند محتاجوں کی جو دریا
میں کام کرتے تھے۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی
کو عیب نہک بنادوں، اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ جو پکڑ
دیتا تھا ہر (بیع) کشتی کو بنور ﴿۴۹﴾

حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس سے موسیٰ علیہ السلام
کی تربیت مطلوب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش پر انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ انہیں
لہذا چوڑا سفر اختیار کرنا پڑا۔ پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بعض شرائط کے تحت
ان کی رفاقت منظور ہوئی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام ان شرائط پر قائم نہ رہ سکے۔ خضر علیہ السلام کی
سعیت میں تین واقعات پیش آئے تو موسیٰ علیہ السلام وعدہ کے مطابق قیام میں نہ رہ سکے
انہوں نے پہلا اعتراض قبول کر لیا تھا۔ پھر دوسرے اعتراض پر خود پیش کش کی کہ اس بار
درگزر کیا جائے اور اگر آئندہ اعتراض کروں تو بیشک مجھے الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ
تیسرے اعتراض پر خضر علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اب میرا اور تمہارا راستہ جدا ہے
ابستہ میں ان تین چیزوں کی حقیقت واضح کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے
آج کے درس میں کشتی ٹانے واقعہ کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جب کہ باقی
دو واقعات کے متعلق حقیقت الگے درس میں بیان کی جائے گی۔

والتوحۃ کشتی کی
حیات موسیٰ
سے مناسبت

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب موسیٰ اور خضر علیہما السلام نے کشتی کا سفر

مشرع کی، تو حضرت علیہ السلام نے اچانک کشتی کا ایک ستمہ اکھاڑ دیا جس سے کشتی کے مسافروں کی جانیں خطرہ میں پڑ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہ کر سکے اور کہنے لگے **اَخْسَفَتْكَ الشُّعْرُقُ** اھلکھا کی آپ نے کشتی کو اس لیے توڑ دیا ہے کہ اس کے مسافر غرق ہو جائیں؛ اُس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اپنے ذاتی واقعہ کو بھول گئے جو انہیں ابتدائی زندگی میں پیش آیا تھا۔ اگر آپ اُس واقعہ کو یاد کر لیتے تو پھر اس کشتی کے واقعہ پر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑتے۔ جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اُس دور میں فرعون بنی اسرائیل کے نورانیہ بچوں کو قتل کر رہا دیتا تھا کیونکہ اُسے انہی میں سے کسی کے ہاتھوں اپنی سلطنت کے چھین جانے کا خطرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے قتل کے خوف سے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف فرعون کے مظالم سے بچایا بلکہ آپ کی لہروں کے درمیان بھی آپ کی حفاظت کی۔ آپ بڑے ہو گئے اور پھر فرعون کے زوال کا باعث بنے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ تنبیہ مقصود تھی کہ آپ کشتی میں سوار خدائے کریم کی پریشان ہو گئے مگر آپ کو اس طرقت دعیان کیوں نہ آیا کہ جو خداوند کریم آپ کو دریا کی لہروں سے بچا سکتا ہے، وہ اس کشتی کے سواروں کو بھی دریا سے پار لگانے پر قادر ہے، لہذا آپ کو زیادہ فکرمند نہیں ہونا چاہیے۔

کشتی توڑنے
کی حکمت

حضرت علیہ السلام نے کشتی کو توڑنے کی حکمت اس طرح بیان کی **اَتَشَاءُ السَّفِينَةَ فَكَأَنَّمَا لَمْ يَمْسِكْ بِهَا بَہْرُ حَالِ کَاشِیَ** چند مسکینوں کی تھی **يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ** جو دریا میں محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرتے تھے۔ **فَارَدَّتْ اَنْتَ اَعْيَدْتَهَا** تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار بنا دوں یعنی اس کو صانع سلامت نہ رہنے دوں

اور جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے۔ بہر حال فقیر اور مسکین دونوں محتاج ہیں، اسی لیے سورۃ توبہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے خرچ کی مدت بیان کی ہیں۔ وہاں سب سے پہلے فقیر اور مسکین کو اس کا مستحق قرار دیا ہے اِنَّ سَاۡئِلَکُمُ الْمَالَ فَدُوۡنَ ذٰلِکَ اِنَّ کَثِیۡرًا مِّنْکُمْ یَغۡفٰلُ (آیت ۶۰)

بعض مفسرین نے اُن مسکین کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ وہ اس کشتی کے ذریعے محنت مزدوری کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے شخص سے کرایہ پر لے رکھی ہو اور آمدن کا کچھ حصہ حاصل مالک کو بھی داکرتے ہوں، تاہم بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کشتی خود انہی کی ملکیت تھی۔ وہ دوسرے بھائی تھے۔ ان میں سے پانچ تندرست و توانا تھے اور کام کرتے تھے جب کہ پانچ بھائی لوہے لنگر لے یعنی سوزور تھے اور کام کاج کے قابل نہیں تھے، لہذا سارے کے سارے بھائیوں کی گزران اسی کشتی کی آمدنی پر تھی۔ ان حالات میں کشتی عیب دار کر دینا ان سب بھائیوں سے ذرا بعد و زکار چھیننے کے مترادف تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو سخت تشویش ہوئی اور انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا کشتی کو عیب ناک بنا دینا اس کی ہزار درستی سے بہتر تھا کیونکہ مصلحت اسی میں تھی۔ اگر یہ کشتی فصیح سلامت رہتی تو پکڑ لی جاتی اور وہ مسکین ذریعہ آمدنی سے محروم ہو جاتے مفسرین کی روایت کے مطابق جب کشتی پکڑے جانے کی حد سے گزر گئی تو خضر علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو پھر درست حالت میں کر دیا۔ آپ صاحبِ معجزہ اور مامو من اللہ تھے، لہذا مصلحت خداوندی کے مطابق کشتی کا ٹوٹ جانا اور پھر خضر علیہ السلام کے

کشتی کی
ملکیت

عیب ناک
کی مصلحت

ہاتھوں سے درست ہو جانا کچھ عجیب بات نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ
مختصر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ کر اس کی جگہ سیٹھے کا پوند لگا دیا تھا تاکہ
کشتی بظاہر ٹوٹی ہوئی نظر آئے مگر اُس میں پانی داخل نہ ہو۔ بہر حال کشتی کو
عجیب دار بنانے کی یہ وجہ تھی۔

اسلام اور
جدید عصری
تعلیم

مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ ہمارے زمانے کے زمین و فطین عالم
گزرے ہیں۔ آپ صوبہ بہار کے ایک گاؤں گیلان کے رہنے والے
تھے اور بیس پچیس سال قبل وہیں فوت ہوئے، آپ حیدر آباد دکن
میں اسلامیہ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے صدر تھے۔ آپ دارالعلوم
دلیوند کے فارغ التحصیل تھے۔ آپ نے کشتی کے واقعہ کے تناظر
میں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ جس طرح کشتی کی عجیب ناک ہی اُس کی سلامتی کی
ضمانت بنی اسی طرح متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جدید تعلیم سے بے بہرگی
ہی دین کے حق میں مفید ثابت ہوئی۔

قیام پاکستان سے قبل برصغیر میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن واحد یونیورسٹی
تھی جس کے تعلیم یافتہ لوگ اسلامی زمین رکھتے تھے۔ یہ مولانا مناظر احسن گیلانی کی
کاوش کا نتیجہ تھا، ورنہ دیگر تمام یونیورسٹیوں (علی گڑھ، کلکتہ، لاہور وغیرہ) کے
تعلیم یافتہ لوگ احکام کا انکار ہی سہے ہیں۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے
تو گزشتہ ڈیڑھ صدی میں برصغیر کے بعض مختصر صفت لوگوں نے بے سرو سامانی
کی حالت میں دینی تعلیم کا بیڑہ اٹھایا اور کفر و اکاذیب کے اندھیروں میں توحید
بندت کے چراغ روشن کیے۔ اس سلسلہ میں اولین کوشش حضرت مولانا
محمد قاسم نانوتویؒ کی تھی جنہوں نے دارالعلوم دلیوند سے دینی مدارس کی ابتدا
کی اور پھر اُس کی شاخیں مراد آباد، سہارنپور اور دہلی تک پھیلا دیں ۱۸۵۷ء
کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ نقصان بھی مسلمانوں کا ہی ہوا۔ انگریزوں
نے ان سے خوب انتقام لیا اور ہزاروں علمائے حق کو سولی پر لٹکا دیا۔

مسلمانوں سے اقتدار عیسائیوں یا کیا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ ان حالات میں بزرگان دین نے دینی مدارس قائم کر کے مساجد کے آگے بند باندھ دیا۔

یہ مدرسے خالص دینی تعلیم کے واسطے تھے اور انہیں جدید علوم سے جان بوجھ کر الگ رکھا گیا۔ یہ مدارس اس لحاظ سے عجیب ناک تھے کہ ان کے فارغ التحصیل طلباء کے پاس حصول معیشت کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوتی تھی۔ بنیادیں مدارس اچھی طرح جانتے تھے کہ جن مدارس میں حکومت کا عمل دخل شروع ہو جائے اور ان کے پیش نظر عصری تقاضے بھی ہوں، وہاں دین کا پہلو کمزور ہو جاتا ہے، ان کا تجربہ تھا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے مدارس کو انگریزوں نے جلد ہی زیر تسلط کر لیا اور پھر انہیں اپنے غلط مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنایا۔ لہذا ان مدارس نے مالی وسائل کی پرواہ کیے بغیر دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ چنانچہ گزشتہ صدی میں ان ٹوٹے پھوٹے شکستہ حال اور عصری تقاضوں کے لیے نیاز مدارس نے دین کی بے مثال خدمت کی ہے۔ یہ انہی بزرگوں کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں پانچ سات سو دینی مدارس کام کر رہے ہیں خود ہندوستان کے سیکولر سٹیٹ ہونے کے باوجود وہاں پر ایسے مدارس کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے۔ اسی طرح مسلم جگال میں بھی یہ مدرسے دینی تعلیم کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ انگریزوں نے ایسے مدارس کی اس قدر حوصلہ شکنی کی کہ ایک عام پرائمری پاس تو دوسرے بن سکتا تھا مگر دینی مدرسے کے فارغ التحصیل کو ورت دینے کے حق سے محروم رکھا گیا تھا ۱۹۴۵ء میں اگرچہ میں دارالعلوم دیوبند کا سند یافتہ تھا مگر میں ورت کے حق سے اس لیے محروم رہا کہ نہ تو میرے پاس بائیس ہزار روپے کی جائداد تھی اور نہ پرائمری کی سند۔

بہر حال جس طرح خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیب دار بنا کر اللہ کے حکم سے اس پر کام کرنے والے مزدوروں کی معیشت کی حفاظت کی، اسی طرح ہمارے بزرگوں نے دینی مدارس کو عصری تقاضوں سے الگ رکھ کر دین کی ایسی عملی خدمت کی جس کا بدلہ آج تک نہیں مل سکا۔ پاکستان کی چالیس سالہ تاریخ میں یہاں کی کوئی حکومت بھی ان مدارس کا بدلہ پیدا نہیں کر سکی۔ ان مدارس کے تربیت یافتہ لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، مصائب کو برداشت کرتے ہیں مگر مسلمانوں کی دینی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں جدید تعلیم حاصل کرنے والوں پر خوراک، حیات طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل نہیں بنتے کہ دین کے معاملہ میں ان پر انحصار کیا جا سکے۔ وہ خود خلافتِ سنت کا کام کرتے ہیں لہذا ان کے پیچھے تو نماز بھی ادا نہیں کی جاسکتی۔ بہر حال ان مدارس کے تربیت یافتہ لوگوں نے ہی دین کا عملی نمونہ پیش کیا ہے اور جدید عصری تقاضوں سے دور رہنا ہی دین کی حفاظت کا سبب بنا ہے۔

اس وقت پاکستان میں اسلامیہ یونیورسٹی بیاو لیوڈ واحد یونیورسٹی ہے جس کے متعلق یہ دعوے کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد دینی تعلیم پر رکھی گئی ہے مگر گزشتہ بیس سال کے دوران اس یونیورسٹی نے بھی دین کا کوئی عملی نمونہ پیش نہیں کیا۔ اس یونیورسٹی اور ملک کی باقی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہاں بھی جدید علوم کے ساتھ ساتھ مخلوط تعلیم کا انتظام ہے، لہذا ایسے ادارے سے دین کی خدمت کی توقع عجبت ہے۔ دین کے عملی نمونے کے لیے دارالعلوم دیوبند یا مظاہر العلوم سہارنپور کی طرز کے مدارس کی طرف ہی نظریں اٹھتی ہیں جو حکومت کی سرپرستی کے بغیر دین کی ترویج پر کمر بستہ ہیں جس طرح واقعہ خضر میں کشتی کی عیب داری اس کی ہزار درستی سے بہتر تھی، اسی طرح دینی مدارس کی جدید عصری تقاضوں سے علیحدگی کی عیب داری کے حق میں ہزار درجے بہتر ہے۔

قَالَ الْمَلِكُ

الْكَهْفُ ۱۸

سُورَةُ الْكَهْفِ

آيَتِ ۸۰-۸۴

وَأَمَّا الْعِلْمُ فَكَانَ أَبَوُهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِنَا أَنْ
يُزَيِّجَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ⑧۰ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا
رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ⑧۱ وَأَمَّا
الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ
رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا
رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَلِكَ
تَأْوِيلُ مَا لَهُ تَسْطُوعٌ عَلَيْهِ صَبْرًا ⑧۲

ترجمہ:- اور بہر حال وہ لڑکا، پس تجھے اُس کے ماں باپ
دونوں ایماندار ہیں ہم نے معلوم کیا کہ ڈال دیے گا وہ اُن
دونوں کو سرکشی اور کفر میں ⑧۰ پس ارادہ کیا ہم نے کہ
تبدیل کر دیں اُن کے لیے اُن کا پروردگار بہتر اس سے
پاکیزگی میں اور زیادہ قریب شفقت میں ⑧۱ اور بہر حال
دیار، پس تھی وہ دولتیں لڑکوں کی شہر ہیں۔ اور تھا اُس
کے نیچے خزانہ اُن کا۔ اور اُن دونوں کا باپ ایک آدمی
تھا، پس ارادہ کیا تیرے پروردگار نے کہ وہ دونوں بچے
جائیں اپنی بھوائی تک اور نکال لیں اپنے خزانے کو۔ یہ

سب مرانی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے ، اور نہیں
 کیا میں نے یہ کام اپنی مرضی سے ۔ یہ ہے حقیقت اُس
 چیز کی کہ نہیں رکھتے تھے آپ اُس پر صبر کی طاقت ﴿۸۲﴾
 حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے اعتراض پر کہا ہَذَا فِرَاقٌ
 بَيْنِي وَبَيْنَكَ اب میرے اور تمہارے درمیان خدائی ہے ، اللہ پیش آمدہ چیزوں
 واقعات کی حقیقت میں آپ پر واضح کیے دیتا ہوں۔ کشتی کے واقعہ کے متعلق فرمایا
 کہ وہ چند مساکین کی کشتی تھی جو کشتی کے ذریعے محنت مزدوری کر کے اپنی اور اپنے
 معذور بھائیوں کی پیٹ پروری کرتے تھے۔ اُن کی کشتی کو عیب دار بنا۔ کی وجہ یہ تھی کہ
 اُن کے ایک ظالم بادشاہ تھا جو تمام صحیح سلامت کشتیوں کو بیگاں میں پکڑ رہا تھا۔ تو میں
 نے اس کشتی کو اس لیے توڑ دیا تاکہ یہ ظالم بادشاہ کے ہاتھوں غصب ہونے سے
 بچ جائے اور اُن مساکین کا ذریعہ روزگار برقرار رہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ایک بچے کے قتل کا تھا۔ ایک
 بڑا اچھا بچہ دو ستر بچوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ جب اُن دونوں حضرات کا وطن سے
 گزر ہوا تو حضرت علیہ السلام نے اُس بے گناہ بچے کا سر پکڑا کر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ یہ
 دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سخت گھبرائے اور بے اختیار اُن کی زبان سے نکلا کہ تو نے ایک
 معصوم بچے کو قتل کر دیا ہے۔ اس واقعہ کی حکمت یوں بیان کی گئی ہے۔ وَأَمَّا
الْعَسَلَمُ فَكَانَ أَحْوَجَ مُؤْمِنِينَ اور بیشک وہ بچہ کہ اس کے ماں باپ
 ایماندار لوگ تھے فَخَشِيْنَا ہم نے خطرہ محسوس کیا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طَغْيَانَا
 وَكُفْرًا کہ وہ اُن دونوں کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ اس بچے کے ساتھ والدین
 کو بڑی محبت ہے مگر وہ نہیں مانتے کہ بڑا ہو کہ وہ اِن کے لیے وبال جان بن جائے
 گا اور یہ بات خود اُن کے حق میں نقصان دہ ہوگی فَارْتَدَّ اَنْ يُّبَدِّلَهُمَا دُجَاهَا
 خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ دُجَاهًا پس ہم نے ارادہ کیا کہ تبدیل کر دے، اُن

قتل غلام
 کی حکمت

دونوں یعنی والدین کے لیے اس لڑکے سے بہتر پاکیزگی کے اعتبار سے اور شفقت و مہربانی میں زیادہ قربت کے لحاظ سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس بچے کی بجائے اُس کے والدین کو دوسرا بہتر بیٹا عطا کرے اور اللہ کے حکم سے اس بچے کو راستے سے ہٹا دیا جائے اس بچے کے قتل کی یہ حکمت بیان کی۔

دنیا میں نیک و بد ہر طرح کے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو والدین کی نیک نامی کا باعث بھی بنتے ہیں اور بعض اپنے والدین کے لیے بدنامی اور تکلیف کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس قسم کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ بچوں کی وجہ سے والدین کو آرام و راحت یا تکلیف و پریشانی اٹھانا پڑی۔ تاہم اس بچے کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت تھی کہ وہ اس نیک والدین کو اس کے شر سے بچانا چاہتا ہے۔

صحیحین کی روایت میں آتا ہے اَمَّا الْغُلَامُ فَطُلِعَ بِكَاهِنًا اس بچے کی استعداد اور صلاحیت اس قسم کی تھی کہ وہ بڑا ہو کر کافر ہی ہو تا، لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں بچے کی بستی اسی میں تھی کہ بچے کو مکلف ہونے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے تاکہ یہ کفر و سرکشی کی منزل سے بچ جائے اور ماں باپ کے حق میں بھی یہی بہتر تھا کیونکہ وہ بچے کے کفر کی وجہ سے خود بھی کفر میں پڑنے والے تھے، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔

انسان کی سرشت کے متعلق صاحب تفسیر منطوری اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کے کسی اہم اور صفت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم غالب ہوتی ہے اور وہ شخص عالم فاضل ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس شخص میں صفت رحم کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بڑا رحمدل واقع ہوتا ہے۔ گویا ایسے اشخاص

کا مبداء تعین اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتا ہے۔ اس مقتول بچے کا مبداء تعین اللہ کی صفت مضمحل تھا، لہذا اس سے بڑا ہو کر اسی صفت کا ظاہر متوقع تھا۔ یہ بچہ جو ان ہو کر یقیناً کفر و کفر ہی میں مبتلا ہوتا اور چونکہ والدین کو اس کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس لیے وہ بھی اُس کے بچے لگ کر کفر و غلاطی کا شکار ہو جاتے۔ لہذا اُس کے قتل میں اللہ کی یہی حکمت کار فرما تھی کہ بچہ اور والدین دونوں منرا سے بچ گئے۔ اور اس صفت مضمحل والے بچے کی بجائے اللہ نے انہیں مومن بچہ عطا کر دیا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقتول بچے کی جگہ اُس کے والدین کو نیک اور اطاعت گزار بچہ عطا فرمایا۔ تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ بچے کی جگہ اللہ نے نہایت ہی عاقل بچہ عطا فرمایا۔ جب یہ بچہ جو ان ہوئی تو اس کا نکاح اللہ کے ایک نبی کے ساتھ ہوا، اور پھر اس سے آگے ایک نبی پیدا ہوا جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق میں سے ایک امت کو ہدایت نصیب ہوئی۔ بعض مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس بچی کی نسل میں سے اللہ نے ستر نبی پیدا فرمائے۔ یہ تھا اُس مقتول بچے کا نعم البدل جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اُن کا پروردگار اُن کے لیے پاکیزگی اور شفقت کے اعتبار سے بہتر بچہ تبدیل کر دے۔

لفظ حَشِیْثٌ
کی تشریح

گذشتہ آیت کریمہ میں لفظ حَشِیْثٌ اس لحاظ سے بحرث ثانیہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کی طرف مضمحل ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر یہ خضر علیہ السلام کا کھالام ہو تو ظاہر ہے کہ انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ جو ان ہو کر سرشی اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے اُس کو راستہ سے ہٹا دیا۔ چونکہ حَشِیْثٌ اور اس آیت کا لفظ اَرَدْنَا جمع کے صیغہ ہیں۔ لہذا ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف معلوم ہوتی ہے۔

یہاں پر ادب کا تقاضا بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ جہاں کشتی کو عجیب ناک
 بنانا مقصود تھا وہاں خضر علیہ السلام نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے
 ہوئے اُردت واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ میں نے اپنا ارادہ کیا اور یہاں
 پر چونکہ فی الجملہ فساد والی اور فی الجملہ اصلاح والی دونوں باتیں ہیں۔ لہذا یہاں
 یہ فَاَرَدْتُ جمع کا استعمال کیا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ خَشِيتُنَا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے یعنی
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اندیشہ کیا کہ بچہ والدین کو سرکشی اور کفر میں
 مبتلا کر دے گا۔ یہاں پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ خوف کا اطلاق مخلوق
 پر ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ تو درخوف سے پاک ہے۔ چنانچہ مفسرین
 کرام خشیت کا اطلاق علم پر کرتے ہیں کیونکہ علم کا نتیجہ ہی خشیت ہوتا
 ہے۔ اس لحاظ سے خشیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم
 جانتے تھے کہ یہ بچہ جو ان ہو کر والدین کو سرکشی میں ڈال دے گا۔ اس لیے
 ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو مٹا کر اس کا بہتر نعم البدل عطا کیا جائے۔ امام
 ابن جریر اور صاحب مجمع البحرین وغیرہ کہتے ہیں خَشِيتُنَا کا معنی
 فکیر ہٹنا ہے یعنی ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر
 اپنے ابا کو سرکشی میں مبتلا کر دے لہذا ہم نے اس کی بجائے مومن
 بچہ عطا کر کے تمنا فیصلہ کیا۔

کسی شخص کا قتل بہت بڑا گناہ ہے مگر خضر علیہ السلام کے ہاتھوں
 بچے کا قتل موسیٰ علیہ السلام کے بھی حسب حال ہے۔ ایسا
 ہی قتل آپ کے ہاتھوں سے بھی ہوا تھا۔ جب ایک قبیلہ ایک بنی اسرائیلی
 سے جھگڑ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے قبیلہ کو ایک مکہ مارا جس سے
 وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ یہ قتل خطا تھا مگر فرعون کے مظالم کے

موسیٰ کے
 لیے تنبیہ

خوف سے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ تو اس
 بچے کے قتل کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بغاوت بھی ہے کہ آپ نے
 بھی تو ایک قبیلے کو قتل کر دیا تھا، پھر پھر حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے
 پر کیسے اعتراض کر دیا، آگے سورۃ القصص میں آنا ہے کہ قتل کرنے
 کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 یہ تو شیطان کی حرکت ہے۔ ارادہ تو ایک مظلوم کے ساتھ خیر خواہی کا تھا۔
 مگر قتل ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس بچے کو طبعی اُس کے والدین اور خود
 انکی خیر خواہی کے طور پر قتل کیا تھا مگر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کر دیا
 اور انہیں اپنا قتل یاد نہ آیا۔ بہر حال اس واقعہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی تربیت
 اور تہنیت مفسورہ تھی۔

دیوار کی
 درستگی
 کی حکمت

تیسرے واقعہ ایک بستی میں دیوار کی درستگی کے متعلق تھا۔ جب موسیٰ
 اور حضرت علیہما السلام اسی بستی میں پہنچے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی انہوں
 نے بستی والوں سے کہا نا طلب کیا تو انہوں نے جہاں تواری سے انکار
 کر دیا۔ اسی بستی میں ایک شکستہ دیوار پر نظر پڑی جو گرنے لگی تھی۔ حضرت
 علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑ کر کہ اُس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ
 علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فوراً بول اُٹھے، آپ نے ان بے مروت
 لوگوں کے ساتھ یہ احسان کیسے کر دیا جنہوں نے آپ کو کھانا بھی دیا
 نہیں کیا۔ آپ تو اس دیوار کی درستگی پر اجرت لے سکتے تھے۔ اس پر حضرت
 علیہ السلام نے دیوار کی درستگی کی یہ حکمت بیان کی وَأَمَّا الْجِدَارُ
فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اور بہر حال
 وہ دیوار شہر میں دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ
لَّهُمَا اور اس دیوار کے نیچے اُن یتیموں کا خزانہ تھا۔ تفسیر یہ ہے کہ

سونا چاندی زیر زمین دفن تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں کوئی تختی مدفون تھی جس پر نصیحت کی بعض باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ بہر حال وہ مالی لحاظ سے پانچ روٹھ کے اعتبار سے قیمتی چیز تھی۔ راجہ ہاست ہی ہے کہ سونا پانچ روٹھ تھی۔ یا سونے کی تختی تھی۔ اگر وہ دیا گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور یتیم بچوں کا مال گاؤں کے دوسرے لوگ ہتھیالیتے۔

اور دوسری بات یہ تھی وَكَانَ آدُوهُمَا صَكَاحًا ۱ اور ان دو یتیموں کا باپ نیک آدمی تھا۔ نیکی کے صلہ میں غنا اور مال اُن کے لئے بُلَغًا اَشَدَّ ۲ ہوا پس تیرے پروردگار نے ارادہ کیا کہ دونوں بچے سن بلوغت کو پہنچ جائیں وَكَيْسَتُحْرَجَا كَتْنُ هُمَا اور وہ اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ اَشَدَّ کی ایک منزل تو بلوغت ہے جب آدمی ذرا سنیانا ہو کہ شرعی طور پر مکلف ہو جاتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پچیس سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد یتیم کا مال اُس کا سپرد کر دینا چاہیے خواہ وہ بے سمجھ ہی ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر تک انتظار کرنا چاہیے۔ کیونکہ انسان کو عقل اور قوت اس عمر میں جا کر حاصل ہوتی ہے۔

سونا چاندی زمین میں پیدا ہونے والی چیز ہے یا پانچ روٹھ یا بعد میں دفن کیا گیا ہو۔ کس نے ہی کہلا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ کا خاص حکم لاگو ہوتا ہے جسے خمس کہا جاتا ہے یعنی کل مال کے چار حصے خزانے کے مالک کے ہوں گے اور پانچواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔

جیسا کہ اس واقعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے یتیم بچوں کے خزانہ کی حفاظت کا بندوبست اُن کے باپ کی نیکی کے صلہ میں کیا۔ یہی قانون ہمارے لیے بھی نافذ العمل ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اس کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی

والدین کی نیکی کا صلہ

کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُن کے اہل خاندان بلکہ ارد گرد کے رہنے والوں کو لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ایک خارجی اور امام حسینؑ کی کسی موقع پر گفت و شنید ہو گئی۔ امام حسینؑ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کیوں کی تو خارجی نے جواب دیا کہ اُن کے باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ امام حسینؑ نے فرمایا کہ اُن یتیموں کے والدین کی نسبت میرے والدین نیکی میں بڑھے ہوئے ہیں، پھر تم اُن کی حفاظت کیوں کرتے ہو اور ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اُس شخص سے کچھ جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا۔ تم خاندان قریش کے لوگ بڑے جسٹس اور واقع ہوئے ہو۔

حضرت امام
سن اللہ
مفتی

فرمایا ان یتیم بچوں کے ساتھ حضرت علیہ السلام کی خیر خواہی و حسنہ صفت و ریت تیرے پر دروکار کی مہربانی تھی۔ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي اور خیر خواہی کا یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ بلکہ یہ تمہیں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے کیونکہ اس کے حکم کا پابند ہوں۔ اسی طرح کشتی کی شکستگی اور بچے کے قتل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم کارفرما تھا کیونکہ میں تو مہاجرین اللہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے فرمایا ذَلِيتُ نَارِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا یہ ہے حقیقت ان امور کی جن پر صبر کرنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ یہ تینوں کام بظاہر خلافت واقع تھے مگر ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا تھا اور اُمی کے حکم سے میں نے یہ کام انجام دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کے علوم میں فرق تھا۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کہا يَا مُوسَى اَرَأَيْتَ عَلَيَّ عِلْمٌ مِّثْلَ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَدِيْلَا لَا تَعْلَمُهُ اَنْتَ وَاَنْتَ عَلَيَّ عِلْمٌ مِّثْلَ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكِ اللَّهُ لَا اَعْلَمُهُ اے موسیٰ! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے اور اللہ نے آپ کو ایک علم دیا

ہے جسے میں نہیں مانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جسے جو چاہے دے دے
 دونوں انبیاء کے مٹنے لگے لگے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
 کو شریعت کا علم عطا فرمایا تھا جب کہ حضرت علیہ السلام کے پاس حکومتِ دنیا
 کا حکم تھا اور آپ اسی سلسلہ میں اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔

قَالَ السَّمْعٰۤی

درس بت ایک ۲۱

الکھفت ۱۸

آیت ۸۲ ۸۸ آ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ
 مِنْهُ ذِكْرًا ۖ ^(۸۳) اِنَّا مَكِنَّا لَهُ فِي الْاَرْضِ وَاتَيْنَاهُ
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۖ ^(۸۴) فَاتَّبَعَ سَبَبًا ^(۸۵) حَتَّىٰ اِذَا
 بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ
 حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ
 اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ^(۸۶)
 قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَىٰ
 رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّكْرًا ^(۸۷) وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ
 صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنٰی ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ
 اَمْرِنَا يُسْرًا ^(۸۸)

ترجمہ :- اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں
 آپ کہ دیجئے کہہ میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہیں اُس کا کچھ
 ذکر ^(۸۳) بیشک ہم نے قدرت دی اُس کو زمین میں اور
 دیا ہم نے اُس کو ہر ایک چیز سے سامان ^(۸۴) پس چلا وہ
 ایک راستے پر ^(۸۵) یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سوچ
 غروب ہونے کی جگہ پر تو پایا اُس کو کہ وہ غروب ہوا
 ہے ایک سیاہ ندی میں ۔ اور پایا اس نے اُس کے پاس

ایک قوم کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین! یا تم ان کو سزا دو اور یا ان میں نیکی پھلو (۸۶) اُس نے کہا جس شخص نے ظلم کیا، ایسے عنقریب ہم اُس شخص کو سزا دیں گے۔ پھر وہ لٹایا جانے کا اپنے پروردگار کی طرف۔ وہ اس کو سزا دیا۔ سخت سزا (۸۷) اور جو شخص ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، اپنی اُس کے لیے بدلہ ہے اچھا۔ اور ہم بھی کہیں گے اُس کے لیے اپنے معاملہ میں آسانی کی بات (۸۸)

تین واقعات
تین اصول

یہ بات گذشتہ سورۃ اور اس سورۃ کے مضامین کے سلسلہ میں بیان ہو چکی ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ایاد پر حضور علیہ السلام سے تین سوال کیے تھے۔ پہلا سوال روح کے بارے میں تھا۔ جس کا مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نبی اسرائیل میں دیا ہے۔ باقی دو سوالات اصحاب کعبہ اور ذوالقرنین کے متعلق تھے جن میں سے اصحاب کعبہ کی تفصیل اس سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکی ہے اور ذوالقرنین کے متعلق بعض انکشافات اب آ رہے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورۃ میں مذکور تین واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تین بنیادی قوانین بیان فرمائے ہیں۔ اصحاب کعبہ کے واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقلال کا قانون سکھایا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے اصحاب کعبہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور نہایت بے سرو سامانی کی حالت میں ایک غاری میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ایماندار شخص کو اصحاب کعبہ کے واقعہ سے استقلال کی تعلیم حاصل کر کے ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ مستقل مزاج رہنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے اصحاب کعبہ کی حفاظت فرمائی اسی طرح وہ ہر استقلال اختیار کرنے والے شخص کی مدد فرمائے گا۔

دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا بیان ہوا ہے جس میں ہمارے لیے صبر کی تعلیم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ناقابل فہم اور ناقابل برداشت امور میں صبر کا دامن تھامے رکھے۔ مذکورہ واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کو طبعی پریشانی اٹھانا پڑی۔ انہوں نے ہر چند برداشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ خضر علیہ السلام کی رفاقت کو قائم نہ رکھ سکے۔ خضر علیہ السلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میری معیت میں عجیب و غریب واقعات دیکھیں گے صبر نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ان تین واقعات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام مزید عجیب و غریب حاصل نہ کر سکے اور دونوں حضرات میں جدائی واقع ہو گئی، گویا اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اسی طرح ذوالقرنین کے واقعہ میں ہمیں شکر کی تعلیم کی گئی ہے جس طرح ذوالقرنین نے خدا تعالیٰ کی طرف سے انعامات پا کر اس کا شکر ادا کیا، اسی طرح ہمیں بھی ہمیشہ شکر کا التزام کرنا چاہیے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَذِكْرُكَ عَكَ ذِي الْقُرْنَيْنِ** ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کون تھا اور اس نے کیا کارگزاری انجام دی؟ ذوالقرنین کی شخصیت کے متعلق لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر لیونانی ہے جس نے تیس پینتیس برس کی عمر میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ تاریخ میں اس کا ذکر کثرت سے ملتا ہے اس کا وزیر ارسطاطالیس (ارسطو) تھا۔ یہ بہت بڑا حکیم تھا۔ منطق کا موجد تھا۔ اخلاق اور سیاسیات میں اس کی تصنیفات بڑی مشہور ہیں۔ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا۔ سکندر ابن فیلقوس مسیح علیہ السلام سے تقریباً سوا تین سو سال پہلے گزرا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ ٹیکسلا اور پھر جہلم تک بھی آیا تھا۔ اس شخص پر ذوالقرنین کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ آدمی مشرک تھا۔

ذوالقرنین
کا تعارف

جب کہ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ ملوک اور نیک آدمی تھا۔ انہی کی نعمتوں کا ذکر آکر آتا تھا۔ اس لئے کہ کعبہ کا طواف بھی کیا یہ سب تفسیری روایات میں آتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ تفصیلات نہیں ملتیں۔ اس قیاس کی بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب پیدا ہونے والا سکندر اول بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین سے مراد ایرانی سلطنت کا بانی کیخسرو ہے جسے سائرس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب گزرا ہے۔ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے فارس اور میڈیا کی دو سلطنتوں کو یکجا کر دیا تھا مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی پیش گوئی پہلے انبیاء کی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ وہاں بھی اسے دو سیٹھوں والا ہی کہا گیا تھا مگر یہ ایسا بادشاہ ہو گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بعض مفسرین فرمادیں بادشاہ کا نام بھی لیتے ہیں جس کا ذکر فارسی تاریخ میں ملتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ذوالقنب عام طور پر یمن کی قوم تبع کے ساتھ لگتا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ اسی قوم کا کوئی بادشاہ ہو۔

ان تمام شواہد کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا سکندر اول ہے۔ بعض نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید یہ نبی تھا مگر اکثر مفسرین نے اسے نبی کی بجائے نیک اور صالح انسان کہا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں مجموعی طور پر ساری دنیا پر تسلط حاصل رہا ہے ان میں سے دو بادشاہ کافر اور دو ایماندار تھے۔ پہلا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا کافر تھا اور دوسرا بخت نصر تھا جس نے یہودیوں پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ یہ دونوں کافر تھے۔ البتہ ایماندار بادشاہوں میں ایک سکندر

ذوالقرنین ہیں جن کا ذکر پورا ہے اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام میں
جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مثالی حکومت کے لیے اس طرح دعا کی تھی :
”هَسْبُ لِي مَلِكًا اَنْ يَكْلِبُنِي لِتَحْدِثَ مِنۡ بَعْدِي
(ص ۳ - ۲۵) یا اللہ! مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد
کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو ایسی ہی
سلطنت عطا فرمائی۔

قرنین کی
وجہ تسمیہ

قرنین کا لغوی معنی اور دیناگ ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو پہلے بیان ہو چکی
ہے کہ اس شخص نے فارس اور میڈیا کی دو سلطنتوں کو جوڑ کر ایک کر دیا تھا
بعض فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ شخص دینکے دونوں
منترقی اور مغربی کناروں تک پہنچا، اس لیے ذوالقرنین کہلایا۔ بعض کہتے
ہیں کہ قرن ایک صدی یا سنگت کو کہتے ہیں۔ کسی قوم کی مجموعی عمر کو بھی قرن
کہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے ایسی عمر پائی جس کے دوران میں دو صدیاں یا دو
نسلیں گزری گئیں، اس لیے اسے ذوالقرنین کا لقب دیا گیا۔

ذوالقرنین
پر انعامات

ارشاد ہوتا ہے وَكَيْفَ كُنَّا ذَاكَ عَرَفَ ذِي الْقُرْنَيْنِ
آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ فَجَلَّ لَهُمْ غَمْرًا آب
کہہ دیجئے سناؤ اعلیٰ حکم مینہ ذکرا میں تم کو اس کا کچھ
حال پڑھ کر سنا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا مَكِّنَّا لَكَ فِي الْاَرْضِ
ہم نے اُسے زمین میں ٹھکانا دیا، یعنی اُس کو خوب اقتدار عطا کیا وَ اٰتَيْنَاكَ
مِنْ جَمْعٍ مَّكِّيٍّ سَبِيحٍ اور اُسے ہر قسم کا ساز و سامان بھی دافر
دیا۔ سببے مراد سی بھی ہوتی ہے اور وسیلہ یا تعلق بھی۔ اس سے راستہ
بھی مراد لیا جاتا ہے، آگے راستہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا
اطلاق سامان پر بھی ہوتا ہے، اس میں علم بھی داخل ہے کیونکہ مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے انسان اپنے مقصد تک پہنچتا ہے، وہ

سبب کہلاتا ہے اور اس میں زرد پیر سینہ و آلات اور علم بھی شامل ہے۔
 مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وہ تمام ضروریات فراہم کر دی
 تھیں جن کے ذریعے اتنی وسیع سلطنت کا انتظام و انہرام کیا جاسکتا
 تھا۔ بہر حال کُل کشتی کے مراد کائنات کی ہر بڑی چھوٹی چیز مراد نہیں
 بلکہ وہ تمام اشیاء مراد ہیں جو اس زمانے کی ضروریات و محاسن کے لیے مطلوب تھیں
 جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے اور القرنین نے اپنی زندگی میں بہن طویل
 سفر کیے۔ یہاں پہلے مغربی سفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَاتَّبَعَ سَكَبًا
عَمْرُوهُ اَبْكُ رَاٰتِيْ بِرُجُلَا۔ کشتی اِذَا بَلَغَ مَعْرَبَ الشَّحَسِ
 یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا وَجَدَ كَهَا
تَعْرِبُ فِیْ عَیْنِ حَامِثَةٍ قَبْلَ اَیَّامِ نَدٰی میں غروب
 ہوتا پایا۔ وہاں کا پانی اور مٹی سیاہ رنگ کی تھی۔ بعض نے اس سے بکرہ
 اسود مراد لیا ہے جس کی سرخ روں اور نر کی کے ساتھ ملتی ہے اس طرح
 معلوم ہوتا تھا کہ سورج سیاہ دلدل میں ڈوب رہا ہے ایک قرأت میں
عِیْنِ حَامِثَةٍ بھی پڑھا گیا ہے جس کا مطلب گرم تپتی ہے۔
 دراصل سورج تو کہیں غروب نہیں ہوتا بلکہ اپنی منزل پر چوبیس گھنٹے
 اور بارہ مہینے رواں دواں رہتا ہے۔ اللہ نے سورج اور چاند کے متعلق
 فرمایا ہے کُلٌّ فِیْ فَلَکٍ یَّسْبَحُوْنَ رَیُّوْضَ - ۴۰
 سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ
 سورج کے سامنے آجاتا ہے، وہاں سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے اور جو
 حصہ زمین سورج کی دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے، وہاں سورج غروب
 ہوتا نظر آتا ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو اسے وہیں
 سورج طلوع اور غروب ہوتا نظر آئے گا اگر وہ کسی صحرا میں ہے تو وہ
 سورج کو زمین میں غروب ہوتا پائے گا اور اگر وہ سمندر کے کنارے پر

مغربی
سفر

ہے یا سمندر میں سفر کر رہا ہے تو اسے سورج پانی میں ڈوبنا نظر آئے گا۔ جب حاجی کو راجی اور جدہ کے درمیان مہنت بھر کا بھری سفر اختیار کرتے ہیں تو وہ ہر روز سورج کو سمندر سے طلوع ہوتا اور اسی میں غروب ہوتا دیکھتے ہیں۔ بہر حال ذوالقرنین مغرب کی طرف چلتے چلتے ایسے مقام تک پہنچ گیا جہاں کوئی ندی تھی یا بھر اسود تھا اس نے دیکھا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ حاکم سے دلدل بھی مراد لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سیاہ رنگ کی دلدل ہو۔

جب ذوالقرنین اس مقام پر پہنچا تو جبکہ خدا کا حق تھا تو وہاں اس نے کچھ لوگوں کو پایا۔ یہ لوگ ایماندار نہیں تھے بلکہ سرکش اور فداوی تھے۔ ان کی زبان اور محاورت بھی مختلف تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وحشی قبیلہ کے لوگ تھے جو چمڑے کا لباس پہنتے تھے اور معتدے کی برائی میں مبتلا تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا اَلَمْ نَبْرَأْکُمْ اَیُّ الْفِرَاقِیْنَ ہم نے کہا اے ذوالقرنین! امّا اَنْتَ نَعْبُدُکَ یَا قَوْمِ اَنْتَ کَرِیْمٌ اور قَوْمُکَ اَنْتَ تَسْجُدُ فِیْہُمْ حُضُنًا اور اِنْ اَنْکَ سَاقِیْہِمْ اچھا سلوک کر۔ مفسر لوگوں کو ان کی بری کارگزاری کی سزا بھی دی جاسکتی ہے اور بعض اوقات اگر ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے تو شب بھی وہ برائی سے باز آجالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیدیا کہ ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو قَالَ ذَوَالْقَرْنَيْنِ اِنَّمَا اَمْرٌ عَزِیْزٌ ظَلَمْتُ جَوْشَخْنَ ظَلَمْتُ کَرَمَہُ کَاھْسُوْکَ نَعْدُ بِہٖ قَوْمِہُمْ اَسْ کُوْ سزا دیں گے کہ اگر شرک، ظلم اور تعدی کرنے والوں کو سزا دی جاسکتی ہے۔ یہ اصول بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ تعدی کرنے والوں کو معاف نہ کیا جائے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اجتماعی نظام کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور بد معاشری کی سرکوبی کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا۔

مفسر قوم سے سلوک

تو نظام سلطنت بگڑ جائے گا اور ملک میں بدمعاشی پیدا ہو جائیگی۔ البتہ انگریزی قانون میں اس اصول کی پابندی نہیں کی جاتی۔ وہاں تو مفاد کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ بعض اوقات مفاد کی خاطر غلطیوں کو بھی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے بہر حال سکندر ذوالقمرین نے کہا کہ ہم ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیں گے **ثُمَّ يَرْدُّهُ إِلَىٰ عَذَابِهِ** پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائیگا۔ **فَعَذَابُهُ عَذَابًا مُّشْكِرًا** پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا جب آخرت میں خدا کی عدالت میں پیش ہو گا تو وہاں کا عذاب بھی چکھنا پڑیگا۔ **ذَوِ الْقُرَيْنِ** نے کہا کہ دنیا کے قانون کی خلاف ورزی پر تو ہم سزا دیں گے مگر حقیقی اور آخری سزا خدا تعالیٰ دے گا۔

ذوالقمرین نے یہ بھی کہا **وَمَسَامِحٌ** اور جو شخص ایمان لائے گا **وَعَمَلٌ صَالِحٌ** اور اچھے اعمال انجام دے گا۔ اچھے اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج عبادتِ اربعہ ہیں۔ اس کے علاوہ جہادِ قرآنی، صدقہ، خیرات، سماعت، عدل وغیرہ سب نیک افعال ہیں۔ جن کو انجام دینے سے انسان نجات کا مستحق بنتا ہے۔ تاہم ان سب اعمال کا مدار ایمان پر ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں، ملائکہ، کتب کو برحق مانے۔ تقدیر اور معاد پر یقین کرے۔ ایسا شخص مومن ہوگا۔ اور اعمالِ صالحہ کی انجام دہی پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بسترِ اجر کا مستحق ہوگا۔ فرمایا **فَكَذَّبْتَ بِكَ الْخَسْفِ** اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا۔ اس کا احترام کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ **وَسَدَقُوا لَهُ مِنْ أَمْرٍ ذَاكِهِ** اور ہم اپنے معاملہ میں اس کے لیے آسان بات کہیں گے۔ نیک اور ایماندار آدمی کے ساتھ جن سلوک ہی رہا ہے نہ ایسے شخص کے ساتھ بر سلوک کرنا ظلم کے مترادف ہے۔

اہل ایمان
کیسے
جسٹ

پنچ سکندر ذوالقصر غنیم نے بھی یہی کہا کہ ایماندار اور نیک آدمی کے ساتھ ہم بھی
 آسانی کریں گے اور سرکش کو ضرور سزا دیں گے۔

قال الشعراء

الكهف ۱۸

درس ہفت و ۲۲

آیت ۸۹ تا ۹۳

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ⑨۸ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ
وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ جَعَلْ لَهُمْ مِنْ
مُؤْنَهَا سَنًّا ⑨۹ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَضْنَا بِمَا
كَدَيْهِ خُبْرًا ⑩۰ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ⑩۱ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ⑩۲ قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ
إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ
تَجْعَلُ لَنَا خُرْجًا عَلَىٰ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
سَدًّا ⑩۳

ترجمہ۔ پھر وہ پلا ایک راستے پر ⑨۸ بیان ایک کہ جب
وہ پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پر پایا اس نے سورج کو کہ
طلوع کرتا ہے ایسے لوگوں پر کہ نہیں بنایا ہم نے اُن
کے لیے اُس (سورج) کے لئے کوئی حجاب ⑩۰ اسی طرح
تھا (یہ معاملہ) اور تحقیق ہم نے ہمارے کیا اُس چیز کا جو اس
کے پاس تھی خبر ⑩۱ پھر وہ چلا ایک راستے پر ⑩۲ بیان کہ
کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان پایا اُن دونوں
کے درمیان ایک قوم کو، نہیں قریب تھے کہ وہ سمجھتے ہت
کو ⑩۳ انہوں نے کہا، اے ذو القرنین! بیشک اقوام

یا جوج باجوج قیاد کرتے ہیں زمین میں۔ پس کیا ہم مقرر
کر دیں آپ کے لیے کوئی خراج، اس پر کہ آپ بنا دیں
ہمارے درمیان اور اُن کے درمیان ایک رکاوٹ (۹۳)

ذوالقرنین
کا مشرقی سفر

ذوالقرنین کے تین سفروں میں سے مغربی سفر کا حال گذشتہ درس میں بیان ہو چکا
ہے۔ اب آج کے درس میں مشرقی اور شمالی سفر کا حال بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
قَدْ أَفْلَحَ مَن كَانَتْ رِجْلَاهُ يَوْمَ تَنْفُذُ يَوْمَ نَخْلَعُ السُّيُوفَ وَأَرْسِلُ الرِّسَالِ
وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُيُوبِ ہمیشہ عرصہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے ذوالقرنین کو خاص فضیلت بخشی تھی اور خصوصی قوت بھی عطا ہوئی، آپ سے
میں نے امور معجزانہ طور پر بھی سرزد ہونے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ سفر کم تر عرصہ میں طے ہو گیا ہو
اللہ نے اس کی توفیق اپنی قدرت اور حکمت کے مطابق بخشی تھی۔ بہر حال انہوں نے مشرق
کی طرف سفر اختیار کیا تھا اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ مِثْلَ مَا كَانَتْ رِجْلَاهُ يَوْمَ تَنْفُذُ
وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُيُوبِ۔ وَجَدَهَا قَدْ فُتِحَتْ لَهَا بَابٌ مِّنْ دُونِهَا
دُونَهَا مِثْلَ مَا كَانَتْ رِجْلَاهُ اس نے پایا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہوا ہے کہ نہیں بنایا
ہم نے اُن کے اور سورج کے ورے کوئی حجاب۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم بالکل بے حجاب
تھی۔ انہوں نے کوئی مکان نہیں بنا رکھے تھے اور نہ وہ کسی پہاڑ وغیرہ کی آڑ میں زندگی بسر
کرتے تھے۔ سورج کی پیش برادر راست اُن لوگوں کے اجسام پر پڑتی تھی۔ ہو سکتا ہے
کہ مغربی لوگوں کی طرح یہ مشرقی لوگ بھی غیر مستعد ہوں، مغربی لوگوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ
نے ذوالقرنین کو اختیار سے دیا تھا کہ چاہے تو اُن کو سزا دے دے یا اُن کے ساتھ
رعایت رستے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشرق کے رہنے والے بھی غیر مستعد ہوں اور
مکان وغیرہ بنانے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہ کرتے ہوں یا کائنات کا دلیانہ ریلوے ہی

نہ ہو۔

بعض کہتے ہیں کہ اس قوم کے لوگوں نے زیر زمین پناہ گاہیں بنا رکھی تھیں جب

سورج کی دھوپ تیز ہوتی قرآن پناہ گاہوں میں پڑے جلتے۔ بعض کہتے ہیں کہ شدت کی گرجی کے دوران یہ لوگ پانی میں داخل ہو جاتے، جیسے بھینس وغیرہ پانی میں چلی جاتی ہیں اور جب دھوپ کی شدت میں کمی واقع ہوتی تو پھر باہر نکل آتے۔ یہ سب غیر یقینی باتیں ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ صحیح بات اتنی ہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ معاملہ ایسا ہی تھا وَكَذَلِكَ نَكْطِبُكَ فِي سَائِرِ الْقُرُونِ اور تحقیق ہم نے ذوالقرنین کے ساتھ پیش آنے والے تمام حالات کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ان حالات و واقعات کی مزید تفصیل نہیں بتائی۔ مشرق اور مغرب میں ذوالقرنین جن مقامات تک پہنچا، اللہ نے تمام علاقوں پر آپ کو تسلط عطا کیا تھا۔ آپ کے لقب ذوالقرنین کی ایک وجہ تلمیذ یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے دونوں کناروں تک پہنچے۔ قرن کا معنی اینٹک بھی ہوتا ہے اور کنارہ بھی۔

ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ اتَّخَذَ سَبِيلًا پھر وہ ایک راستے پر چلا یعنی تیسرا سفر اختیار کیا۔ مغربین اور مشرقین اپنے انداز سے جانتے ہیں کہ یہ مغرب بجانب شمال تھا۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْبَيْنَ السَّادِّ مَرَّتْ بِهِمَا فَوْصًا فَأَوَّسَ نے پہاڑوں کی اس طرف ایک قوم کو پایا لَا يَكْفُرُونَ کفار کہتے تھے اور نہ وہ لوگ ذوالقرنین کی زبان سے واقف تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذوالقرنین اور اس قوم کے درمیان مکالمے کا ذکر فرمایا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ بات حقیقت کسی ترجمان کی وساطت سے ہوئی ہوگی مختلف زبانیں جاننے والوں کے درمیان ترجمانی کا طریقہ تو یہی ہے اسکی مثال

ذوالقرنین
کا شمالی سفر

ترجمان کی
ضرورت

حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے دعوتِ اسلام کے جو خطوط
 مکہ میں مختلف سلاطین کو بھیجے تھے ان میں ایک خط قیصر روم کے نام بھی
 تھا جو حضور کے صحابی حضرت رجبہ ابن خلیفہ کلثبی کے ہاتھ سے بھیجا گیا۔ حضور
 علیہ السلام نے دوحیہ کلثبی کو رخصت کرتے وقت ہدایت کی تھی کہ یہ خط براہِ راست
 قیصر کے پاس نہ لے جانا بلکہ اسے گورنر بصرہ کو پیش کر کے کہنا کہ ہمارا یہ خط
 قیصر روم تک پہنچا دو۔ دوحیہ نے ایسا ہی کیا۔ گورنر نے وہ خط آگے قیصر کو
 پہنچایا۔ اس دوران قیصر اپنی نذر پوری کرنے کی خاطر عبادت کے لیے پیادہ
 بیت المقدس گیا ہوا تھا واپسی پر اسے خط پیش کیا گیا اور خط پڑھنے کے
 لیے ترجمان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ بیشتر اس کے کہ قیصر اس خط کے
 مندرجات سے آگاہی حاصل کر آ اس نے حکم دیا کہ اس کے علاقے میں اگر
 کوئی عرب شخص موجود ہو تو اسے بھی پیش کیا جائے تاکہ وہ اس سے خط
 بھیجنے والے کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ بادشاہ کے کارندے
 فوراً قریبی شہروں میں روانہ ہو گئے تاکہ کسی عرب باشندے کو تلاش کر سکیں
 اس وقت ابوسفیانؓ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ایک تجارتی
 قافلے کے ساتھ موجود تھے۔ شاہ کے کارندے ان کو ساتھ لے گئے اور بادشاہ
 کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ابوسفیان کی عزت افزائی کی۔ ان کو
 آگے بٹھایا اور ان کے ساتھیوں کو نیچے جگہ دی۔ پھر ترجمان کو بلا گیا۔ جو عربی
 اور رومی زبانوں سے واقف تھا اور ساری گفتگو اس کے ذریعے ہوئی۔ قیصر روم
 نے ان اجنبیوں سے پوچھا کہ تم میں مدعی نبوت کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے
 والا کوئی آدمی بھی ہے۔ تو ابوسفیانؓ نے کہا کہ ہاں میں انہی کے خاندان سے
 تعلق رکھتا ہوں، ہمارے چڑاوا ایک ہی تھے، نیز ابوسفیان کی بیٹی بھی حضور
 علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ لہذا قریب کا یہ بھی ایک ذریعہ تھا۔ بہر حال یہ ساری
 گفتگو ترجمان کے ذریعے ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقمرین اور اس خاندان

قوم کے درمیان گفتگو بھی کسی ترجمان کے ذریعے ہی ہوتی ہوگی۔ کیونکہ دونوں فرقہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔

ذوالقرنین اور قوم کا
ارشاد ہوتا ہے فَاَلْقَوْا بِذَاتِ الْقُرْنَيْنِ الْمَوْجِدَ اَنْ لَّوْكَوْنِ لَّكُمْ ذوالقرنین اور قوم
یہ ایک اقوام ماجوج اور ماجوج زمین بن قیام کر رہے ہیں دراصل ماجوج ماجوج دو پاروں کے در سے سے اس طرف آتا دھتے اور یہ قوم اور دوسری ماجوج ماجوج کے سے گزر کر اس قوم کی طرف آجاتے تھے اور یہاں آکر قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتے۔ فصلیں تباہ کر دیتے اور جو کچھ ملتا تھا اسے کر لیتے علاقے میں چنے جاتے۔ یہ قوم کمزور تھی اور ماجوج ماجوج کا مقابلہ کر کے قابل نہ تھی لہذا یہ ان سے بڑے تنگ تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ذوالقرنین کے سامنے اس طرف در خواست پیش کی۔ کہنے لگے اے ذوالقرنین! یہ ناداری لوگ ہیں غم کی جھلک نکھڑ جائیگا کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج یا ٹیکس متفر کر دیں جو آپ کو بقاعدگی سے ادا کرتے رہیں اس کام کے عوض اَنْتَ تَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا کہ تو ہمارے اور ماجوج ماجوج کے درمیان اس پہاڑی کے میں رکاوٹ کی طرح کر دے تاکہ یہ لوگ ہماری طرف آکر ہمیں تنگ نہ کریں۔ ذوالقرنین نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کا ذکر ان کے رس میں آئے گا، انشاء اللہ۔

اقوام ماجوج اور ماجوج
قرآن پاک میں ماجوج و ماجوج کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے پہلا مقام تو سورۃ النحلت ہے اور دوسرا سورۃ الانبیاء میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی کے طور پر ماجوج و ماجوج اقوام کا ذکر کیا ہے مفسرین اور مؤرخین نے ان اقوام کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ مگر صحیح

بات وہی ہے جو یا قرآن پاک میں آگئی ہے یا حضور علیہ السلام کے ارشاد امین
 ملتی ہے۔ باقی باتیں یا تو بالکل ٹھکوسلے ہیں یا پھر غیر یقینی ہیں۔ تاہم اتنا
 یقینی ہے کہ یا جوج و ماجوج کا تعلق نسل انانی کے ہے۔ کعب احبار کی روایت
 کے مطابق ان اقوام کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے
 مگر ان کا تعلق حضرت حوا سے قائم نہیں ہوتا۔ زیادہ صحیح اور رائج بات
 یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یا فت کی اولاد سے ہیں
 اور اس طرح ان کا سلسلہ نسب آدم اور حوا دونوں تک پہنچتا ہے۔ حدیث
 شریف میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ساری دنیا پر یا جوج و ماجوج کا
 غلبہ ہوگا، یہ لوگ بڑی تباہی مچائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق
 کسی وبائی مرض (طاعون وغیرہ میں) مبتلا ہو کہ ایک دم ہی ہلاک بھی ہو جائیں
 گئے، کتاب الایمان میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ عام ان نزل
 اور اقوام یا جوج و ماجوج کی آبادی کا تناسب ایک اور نو سو تین گنے کا ہے
 یہ تمام لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جہنمی ہوں گے۔

اس آیت میں مذکور دو پہاڑوں اور ان کے درمیان درے کے مضمین
 وقوع کے متعلق بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بحر احمر
 کے قریب یہ وہ جگہ ہے جو باب الابواب یا در بند کے نام سے مشہور ہے
 اُس زمانے میں جو کئی تعمیر بعض دوسرے بادشاہوں سے بھی ثابت ہے
 جیسے چینیوں نے پندرہ سو میل لمبی مشہور دیوار چین تعمیر کر لی تھی۔ بہر حال
 یا جوج و ماجوج اور ان پہاڑوں کے محل وقوع کے متعلق یقین سے کچھ نہیں
 کہا جاسکتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اقوام اس وقت نظر دلوں سے اوجھل ہیں
 اور ان کا ظہور قیامت کے قریبی زمانے میں ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ
 کہتے ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں دنیا کا کوئی گوشہ نظروں سے اوجھل نہیں
 رہا مگر یا جوج و ماجوج کہیں نظر نہیں آئے، تو یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے

اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مٹنی رکھنا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے، ایسا کر سکتا ہے
تفسیری روایات کے مطابق یا جوج ماجوج چار ہزار اقوام پر مشتمل ہیں۔ ان میں
سے ہر مرنے والا شخص اپنے پیچھے کم از کم ایک ہزار قابل جنگ آدمی چھوڑ جاتا
ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان اقوام کی تعداد کس قدر کثرت
میں ہے۔ اب اگلی آیات میں ذوالقرنین کے بند باندھنے کا ذکر آ رہا ہے

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ (۹۵) اِثْنُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ
 إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا
 جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اِثْنُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۙ (۹۶) فَمَا
 اسْتَطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۙ (۹۷)
 قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَآذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي
 جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۙ (۹۸) وَتَرَكْنَا
 بَعْضَهُم يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ
 فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جُمُعًا ۙ (۹۹) وَعَرْضْنَا جَهَنَّمَ
 يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۙ (۱۰۰) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ
 فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 سَمْعًا ۙ (۱۰۱)

ترجمہ۔ کہا (ذوالقرنین نے) ہر اللہ نے مجھے قدرت دی
 ہے وہ بہتر ہے، پس تم تعاون کر میرے ساتھ جہانی
 محنت کے ساتھ تاکہ میں بناروں تمہارے درمیان اور
 اُن (مفسد یا حرج و مخرج) کے درمیان ایک دیوار (۹۵)
 لاؤ۔ دو مجھے لوسہ کے تختے، یہاں تک کہ جب

بڑبڑ کر دیا دو پہاڑوں کے درمیان بالائی حصے تک ، تو کس
 اُس نے پھونکو اس کو ، بیاں تک کہ جب کہ دیا اُس
 کو آگ (کی طرح) تو کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈال دوں
 میں اس پر پگھلا ہوا (۹۶) پس نہ طاقت رکھی انہوں
 نے کہ چڑھ جائیں اُس پر اور نہ طاقت رکھی انہوں نے
 اس میں سوراخ کرنے کی (۹۷) کہا اُس نے کہ یہ مہربانی
 ہے میرے رب کی۔ پس جب آئے گا میرے رب کا
 وعدہ ، کر دے گا اِس کو گڑا کہ ٹکڑے ٹکڑے۔ اور میرے
 رب کا وعدہ برحق ہے (۹۸) اور ہم چھوڑیں گے بعض
 کو اس دن کہ وہ ایک دوسرے میں گھسے ہوں
 گے۔ اور پھونکا جائے گا صید میں۔ پس ہم جمع کریں
 گے اِن سب (۹۹) اور ہم پیش کریں گے جہنم اُس
 دن کافروں کے لیے پیش کرنا (۱۰۰) وہ کہ جن کی آنکھوں میں
 پردے تھے میری یاد سے اور وہ نہیں سن سکتے تھے
 (ہماری آیات) (۱۰۱)

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب مکہ ذوالقرنین انتہائی شمال میں
 ایک قوم کے پاس پہنچے تو اُن لوگوں نے شکایت کی کہ اس پہاڑی حصے سے اُس
 طرف باجوج مابوج کی اقوام ہیں جو اس درے سے گزر کر ہمیں تنگ کرتے ہیں ،
 لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اور اُن کے درمیان اس درے میں
 دیوار گھنٹی کر دیں تاکہ وہ اوجھڑ نہ سکیں۔ انہوں نے اس کام کے لیے معاوضے کی
 پیش کش بھی کی۔ اب آج کی آیت میں ذوالقرنین کا جواب آ رہا ہے قَالَ مَا مَكْنِيِّ
فِيَّكَ رِبِّيْ حَتِّيْ كَمَا كَرِهَ اللّٰهُ فِيَّكَ رِبِّيْ حَتِّيْ كَمَا كَرِهَ اللّٰهُ فِيَّكَ رِبِّيْ حَتِّيْ كَمَا كَرِهَ اللّٰهُ
 یعنی نہ اتنا

بند بندہ
 کی پیش کش

نے مجھے حکومت دی ہے، مال و اسباب غلامی کے ہیں، لہذا مجھے تمہارے
مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف یہ کرو فَاعْبُدُونِي بِقُوَّةٍ تَم
جسمانی مشقت میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ مجھے افرادی قوت کی ضرورت
ہے جو مطلوبہ خام مال دیا کرے۔ باقی سارا خرچہ میری حکومت برداشت
کرے گی۔ اور اگر تم افرادی قوت دینا کرو وَأَجْعَلِي بَدَنَكُم مَّوَدَّةَ
بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ رَدِّمَاهُم تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بندہ باندھ
دوں گا جس کو وہ معذور قوم عبور نہیں کر سکے گی اور اس طرح تم ان کے شر
سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس سے مفسرین کرام یہ بات بھی اخذ کرتے ہیں
کہ کسی اچھی حکومت کے مناسب حال نہیں کر دو لوگوں سے بلاوجہ ٹیکس وصول
کر کے اپنی عیاشی کے کاموں میں خرچ کرے، بلکہ اچھی حکومت وہ ہے جو
سکندر ذوالقمرین کی طرح لوگوں کی بے لوث خدمت کرے۔

ذَوِ الْقُرْبَيْنِ نے ان لوگوں سے کہا کہ مطلوبہ بند کی تعمیر کے لیے الْوَقْفِ بند کا تعمیر
ذَوِ الْقُرْبَيْنِ يَلِدُ لَاؤِ میرے پاس لوہے کے تختے، لوہا دیاں کسی جگہ پر
موجود ہو گا جس کو لانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ لوہا اس رہاڑی سے میں بے نثر شرح
کیا گیا حَتَّىٰ إِذَا سَاوَاهُ بَيْنَهُمَا الْمَسَدَافَيْنِ میان تاکہ کہ جب
وہ انتہائی کناروں تک برابر ہو گیا مطلب یہ کہ لوگ لوہے کے تختے الْمَسَدَافَيْنِ
دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر پہنچتے ہیں۔ اس بات کی تفسیر صحیح نہیں
ہے کہ لوہے کے تختے انتہائی بلند ایک کس طرح جوڑے گئے۔ کیا ان
پاس کوئی خاص آلات تھے، ہو سکتا ہے کہ سکندر ذوالقمرین نے کرامت
نے طور پر خود اپنے ہاتھوں سے جوڑ دیے ہوں۔ بہر حال حاصل رسائل کے
فریضے پورے درجے کو تختوں سے پر کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بَيْنَهُمَا
کا انتظام بھی کیا گیا۔ لوہے کے گیم کرنے کے لیے بھڑکی آہیل، کوئلہ
یا گندھک وغیرہ جو کچھ بھی جیسا تھا، وہ بھی تختوں کے درمیان رکھ دیا گیا

اور آگ تپانے کے لیے اُن کے درمیان پھونکیاں بھی لگائیں۔ جب یہ سارا سامان تیار ہو گیا قَالَ الْفُحَّوْا زِدُوا الْقَرْنِیْنَ سنے کہا کہ آگ جلا کر ان کو پھونکنا کہ آگ بھڑک اٹھے اور لوہا گچھل کر بچکان ہو جائے۔ آج کل تو لمحے کر گچھلانے کے لیے فرنیس (بیٹیاں) کام کر رہی ہیں مگر اس زمانے میں زِدُوا الْقَرْنِیْنَ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا اور ایک کھلی جگہ میں لوہے کو اتنی آگ دی کہ اُس کے تمام سختے گچھل کر بچکان ہو گئے۔

فَرِیَا حَتّٰی اِذَا جَعَلَ ذَا رِیْمَانَ جب اُس لوہے کو بالکل آگ کی طرح کر دیا۔ قَالَ زِدُوا الْقَرْنِیْنَ نے کہا اَسْوِیْخْ اَفْرِیْعْ عَلَیْہِ قَطْرًا میرے پاس تانبہ لاؤ تاکہ میں اس لوہے پر ڈال دوں۔ ظاہر ہے کہ تانبہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے اور اسے گچھلانے کے لیے درجہ حرارت بھی زیادہ درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ جب لوہا گرم ہو کر گچھل گیا تو پھر اُس پر گچھلا ہوا آئنا ڈال دیا گیا جس سے لوہے کی وہ دیوار مزید مضبوط ہو گئی اور اُس میں شکاف پڑنے کا اندیشہ تک نہ رہا۔ جب یہ درہ لوہے کی مضبوط دیوار سے بند ہو گیا تو پھر شہر ہند قوم یا جوج یا جوج کے دوسری طرف جانے کا امکان ختم ہو گیا۔ کیونکہ اس درے کے اطراف میں بڑے دربار گزار پھاڑ تھے جنہیں عبور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سکندر زو القرنین نے یہ بہت بڑا کام انجام دے کر اسے اس طرف اپنے والے لوگوں کو مفسرین کے شر سے محفوظ کر دیا۔ اَللّٰہُ کَا فَرَمَانَ ہِیَ۔ فَمَا اسْتَطَاعُوْا اَنْ یَّظْہَرُوْہُ اب اُس مفسد قوم کے بس میں نہیں رہا تھا کہ وہ پھاڑ کے اوپر چڑھ سکتے وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَہٗ نَقْصًا اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے کہ اُس مضبوط بند میں شکاف ڈال سکتے۔

یہ عظیم کام سرانجام دینے کے بارے میں سکندر زو القرنین نے اُسے اپنا کمال نہیں اجلا بلکہ قَالَ ہٰذَا رَحْمَۃٌ مِّنْ رَبِّیْ کہا یہ تو

میرے پروردگار کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے یہ کام اس کی توفیق سے پورا کیا ہے۔ اب یہ بند نہایت مضبوط اور ناقابلِ تسخیر ہے فَإِنَّ أَكْبَادَ وَفَعْدَ رَبِّكَ جَعَلَكَ كَذَّابًا مگر جب پروردگار کا وعدہ آجائے گا تو وہ اس کی تمام تر مضبوطی کے باوجود اس کو توڑ دے گا۔ بند میں شکات پڑ جائیں گے اور یا جوج ماجوج کی قوم اپنے علاقے سے نکل کر پھیل جائیگی۔ وَفَعْدُ رَبِّكَ حَقًّا اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل برحق ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔

جیسا کہ گذشتہ درس میں عرض کیا تھا اقوامِ ماجوج و ماجوج کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام کار حجام یہ ہے کہ اسلام کے ایک ہزار سال گزرنے کے بعد ماجوج ماجوج کا اظہارِ ناما ربیوں کی شکل میں ہوا یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس نے پورے ایشیا میں پھیل کر بڑی تباہی مچائی دمشق، عراق اور طبرستان وغیرہ میں تقریباً ایک کروڑ آدمیوں کو ذبح کر ڈالا اور شام کی اور اس طرح جانی اور مالی نقصان کا باعث ہوا۔ مولانا الرشاد صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ ماجوج ماجوج سے روسی یا برطانیہ کی اقوام مارا ہو سکتی ہیں۔ بعض نے منگولی اور ترکوں کو ماجوج ماجوج قرار دیا ہے، مگر یہ سب احتمالات ہیں۔ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ صحیح روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماجوج و ماجوج انسان ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے مگر جو انکے نہیں پہنچتا۔ بائبل کی بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو لعنتی ہو گیا۔ اب تو اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہا، چنانچہ وہ اس مستند زمین سے نکل کر کہیں گری حاکم چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی اور اولاد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسکی اولاد کے اوصاف کا ذکر بعض انبیاء کے صحیفوں میں بھی کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اقوامِ ماجوج و ماجوج اسی نسل سے ہوں مگر یہ بھی کوئی معتبر بات نہیں ہے۔

یا جوج و
ما جوج کی
تلاش

بہر حال احادیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ روسی، برطانوی، ترکی یا سیکول
اقوام پر منطبق نہیں ہوتیں اگرچہ ان اقوام نے بھی دنیا میں بڑا شر و فساد پھیلا یا
سنگریا جو جرم و باجورج کوئی اور ہی مخلوق ہے جو اس وقت کسی خطہ میں بند ہے
اور اس کا طور و قریب قیامت میں ہوگا۔

اکثر لوگ سوال کھتے ہیں کہ اگر یا جوج و ما جوج نامی واقعی کوئی اقوام ہیں
تو پھر وہ کہاں ہیں؟ اس ضمن میں مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ کی بات زیادہ
افصح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بعض باتیں قرآن پاک سے ظاہر
ہوتی ہیں اور بعض احادیث سے۔ مثلاً قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین
اللہ کا مقبول بندہ تھا۔ وہ جبل القدر بادشاہ تھا۔ سکندر ہی ایک آجہی دیوار
تھی۔ دو پیادوں کے درمیان درہ میں انتہائی بندہ ایک بند باندھا گیا۔ اُس درہ
سے دوسری طرف اقوام یا جوج و ما جوج کا سکنا تھا۔ اس کے علاوہ حضور
علیہ السلام کے فرمودات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانہ میں اُنس بندہ
میں حضورؐ کا سوراخ ہو گیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحشؓ کا
بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلامؐ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ
الفاظ تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَوَبَ
یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عربوں کے واسطے ہلاکت ہے کہ ایک
شران کے قریب آچکا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا هُتِجَ مِنْ دَرَجَةٍ
يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ یعنی یا جوج و ما جوج کے بندہ کو تھوڑا جا کھول دیا گیا ہے
آپ نے ہتھکڑی انگلیوں سے رُس کا اور ایک روایت کے مطابق نئے
کا سوراخ بھی بنا کر دکھایا کہ اس دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ ام المؤمنین
نے عرض کیا حضور! اَنْهَضْتُ وَفِيَتْ صَاخُخُونَ کیا ہم ہلاک کر دیے
جائیں گے جب کہ جائے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا
کہ لوگ اُس وقت ہلاک کر دیے جائیں گے اِذَا كُنْتُمْ الْخَبِثُ فَجَب

خباثت اور فتنہ و فساد بڑھ جائے گا چاہے ان میں نیک آدمی بھی موجود ہوں
ترمذی شریف کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج اس بند کو
دن بھر توڑنے سہتے ہیں مگر حیب رات ہوتی ہے تو وہ بند یا دیوار پھر میلے
کی سیسے مکمل ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر جب ان
اقوام کے خروج کا وقت آئیگا تو اس وقت ان کی زبان سے نکلے گا کہ ہم
انشاء اللہ کل اس دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر اگلے دن دیواریں شکاف
پڑ جائے گا۔ اور یاجوج و ماجوج درمیان سے نکل گھڑے ہوں گے یہ درجہ
دوئم کی روایت ہے۔

یاجوج و
ماجوج کا غرض
اور ہلاکت

بہر حال اقوام یاجوج و ماجوج کا خروج قریب قیامت میں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
فرمائیں گے اِنَّا اَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّكَ مِنْ نَسَبِ بَنِي اٰدَمَ
یابے، اب کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس دوران میں یاجوج و ماجوج
ساری دنیا پر پھیل جائیں گے۔ بڑا شروفا و مچائیں گے۔ سورۃ انبیاء میں موجود
ہے "حَتّٰی اِذَا فُتِنَتْ يٰۤاٰجُوۡجُ وَمَۤا جُوۡجُ وَهَمَزَتْ
كُلَّ حَدَبٍ يَنْسِلُوۡنَ" (ایت - ۹۶) یاجوج و ماجوج اقوام ہر
اونچے پہاڑ اور ٹیلے سے اچھلتے کودتے چلے آئیں گے اور ساری تمدن دنیا میں
پھیل جائیں گے۔

یاجوج و ماجوج کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بیت
المقدس کے قریب ایک پہاڑ پر آکر کہیں گے قَتَلْنَا مَکَّةَ
الْمُکَرَّمٰتِ ہم نے زمین پر سب کو قتل کر دیا ہے۔ آذاب آسمان والوں کو
بھی ختم کر دیں۔ پھر وہ بعض آلات کے ذریعے آسمان کی طرف تیر چکیں
گے جو خون آلود حالت میں واپس آئیں گے۔ پھر یہ لوگ نعرہ ماریں گے۔
کہ دیکھو ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم

ہوگا کہ آپ میرے کچھ خاص بندوں کو لے کر کہہ خور پہنچے جائیں اور دعا میں
مصرف ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آیا ہی کریں گے۔ اس میدان میں یا جوج
یا جوج ساری دنیا میں پھیل چکے ہوں گے اور بڑا شر و فساد برپا کریں گے۔ پھر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں طاعون کی قسم کی وبا پائی۔ سڑن
پیدا ہوگی جس سے یہ سارے یا جوج و ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشیں
جگہ جگہ بکھری پڑی ہوں گی۔ ان سے نفث پیدا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اللہ کے حکم
سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور وہ لاشوں کو اٹھا کر کہیں سے جائیں
گے۔ پھر خوب بارش ہوئے گی جس سے تمام پٹے زمین وصل جانے لگیں
اور زمین ایک چیل میدان اور آبی کی طرح صاف ہو جائے گی۔ حدیث شریفہ
میں یہ بھی آتا ہے کہ یا جوج و ماجوج کے بعد لوگ حج اور عمرہ بھی ادا کریں گے۔
احادیث سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث پیش روئے
کی ہیں اور بعض دوسرے درجے کی ہیں۔

حرف آخر

در اصل یا جو حیرت اور ماجو حیرت انکار خدا اور ظلم و تعدی کا نام ہے۔ تاہم
جن یا جوج و ماجوج اقوام کا ذکر کیا ہوا ہے اس سے ان کی اکثریت کفر و شرک
میں مبتلا ہوگی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہیں سے کچھ ایمان بھی لائیں گے
تو شر و فساد میں بھی مبتلا ہوں گے۔ اقوام یا جوج و ماجوج اور بد سگندری کے
محل وقوع کے متعلق لوگوں نے بہت سے سوال کیے ہیں اور ان کے جواب
بھی دیے گئے ہیں، تاہم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی بات ترجیح طلب
ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں یہ یاد رکھنے والے مختلف سوالات اور ان
کے جوابات کے باوجود اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ یہ قوم عام جنوں اور انانوں کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہو۔ صاحب تفسیر
روح المعانی علامہ آلوسیؒ بغدادی فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ان اقوام اور بد سگندری
کا محل وقوع معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان برزے

بڑے سمندر داخل ہوں۔ لوگوں کا یہ دعویٰ کہ ہم ساری خشکی اور تری پر محیط ہو چکے ہیں، درست نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات اور اشیاء اب بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج سے پانچ سو سال پہلے تک ہمیں چوتھے براعظم کا علم نہیں تھا۔ ساری مسندن دنیا امریکہ سے ناواقف تھی۔ جس طرح پورا براعظم دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یاہوج و ماجوج اور مہ سکنہ ری اب تک دنیا کی نظروں سے غائب ہو۔ دنیا کے عجائبات میں سے آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل پر واقع دیوارِ اعظم بھی ہے۔ ایک ہزار میل سے زیادہ لمبی، ایک ہزار فٹ اونچی اور بعض مقامات پر بارہ بارہ میل چوڑی اس دیوار پر بڑا بڑی سائنس دانوں کی ایک ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ ان کی ایک سال کی رپورٹ سے سمندر کے عجیب مغربی اسرار منکشف ہوئے ہیں، لہذا یہ کیسے دھونے کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ دنیا کے لوگ دنیا کی ہر خشکی اور تری سے مکمل طور پر واقف ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنی طرف سے کسی چیز کا تعین کرنا جس میں تمام علامتیں نہ پائی جائیں، درست نہیں ہے۔

تقریر
قیمت

ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ كُنَّا يَعْنَنَهُمْ كَيْفَ مَرَّ بِكُمُوجٌ
بعض اور ہم پھوڑیں گے بعض کو اس دن کہ وہ ایک دوسرے پر گھس رہے ہوں گے۔ بعض نے اس کو بھی یاہوج و ماجوج پر محمول کیا ہے۔
الانکہ ان کے متعلق سیرۃ انبیاء میں آچکا ہے کہ وہ ہر اونچے پہاڑ اور ٹیلے سے اچھلتے کودتے آئیں گے۔ چنانچہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر آیت کا مصدر قریح قریح ہے۔ جب پہلا جملہ کہے گا تو دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی وَلَوْ كُنَّا يَعْنَنَهُمْ كَيْفَ مَرَّ بِكُمُوجٌ
پھر جب دوبارہ صوبہ بھونکا جائے گا يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ کہ ہم سب کو جمع کر لیں گے مخلوق زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے میرانِ محشر میں جمع ہو جائے گی۔ اس وقت

بڑا اعلیٰ رتہ ہوگا اور لوگ ایک دوسرے میں گھسنے چلے جائیں گے۔ ان کی مثال پروانوں کی ہوگی جن کی نہ کوئی مقررہ رفتار ہوتی ہے اور نہ کوئی سمت متعین ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام لوگ افسرِ انفری کے عالم میں بھاگیں گے۔ اور ایک دوسرے میں گھسیں گے۔

پھر کیا ہوگا؟ وَعَنْ صَنَا جَعَلْتُمْ كَيْومَ ذَٰلِكَ بَيْنَ عَرْصِ الشَّرِّ فَمَا اِسْ دَن اِسْ جَنِّم كُو كَافِرُوں كے سامنے كمر دیں گے وہ كَافِرُ الذِّیْن كے اَنْتَ اَعْدٰهُمْ فَمَنْ فَمَنْ غَطَا عَنْ ذَٰلِكَ كُنْیٰ جَن كی آنکھوں میں میری یاد سے پرے تھے۔ انہوں نے دُنیا میں کبھی مجھے یاد نہیں کیا تھا۔ اس طرف سے ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں یہ لوگ حساب کتاب کے بعد یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ ان کی دنیا میں یہ حالت بھی تھی وَكَانُوا لَا یَسْكُنُ یَحْیٰوْنَ سَمْعًا اُن كُو اچھی بات سننے کی ترفیق بھی نہیں ملتی تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ غفلت میں پڑے رہے پیغمبر کی تعلیم کو انہوں نے اپنے کانوں میں کوئی جگہ نہ دی، لہذا اب یہ جہنم کا ٹکڑا ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ انھی میں رہیں گے۔ آنکھوں پر پردے پڑنے لگا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان آج تک یا جوج و ماجوج کی اقوام کو نہیں دیکھ سکے کہ وہ کہاں ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بعید نہیں کہ وہ کسی چیز کو انسانوں پر ایک مدت تک مخفی رکھے۔ اس نے حضرت عمرؓ پر علیہ السلام کو سو سال تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا اور اصحاب کہف کو تین سو سال تک غار میں سلائے رکھا اور اس عرصہ میں کسی انسان کی نظر ان پر نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ یا جوج و ماجوج كے خروج اور پھر ان کی ہلاکت کے بعد مسیح علیہ السلام مزید کچھ عرصہ دنیا میں رہیں گے اور پھر وفات پا جائیں گے۔ نیاک لوگ بھی کچھ مدت

یہ کہ دنیا میں موجود رہیں گے۔ پھر نہایت نرم ہوا پلے گی جو ہر نیک آدمی کا پیہچے
 گی اس سے نیچو کار لوگ مرتے پلے جائیں گے اور پھر پلے زمین پر بدترین قسم کے
 لوگ ہی رو جائیں گے۔ یہ کہ صدوں سے زیادہ بے شرم و بے حیا ہوں
 گے۔ گلی کرچوں میں بدکاری کریں گے۔ اس وقت قیامت کا بجل بجے گا
 اور وہ بہرہ ہو جائے گی۔

قال الم ۱۶

الکھت ۱۸

درس بیت وچا ۲۳

آیت ۱۰۲ تا ۱۰۸

أَغْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ
 دُونِي أَوْلِيَاءُ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ①
 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ② الَّذِينَ
 ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ
 أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ③ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا
 ثَقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرَنًا ④ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ
 جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَتَّخِذُوا آيَتِي وَرُسُلِي
 هُزُوًا ⑤ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ⑥ خَالِدِينَ
 فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ⑦

ترجمہ: یہی گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ
 وہ ٹھہرائیں گے میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز۔
 بیشک ہم نے کیا ہے جہنم کافروں کے لیے دہائی ①
 (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کیا ہیں تمہیں بتلاؤں وہ لوگ
 جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے لحاظ سے ②
 یہ وہ لوگ ہیں جن کی ضائع ہو گئی کوشش دنیا کی زندگی

میں ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھی کارگزاری کر رہے ہیں (۱۳) یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ پس ضائع ہو گئے اُن کے اعمال ، پس نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت والے دن وزن (۱۴) یہ بدلہ ہے اُن کا جہنم اسوج سے کہ انہوں نے کفر کیا اور بنایا انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا کیا ہوا (۱۵) بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایسے اعمال انجام دیے ، ہو گئی اُن کے لیے جنت الفردوس جہاں (۱۶) ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اُس میں ۔ نہیں تلاش کریں گے اس سے تبدیلی (۱۷)

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کا ذکر فرما کر اُن کے ایک مشترکہ نظریہ کو بیان کیا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ائمہ وار تھے اور انہوں نے اپنی ہر کارگزاری کو رحمت خداوندی پر محمول کیا۔ اس سورۃ میں پہلا واقعہ اصحاب کعبہ کا بیان ہوا ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے دوست تھے۔ جنہوں نے عقیدہ توحید پر قائم رہنے کے لیے اپنے گھربار چھوڑ کر غار میں پناہ لی۔ انہوں نے اپنی قوم سے علیحدہ ہوتے وقت یہی کہا تھا کہ ہمارا تعلق صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے "يَكْفُرُ كُفْرًا رَبِّكَ كُفْرًا وَرَحْمَةً" وہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا رہے گا۔ اور تمہارے معاملہ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔

آگے اسی سورۃ میں اللہ نے مومن اور کافر بھائی کا ذکر کیا ہے۔ کافر والد اور مومن باپ کا نامک تھا جب کہ مومن آدمی نا اہل تھا۔ پھر ایک دن باغی خانے نے دیکھا کہ اُس کی ہرجیر تباہ ہو چکی ہے تو مومن بھائی نے اُس سے کہا کہ تو نے اپنے خالق کے ساتھ کفر کیا اور اس کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اُسے اپنی عقل اور رحمت کا

ثمرہ سمجھا، اللہ کی رحمت پر محمول نہ کیا۔ تجھے چاہیے تھا کہ جب باغ میں داخل ہوتے تو تمہوں کہتے مَسْأَلَةُ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ میں اگرچہ تم سے مال میں کم ہوں مگر مجھے اللہ کی رحمت سے اُمید ہے کہ وہ مجھے بسترِ بدو دیگا اس کے بعد اللہ نے موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے ان دونوں ساتھیوں کے سامنے جن میں تین واقعات کا ظہور ہوا انکی حقیقت موسیٰ علیہ السلام پر واضح نہیں تھی، لہذا وہ ہر بار خضر علیہ السلام کو ٹوٹے سہے پھر جب انکی جدائی کا وقت آیا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کی حقیقت اور حکمت سے آگاہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ رَحْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ تیرے رب کی رحمت اور مہربانی سے ہوا ہے۔ سکندر ذوالقمرین بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے اللہ نے انہیں دنیا کی سلطنت عطا فرمائی اور انہوں نے مغرب، مشرق اور شمال کا سفر اختیار کیا پھر جب انہوں نے ایک قوم کی فرمائش پر تو اس پر تاج و تاج سے بھاؤ کے لیے دیوار بنادی تو انہیں فعل کو بھی اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا "هَذَا رَحْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ" یہ تو میرے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے میرے ہاتھوں سے یہ دیوار کا راستہ بند کر دیا۔

نفاذ کا
عمر باطل

اب آگے اللہ نے توحید کی بات سمجھائی ہے کہ جب اللہ کے مقربین انبیاء اور اولیاء اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو ان کا فروں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست اور کارساز کیسے بنالیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَلَّذِينَ كَفَرُوا كَانُوا كاذِبِينَ یہ گمان کرتے ہیں اَنْ يَّتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ کہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنالیں گے۔ فرمایا یہ گمراہ کن اور باطل عقیدہ ہے۔ اس سورۃ میں مذکور انبیاء اور اولیاء کا حال دیکھ لو، وہ تو کسی کی حاجت روائی اور مشکل کنی نہیں کرتے تھے مگر مشرک لوگ انہی انبیاء اور اولیاء کو دنیا میں اپنا کارساز سمجھتے ہیں اور انکی کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک سمجھتے ہیں

بیان پر عبادی کا لفظ آیا ہے اور بندوں میں آبادی اور آبادی، فرشتے
 اور نیک و بد تمام لوگ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے بھی
 عباد کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا
 ہے "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمْ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا
 لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ" پس جب
 ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے اور پخت
 لڑائی والے بندے بھیجے۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ کیا کافر لوگ یہ خیال کرتے
 ہیں کہ وہ میرے کسی بھی بندے کو اپنا کارساز اور حاجتی بنالیں گے۔ فرمایا ان
 کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا حال تو اس سورۃ مبارکہ میں
 بیان ہو چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں
 مگر ان کی پرستش کرنے والے انہی کو اپنا حاجتی اور کارساز سمجھتے ہیں ایک
 وقت آنے والا ہے جب عباد اور معبود سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونگے
 اُس وقت معبودوں کی حالت یہ ہوگی "سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادِكُمْ
 وَيَكُونُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ حِزْبًا ثَمَّ دِيمًا" (۸۲) کہ وہ عباد
 کرنے والوں کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے
 وہ اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہیں
 اپنا معبود بنالو، ہم سے حاجتیں طلب کرو اور چیں نذر و نیاز پیش کرو۔
 درحقیقت انہوں نے شیطان کا اتباع کیا اور اپنے نفس کی پیروی کی۔
 دیکھیں! اصحاب کھٹ کا ذکر ہو چکا ہے۔ انہوں نے اللہ کی رحمت
 کے بھروسے پر غار میں پناہ لی مگر اب لوگ انہی کو حاجت روا اور مشکل کن
 سمجھنے لگے ہیں۔ بعض علاقوں میں مشرک لوگ اصحاب کھٹ کے نام کی
 نیاز دیتے ہیں۔ سبست روٹیاں اصحاب کھٹ کی اور آمٹوں ان کے کتے
 کی مشہور ہیں جو نیاز میں دی جاتی ہیں۔ اگر ایسا مال ثواب مقصود ہو تو پھر

تو کوئی حرج نہیں اور اگر ان کو حاجت روا سمجھ کر نیاز دی جاتی ہے تو یہی
 شرک بن جائے کیونکہ اللہ کے مقرب ترین بندے بھی کوئی اختیار
 نہیں رکھتے اور نہ وہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو محض وسوسہ اندازی
 اور گمراہی ہوتی ہے۔ فرمایا جو لوگ میرے بندوں میں سے میرے سوا کسی
 کو اپنا کارماذنبائیں گے اِنَا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ عَلَیْہِمْ
 بیشک ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ بطور مہمانی تیار کر رکھی ہے
 اُن کو وہاں پر کوئی راحت نہیں ہوگی بلکہ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہونگے
 فرمایا اے پیغمبر! عَلَّٰہُ آپ کہہ دیجئے ہَکَلٌ ثَنِبٌ حُمُومٌ

ظہر
لوگ

بِاَلْاَحْسَرِیْنَ اَعْمَالاً کیا میں تمہیں بتا دوں کہ ایسے لوگ اعمال
 کے لحاظ سے سب سے زیادہ خلسے میں ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں۔
اَلَّذِیْنَ صَمَّوْا سَمِیْعًا فَفِی الْخَلْقِ الذَّٰلِیْنَ
 جن کی گوش شن دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئی۔ یعنی دنیا میں جو کچھ کارگزار بنوں
 نے کی تھی، وہ یہیں بیشک کر رہ گئی۔ صَمَّوْا سَمِیْعًا جو کہ دو مطلب
 ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اُن کی ساری کاوش صرف دنیا طلبی کے لیے تھی اور آخرت
 سے اُن کو کوئی غرض نہ تھی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو
 بھی عمل اختیار کیا، وہ ضائع ہو گیا

ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی اکثر آبادی مع ارباب اختیار
 دنیا کی بستی کے لیے ہی ماری گئی ہوئی ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں۔ روسی تو شیت ہی منکر خدا
 ہیں اور وہ عقیدہ خدا کو "افیرن" سے تعبیر کرتے ہیں اُن کے نزدیک یہ ماری چربا
 ہی اول و آخر ہے، خدا تعالیٰ، اس کے رسول، اُس کی کتاب، و قیامت
 اور جزا و سزا سب بناوٹی باتیں ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیتے کے لیے وضع
 کی گئی ہیں۔ سرمایہ دہری نظام میں بھی عام لوگوں کو پھنسا یا جاتا ہے اور امیر لوگ
 غریبوں کا خون چوستے سہتے ہیں، وہ بھی محض سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے اور

دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے جائز و ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ آخرت کا تصور اُن کے دل بھی پر اُسے نام ہی ہے۔ جو لوگ چار و ناچار خدا کا نام لیتے بھی ہیں اُن میں سے بھی کچھ مشرک ہیں اور کچھ تثنیث کے قائل ہیں۔ اسریچہ ہویا برطانیہ، فرانس ہویا جرمنی کی مقبلاًئے مقصود آخرت اور رضا نے الہی نہیں بلکہ اُن کی ساری ہجاکِ دُور، علم و ہنر، سائنس اور ٹیکنالوجی محض دنیا کی خاطر ہے وہ جیسے معیاری غذا، معیاری لباس، معیاری رہائش اور معیاری سواری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اُن کے تمام منصوبے، تمام کارخانے اور تمام کمپنیاں دنیا کے آرام و راحت کے سامان دنیا کرنے پر کام کر رہے ہیں ذَلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اُن کے علم کی انتہا دنیا تک محدود ہے نہ وہ کسی برزخ کے قائل ہیں نہ آخرت کے۔ نہ کسی نبی کو مانتے ہیں اور نہ کسی آسمانی کتاب کو۔ چین اور روس کے اکثر لوگ تو سکرے سے منکر خدا ہیں، اقبول میں سے بھی اکثر طوطی ہیں، خاص طور پر لبریکہ تو طبعین کا گڑھ ہے۔ کمیونسٹ تو کارل مارکس کی کتاب کو ہی صحیفہ آسمانی سمجھتے ہیں جس میں صرف معاشی بہتری کے اصول بتلائے گئے ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے دُعا میں سکھایا اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ بَیِّنًا هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا اے اللہ! ہمارا مقصد اور مبلغ علم صرف دنیا کو ہی نہ بنا کہ ہم دنیا کے علاوہ آخرت سے آنکھیں نہ مٹائیں قرآن پاک نے کفار و مشرکین اور دہریوں کی یہی صفت بیان کی ہے اِنَّ اَكْبَرَ اَهْوَاۡئِهِمْ یُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَیَذُرُوْنَ وَاٰوْهُسُوْا یَوْمًا تُقْبَلُ الدُّہر (۲۷) یہ جلدی دلی یعنی دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرتے اور آگے آنے والے بوجہلِ دین یعنی قیامت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ اعمال کے لحاظ سے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ جس باری دنیا کے پیچھے گئے ہوئے ہیں وہ لڑ جلد ہی ختم ہو جائے گی اور پھر سرے خدا تعالیٰ کی گرفت کے اُن کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔

خارے کی دوسری صورت اعمال کا ضیاع ہے۔ جیسا کہ الکی آیت
 میں آ رہا ہے "فَجِدْ مَا تَبْتَغِي" اَعْمَالُكُمْ اُن کے تمام اعمال ہی ضائع
 ہو گئے۔ انہوں نے دنیا میں اچھے کام بھی کیے، صدقہ خیرات کیا، مغربوں
 اور محتاجوں کی خبر گیری کی، سڑکیں اور ہسپتال بنوائے، کنوئیں کھدوائے اور
 دیگر رفاہ عامہ کے کام انجام دیے مگر اُن کے کفر و شرک نے ان تمام
 نیکیوں کو ضائع کر دیا کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل کارآمد نہیں اس مستحق
 کو سورۃ الفاتحہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے "عَاصِمٌ ذَا صَبْرٍ"۔
 تَلَاٰ لِيْ ذٰلِكَ حَآئِرٌ (آیت ۳۴)۔ ٹبری ٹبری عبارتیں اور باتیں
 کر کے تمکب چکے ہوں گے مگر بظاہر تو وہی آگ میں داخل کیے جائیں گے
 کیونکہ کفر و شرک کی وجہ سے اُن کے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے شرک
 کی غبار میں اروز سے آج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سب برباد ہو جائیں گے
 کیونکہ اصول یہ ہے "فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيْبِهِ" (الزمنیہ ۱۰۴) جو بھی اچھے
 اعمال انجام دیگا۔ بشرطیکہ وہ یقین ہو تو اس کی محنت کی نافرمانی نہیں کی
 جائیگی۔ ایمان بطور شرط ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔
 اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ غار کے لیے طہارت اور استقبال قبلہ شرط ہیں
 اگر کوئی شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے یا قبلہ کی طرف رخ نہیں
 کرے تو وہ ہزار رکعت بھی پڑھ جائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس
 شخص میں ایمان کی شرعاً معتقد وہ ہے کفر و شرک میں ملوث ہے اس کی
 کوئی عبادت و ریاضت یا عبادی بے سود کے کام کچھ مفید نہیں ہوں گے۔
 اِس کے باوجود اُن کی حالت یہ ہے وَهَلْ يَحْكُمُونَ الْكُفْرَ
 يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ وہ اچھے اعمال انجام دے
 ہے ہیں۔ فَرَأَى الْاَوَّلِيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ

سے مذاق کرتا ہے ”فَاَلَا اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ“
 (البقرة - ۶۷) پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ گویا ٹھٹھا مذاق تو نادر
 کا کام ہے میں ایسا کام کیوں کروں گا۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے منافقوں کے
 متعلق یہی فرمایا ہے ”قُلْ اَبَا لَہٗ وَاٰیٰتِہٖ وَرَسُوْلُہٗ کُنْتُمْ
 تَسْتَفْہِمُوْنَ“ (التوبہ - ۶۵) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں مجھ
 تم اللہ! اس کی آیات اور اس کے رسول نے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو۔ یہ تو
 گناہ کبیرہ ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں
 ہنسی مذاق کو کتنا عروج حاصل ہے۔ تمام فلمیں، ڈرامے، ناول، اخباری کارٹون
 وغیرہ کی بنیاد تمسخر پر ہی قائم ہے۔ ہر کام میں دوسروں کو خوش کرنے کے
 لیے نقالی کی جاتی ہے۔ خاص طور پر کارٹون سازی ایسی قباحت ہے جس
 سے بڑے سے بڑا آدمی بھی محفوظ نہیں۔ اخبار نویس قاتل کی طور پر مجاز ہیں کہ
 وہ کسی بھی آدمی کو کارٹون کا شکار بنا سکتے ہیں۔ فلم سازوں نے ترسیخوں کی نقالی
 کرنے میں بھی پیش نہیں کیا۔ کہیں حضرت شمعون کی فلمبندی ہو رہی ہے تو کوئی
 سلیمان علیہ السلام کا پارٹ ادا کر رہا ہے کہیں امیر حمزہ کا پارٹ ادا کیا جا رہا ہے
 اور کوئی حضرت عیسیٰؑ کے روپ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اسلام کے اولین جانشینوں
 کو ناول میں پیش کرنے پر سلمان رشدی کے خلاف ساری دنیا میں کیموں شور مچھا،
 یہ نقالی اور ہنسی مذاق کا نتیجہ ہے جس نے دنیا کو اس حد تک پہنچا دیا ہے

اب نیک لوگوں کا حال بھی سن لیں فرمایا اے اللہ! اَمْنُوْا
 وَبِعَمَلُوْا الصّٰلِحٰتِ بِنِیّٰکَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے
 اچھے اعمال انجام دیے (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر مدامت اختیار کی۔ جہاد
 میں حصہ لیا، صدقہ خیرات، محتاجوں کے حقوق اور کیے مظلوموں کی اعانت
 کی، حرام و حلال میں امتیاز برقرار رکھا۔ نیک کی کتاب کو پڑھا، اس کے نظام
 کے قیام کی کوشش کی۔ تعلیم تبلیغ میں حصہ لیا، مساجد اور مدارس قائم کیے۔

شرابِ اجوار، قمار اور فحاشی سے اجتناب کیا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے
 كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ تَحْتِ الْجَنَّةِ الضَّرْدَوْسِ میں رہانی
 ہوگی۔ فردوسِ رومی یا جنتی زبان کا لفظ ہے۔ جس کا معنی باغ ہے۔
 عربی زبان میں باغ کے لیے بستان اور جنت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔
 حضور علیہ السلام نے مسندِ فردوس کو جنت کا اعلیٰ طبقہ قرار دیا ہے اسی
 لیے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو فَاَسْئَلِ اللّٰهَ الْفِرْدَوْسِ
 تو جنتِ الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اسی طبقہ سے تمام نرس جاری ہوتی ہیں۔
 جو جنت کے دوسرے طبقات میں پہنچتی ہیں۔ اسی جنتِ الفردوس سے اوپر
 رحمان کا عرش ہے جس کی بجلی اعظم بیاں پڑتی رہتی ہے۔ فرمایا اہل ایمان کی
 دعائی جنتِ الفردوس میں ہوگی۔ خَلَّدَ فِيْهَا جَنَّتِہَا جَنَّتِہَا لَہَا
 سُنَّہَا سُنَّہَا ہوں گے۔ لَا یَبْغِضُ لَہَا عَیْہَا حَوَکَا وہ دہاں سے کسی
 تبدیلی کے خواہش مند نہیں ہوں گے۔ یعنی جنتِ الفردوس الیا مقام ہوگا۔
 اور دہاں ایسی آسائشیں حاصل ہوں گی کہ دل میں کبھی اکٹا ہٹ پیدا نہیں
 ہوگی کہ جنتی کسی دوسری جگہ کی خواہش کرے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے
 کہ جنتی دہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ ان کا داخلہ کسی خاص درت
 کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔

قال الم ۱۶

الكهف ۱۸

درست پڑھ ۲۵

آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ
 الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا
 بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ ۱۰۹ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
 يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ
 كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝ ۱۱۰

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، اگر ہو جانے سمندر سیاحی
 تیرے رب کے کلمات کے لیے تو بیشک سمندر ختم ہو
 جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم
 ہوں، اور اگرچہ ہم اُن جیسا ایک اور بھی (سمندر) مدد کیے
 لے آئیں ۝ ۱۰۹ آپ کہہ دیجئے، (اے پیغمبر!) کہ بیشک میں
 ایک انسان ہوں تمہارے جیسا۔ وحی کی جاتی ہے میری
 طرف کہ بیشک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پس جو
 شخص اُمید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، پس اُس
 کو چاہیے کہ عمل کرے اچھا، اور نہ شرک بنائے اپنے
 رب کی عبادت میں کسی کو ۝ ۱۱۰

(اس سورۃ کی ابتدا توحید کے بیان سے ہوئی تھی اور اب آخر میں بھی اللہ نے
 توحید ہی کا ذکر کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ اسی مسئلہ میں ٹھوکر کھاتے ہیں اور پھر شرک میں مبتلا

عبادتِ معلوم
 محنت

ہو کر آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ ابتدائے سورۃ میں عقیدہ انہیت کی ترویج کی گئی تھی اور آخر میں کلماتِ علم و حکمت کا بیان ہے اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ گذشتہ درس کے آخر میں نیکو کاروں کے انعامات کے ضمن میں جنت الفردوس کا تذکرہ تھا کہ جنتی لوگ وہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے اور وہاں سے کسی تبدیلی کے خواہشمند نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں خدا تعالیٰ کے کلماتِ علم و حکمت اور اس کی صفاتِ کمال کا ظہور ہوگا، لہذا وہاں کے رہنے والوں کے مزاج میں کبھی الٹا ہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ کمالِ اطمینان اور سکون کے ساتھ وقت گزاریں گے۔

اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

قُلْ لَّيْسَ بِمِثْرِ أُكْبَرُ دَرَسِ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلَّمْتُ
رَبِّيَ اَگَر مہر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کے لیے لکھ دے
الْبَحْرُ مِثْرًا اَنْ تَنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّيؕ تو مہر ختم ہو جائے گا۔
پیشتر اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمات ختم ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے
کہ یہاں پر کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ
کا علم ہر چیز پر جاری ہے وَاللّٰهُ يَكْشِفُ سِتْرًا عَنْ رَّبِّهِ ذَرِئَةً مِّنْهُ
کرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت کے کلمات بھی بے انتہا ہیں۔ اسی
لیے فرمایا کہ اگر تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور اس سیاہی کے ساتھ میرے
رب کے کلمات شروع کر دیے جائیں تو اتنی بڑی مقدار میں سیاہی بھی ختم ہو جائیگی
عید تحقیق کے مطابق کل دنیا پر تین حصے سمندر ہے جس کا کل رقبہ

۴۰ کروڑ مربع میل بنتا ہے اور صرف اسی حصے میں سمندر ہے۔ فرمایا اس سمندر کے علاوہ
وَلَوْ جُمِعَ سَمُورُ الْاَرْضِ لَمْ يَكُنْ مِثْرًا لِّمَا يَكْشِفُ سِتْرًا عَنْ رَّبِّهِ ذَرِئَةً مِّنْهُ
وسیع و عریض سمندر اور لے آئیں تب بھی اللہ کے علم و حکمت کے کلمات ختم
کرنے کے لیے سیاہی کم پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات
اور اس کی صفات کا ظہور ہمیشہ ہوتا ہے گا جس کی وجہ سے جنتی لوگ جنت میں کبھی

البشر یعنی حضور انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ آپ انہوں نے
کام کرتے تھے۔ آپ کپڑے دھو لیتے یا مکان کی صفائی کر لیتے۔ بھری
کا دودھ دھو لیتے، جوئے کوٹا لگا لگا لیتے، کپڑے میں کوئی تکلیف دہ
چیز کاٹا وغیرہ ہوتا تو اسے نکال دیتے اور پھر آرام بھی فرماتے۔

حضور علیہ السلام کا تعلق نزع انسانی کے ساتھ تھا۔ آپ کسی دوسری
جنس میں سے نہیں تھے۔ اسی مقام پر اگر لوگ دھوکا کھاتے اور بھٹکا
جاتے ہیں اور آپ کو نزع انسانی کے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ بحیثیت انسان
آپ کی بیویاں تھیں، اولاد تھی، والدین اور آبائے اجداد تھے آپ حضرت
آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ البتہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی وَكَانَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء - ۱۱۲) اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل
عظیم تھا۔ آج ہم آپ نسل انسانی میں سے تھے۔ ملائکہ، جنات یا کسی دوسری
مخلوق میں سے نہیں تھے۔ انسان ہونا باعثِ شرف ہے۔ اللہ نے فرشتوں
سے فرمایا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْکُمْ طَیِّبٍ (ص - ۷۱) میں مٹی
سے انسان بنانے والا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کو انسان کہنے سے (لغو رب اللہ)
اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ انسان انسان میں
بڑا فرق ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اپنے جیسے انسانوں کا نور ہوتا ہے
جو ہر لمحہ نافرمانی کرتے اور فتن و فحش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کو بھی
ایسا ہی انسان تصور کیا جائے تو بلاشبہ باعثِ توہین ہو گا۔ مگر اللہ تعالیٰ
نے آپ کو خاص امتیاز بخشا ہے۔ اللہ کا ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں گناہی چٹا جمل ہوتی ہے کہ ان سے گستاخانہ
سرزد ہونے، ریا جانے، اگر کوئی معمولی سی لغزش ہو بھی جائے تو فوراً توبہ
ہو جاتی ہے۔ مگر تمام انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں اور حضور عالم البینین صلی اللہ علیہ وسلم

توسید البشر اور سید الانبیاء ہیں۔ آپ پر پوری نوع بشر کے امام ہیں۔ آپ کو نسل انسانی سے خارج کر کے ذوقِ معرفتِ حق پر اللہ کا عقیدہ رکھنا غلط ہے اور یہ خدا کا جزو بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ عِبَادِهِ مَخْرَجًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (الزحرف: ۱۵) بعض مشرکوں نے اللہ کے بندوں میں سے اُس کا جزو بنا لیا ہے۔ بیشک انسان تو کھلا آشکار گنہگار ہے اسی لیے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں یا بیچ اور غریر علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہنا خدا کے لیے اولاد ثابت کرنا ہے اور یہی کفر کی بات ہے۔ چنانچہ بیان پر اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام سے بشریت کا اعلان کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ فرمایا میری طرف وحی کی جاتی ہے اِنَّ مَّا اِلَهِكُمْ فَاحِدٌ قَلْبٌ تمہارا معبود بدمعاش صرف ایک ہی معبود ہے۔ اسی لئے یہ اگر اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہر توحید پرست نے غیر اللہ کو معبود بنانے کی مخالفت کی ہے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ تمہاری کہانی کا تعلق لَوْ لَا اَنْتُمْ لَمْ نَخْلُقْ مِنْ ذُنُوبِ الْبَشَرِ (المکث: ۱۵) یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں مگر ہم اس عقیدہ کو نہیں مان سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوری: ۱۱) اُس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی کسی صفت خاصہ میں کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرا گا۔ وہ کافر و مشرک ہو کر جہنم رسید ہوگا۔ کوئی کسی کو عبادت میں شریک کرنے یا کسی صفت میں یا اللہ کی صفت مخلوق میں ٹانے، غیر اللہ کو علم کل تسلیم کرے، قدرت نامہ کا ایک سمجھے۔ حاجت روا اور مشکل کشا ٹانے، اُس کے تقرب کی خاطر اور اُس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نذر و نیاز پیش کرے،

عقیدہ
توحید

اُسے نافع اور ضرر سمجھے، وہ شخص شرک میں مبتلا ہو گیا۔ عبادت انتہائی درجہ کی تعظیم کو کہا جاتا ہے، یہ قولی بھی ہوتی ہے اور فعلی اور جسمانی بھی۔ جو کوئی آدمی کسی خیر اللہ کو متصرف اور نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اُس کی عبادت کرے گا وہ مشرک ہو گا۔

شرک کی
مختلف
نہیں

اس وقت، شرک کی بے شمار قسمیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اُس کے تقرب کے لیے جادو رزم کرنا، اُسے عالم الغیب سمجھنا سب شرک کی اقسام ہیں۔ خدا کے سوا غیر کی قسم اٹھانا اور دل میں اُس کی تعظیم کرنا، کسی کے ملنے رکوع و سجود بجالانا، خیر اللہ کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا سب شرک میں داخل ہے۔ بچوں کے نام رکھنے میں بھی شرک ہوتا ہے، اگر کسی کو غیر اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا تو یہ شرک ہو گا کیونکہ خالق صرف اللہ ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی میں تو ان کی بات پر عمل نہیں کرتے مگر مرنے کے بعد ان کی قبروں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ بہر حال دنیوی سب سے پہلے حضرت علی جویریؓ کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے تاکہ اس بزرگ کے ساتھ اپنی معیت کا اظہار کر سکے یہ بھی شرکِ فعل ہے۔ چادر چڑھا کر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام سر انجام دے دیا ہے۔ بھائی۔ اس سے نہ تو اُس بزرگ کو کچھ فائدہ ہے اور نہ مخلوق خدا کو۔ اگر ان بزرگوں سے محبت ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرو اور ان کے لیے دعا کرو جو سنت، طریقہ ہے۔ چادر چڑھانے کی رسم ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ بیرونی ممالک سے وفود آتے ہیں تو محمد علی جناح کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ جواب میں ہمارے وفود بھی بیرون ملک جا کر چادریں چڑھاتے ہیں۔ خواہ وہ مشرکوں اور ملحدوں کی قبریں ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ باتیں شرک ہیں یا بدعت ہیں اللہ نے خیر بار کیا ہے کہ شرک کی دباؤ دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے

اور لوگ ہیں کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔

فرمایا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود درجہ صرف ایک ہی معبود ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ پس جو کوئی مرنے کے بعد اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے یا اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ اُس کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب دینا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا پس اُسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال انجام دے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اگدا اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اصول نجات یہی ہے۔

شرک خفی

شرک کی جملہ اقسام میں سے ایک شرک خفی بھی ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت کے لوگوں سے شرک خفی کا بڑا ڈر ہے عرض کیا گیا، حضرت! وہ کیا ہے؟ فرمایا، ریل سے سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ جو شخص دوسرے لوگوں کو ملنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس کو رسوا کرے گا۔ اور جو کوئی لوگوں کو رکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو بھی رسوا کرے گا۔ جس شخص نے دوسروں کی خاطر کوئی کام کیا اور رضائے الہی کو ہمیشہ نظر نہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا۔ أَنَا أَخْنِي اللَّهُ میں اُن شرکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا، میں اس سے کموں گا کہ اُس عمل کا ثواب اسی سے طلب کرے جسکی رضا کی نیت سے کیا تھا میں تو اس کا کوئی اجر نہیں دوں گا۔ غرضیکہ یا شرک خفی یا شرک اصغر ہے جس سے اعلیٰ ترین عمل بھی باطل ہو جاتا ہے۔

قبولیت عبادت
کی شرائط

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قبولیت عبادت کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اخلاص ہے اور یہ توحید خالص کے بغیر ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

اللہ کا فرمان ہے ”قَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ (المومن - ۶۵) میں تم خالص اُسی کی عبادت کرتے ہوئے اُس کو بکا رو۔ نفاق سے بیزاری اور ایمان سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا قبولیت عمل کی دوسری شرط یہ ہے کہ عمل حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ صَدَقَ عَمَلُ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ فَهُوَ رَدٌّ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو حضور کا فرمان ہے کہ ایسا عمل مردود ہے، قبول نہیں ہوگا۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگ عمل کرنے سے پہلے دریافت نہیں کرتے کہ اس عمل کی کیا حیثیت ہے بلکہ اپنی من مانی کرتے ہیں۔ اگر لوگ صحیح طریقہ معلوم کر لیں تو دلالت حاصل کر لیں۔

فضائل
سورۃ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورۃ الکہف کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگرچہ پھر جمعہ پوری سورۃ کی تلاوت کی جائے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے اگر یہ نہ ہو سکے تو دس آیات ابتدائی اور دس آیات آخری تلاوت کرنے والے کو بڑی فورانیت حاصل ہوگی صرف ابتدائی دس آیتیں یا کم از کم تین ابتدائی آیتیں بھی فقہ دجال سے حفاظت کی ضمانت ہوں گی۔ بہت سے دجالی فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ اُس وقت برپا ہوگا۔ جب دجال کا عروج ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی آخری آیت تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سر سے لے کر پاؤں تک فورانیت عطا فرمائے گا۔ اس روایت کو امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس روایت کو ”ازالۃ الخفا“ میں حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے۔ بہر حال یہ سورۃ دجال اور دجالی فتنوں سے بچاؤ میں خاص اثر رکھتی ہے۔ خاص طور پر دس ابتدائی اور دس آخری آیات۔ اگر کوئی پوری سورۃ تلاوت کرے تو یہ اُس کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔

سُورَةُ هٰمِ
مَكْمُلٌ

قَالَ الْمَرْءُ

مریم ۱۹

درس اول ۱

آیت ۳۱ ۲

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ ۚ لَهَا اَيُّهَا النَّاسُ آيَاتُهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

سورۃ مریم مکی ہے اور یہ اٹھارہویں آیت اور اس میں چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

کَهِیَاص ۱ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرَیَّا ۲ اِذْ
نَادٰی رَبُّهُ نِذًاۤءٌ خَفِیًّا ۳ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهِنَ
الْعَظْمِ مِثِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَیْبًا وَّلَمْ اَکُنْ
بِدُعَاۤیْكَ رَبِّ شَقِیًّا ۴

ترجمہ: کَهِیَاص ۱ یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی
رحمت کا جو اُس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر
کی ۲ جب کہ پکارا اس نے اپنے پروردگار کو پکارنا کہ
آواز سے ۳ اس نے کہا، اے میرے پروردگار! بیشک
میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور بھڑک اٹھا ہے سر سفیدی
سے، اور نہیں میں تجھ سے دعا کرنے میں محروم ۴

اس سورۃ میں حضرت مریم کا ذکر ہے، انڈیا سورۃ آپ ہی کے نام پر سورۃ مریم
کے نام سے موسوم ہے۔ یہ سورۃ اٹھارہویں آیت اور چھ رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے

کونف اور
نور نمبر اول

۹۶۲ الفاظ اور ۲۳۰۲ حروف ہیں۔

یہ سورۃ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی وانی سورتوں میں سے ہے۔

اس امر کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ سن پانچ اور چھ نبوی میں جب صحابہ کرام کی دو جاعتیں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچیں تو وہاں کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے حالات معلوم کرنا چاہتے۔ چنانچہ حضرت جعفرؓ امیر قافلہ نے نجاشی کے سامنے نہ صرف حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کے حالات بیان کیے بلکہ سورۃ مہم کی ابتدائی آیات کی تلاوت بھی کی جن میں حضرت مریمؑ اور ادریس علیہ السلام کی ولادت اور دیگر حیران کن واقعات مذکور ہیں۔

جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر عرصہٴ حیات تنگ کر دیا اور انہیں ہجرت جبرہ کی طرح کی تکالیف پہنانے لگے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ اُس وقت حبشہ میں نجاشی بادشاہ عمران تھا جو کہ انصاف پسند تھا۔ لہذا آپؐ نے اس علاقہ کو مسلمانوں کے لیے زیادہ محفوظ تصور کیا۔ چنانچہ حبشہ کی طرف گئے بعد دیگرے مسلمانوں کی دو جاعتوں نے ہجرت کی۔ پہلی جماعت میں بارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں جن میں حضرت عثمانؓ اور ان کی بیوی حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ بھی شامل تھیں۔ دوسری جماعت ۸۲ یا ۸۳ افراد پر مشتمل تھی جن میں ۸۸ عورتیں بھی شامل تھیں۔

اس سورۃ مبارکہ میں تین مرکزی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ یعنی (۱) توحید (۲) رسالت اور (۳) جزائے عمل۔ اس کے علاوہ بہت سی ضمنی باتیں بھی آگئی ہیں۔ جن طرح گذشتہ سورۃ میں اللہ کے انبیاء اور اولیاء کا ذکر تھا، اسی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ کے کئی نبیوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ ابتداء میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت مریمؑ اور مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے واقعات بھی آئیں گے۔ یہ سارے نبی اپنی عاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اُسی کو روئے لا شریک اور تصرف فی الامور سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے سوا

نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ مشکل کشا اور حاجت روا۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ امیر و سرستے تھے۔ اس کے برخلاف ان انبیاء کے پیروکاروں نے اپنی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ان کی والدہ حضرت مریم کو مادر خدا کا درجہ دے دیا (نور مبین) اور پھر انہیں مقصوف فی الامور مان کر ان سے حاجتیں طلب کرنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ابتدائے سورۃ میں ہی ہے کہ انہوں نے اللہ سے اولاد کے لیے درخواست کی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی ہے۔ اس طرح اللہ نے توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اور انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے نبوت و رسالت کا مسئلہ بھی واضح کر دیا ہے۔ تیسرا مسئلہ دفع قیامت اور جزائے عمل کا ہے وہ بھی اس سورۃ میں بیان ہو گیا ہے۔

اس سورۃ کی ابتدا صرف مقطعات سے ہوئی ہے کھلیا عَصٰی

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ اسناد اللہ میں سے اللہ کا ایک نام ہے۔ حضرت علیؓ کی بعض روایات سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ جس طرح بعض سورتوں کے نام صرف مقطعات پر ہیں جیسے قی، ص، ان، لیس، طس، تفسر اسی طرح کھلیا عَصٰی بھی اسی سورۃ مبارکہ کا نام ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کا ہر حرف اللہ تعالیٰ کے کسی اہم صفت کو ظاہر کرتا ہے جیسے ل کے کفایت کرنے والا ک ف کے جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے ہو سے آدمی سے یہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر غالب ہے اسی طرح حروف ح سے اسم عظیم یا عظیم مراد ہے عظیم کل اور عظمت الا صرف خداوند قدوس ہے۔ اور ص سے امر صادق ہے یعنی سچائی کا منبع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

حروف
مقطعات

نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس بات کو دلیل سے

تو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بطور کشف اور ذوق اللہ نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ حروف دراصل سورۃ کا اجمالی نام ہیں اور ان میں سورۃ کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ بعض کلی نام ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک حقیقت وابستہ ہوتی ہے جیسے سلطان یا قاضی وغیرہ۔ آج کل لڑگری کے ناموں۔ بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی وغیرہ کے اندر بھی ایک پوری حقیقت ہوتی ہے، اسی طرح حروف مقطعات بھی متعلقہ سورۃ کا اجمالی خلاصہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کتب حقیقت کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ مندرجہ علوم اس مادی جہان میں اگر اس طرح متبہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی بات آ سکے۔

امام جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں اسلم یعنی زیادہ سلامتی والی بات یہ ہے کہ انسان کا حقیقہ یہ ہو کہ اللہ اعلم بحسراتہ بذاتک یعنی ان حروف کی صحیح مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ مراد بہتر ہے اور ہمارا اُس پر پختہ یقین ہے ہم اس کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارا کام ایمان لانا اور تصدیق کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں تقریب ذہن کے لیے بیان ہوئی ہیں کیونکہ خود حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے ان حروف کی تفصیل یا معانی منقول نہیں ہیں سورۃ کی ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے۔

ذکر علیہ السلام
کی شخصیت

ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُہُ زَکَرِیَّا یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اُس نے اپنے جلیل القدر نبی زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ آپ کی جائے سکونت پر تو کم تھی جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور وہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کر کے اپنے ہاتھ سے رزق کھاتے تھے۔ کسی پیشے کو یا اُس کو اختیار کرنے کے لئے کو حقیر سمجھنا نہایت ہی نادانی کی بات ہے مگر اکثر لوگ اس

نہ جلالین ص ۱۰ (فیاض)

جہالت میں غور شدہ ہیں کپڑا بننے والے کو حقیر سمجھنا، برتن بنانے والے یا کپڑا بنانے والے کو کم تر خیال کرنا۔ سچا کئے خود ضلالت کی علامت ہے۔ فقہانے کہہ لیں فرشتے ہیں کہ جو شخص حقارت سے آدم علیہ السلام کو جولاٹا یا اور کسی علیہ السلام کو درازی کے گارہ اس پر کفر لازم آئے گا بعض دلدست مند اور زبیدیہ لوگ دوسروں کو کہیں سمجھتے ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے جب رہیں اور ان کے جلفہ اثر سے بہرہ نکل سکیں۔ دراصل ذلت و حقارت کسی پہلنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاقی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس شخص کا اخلاق اچھا نہیں اور جو یہ خاصی ممنوعات اور منکر و ملامت میں غور شدہ ہے، شریعت اور احکام الہی کی پردہ رکھ کر ہے۔ درحقیقت ذلیل اور حقیر تو وہ ہے۔ شریعت آدمی کوئی بھی جاننے پیشہ اختیار کرے، اللہ کی نظروں میں وہ حقیر نہیں ہے۔ بہر حال فرمایا کہ یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے رکھا علیہ السلام پر کی۔ گذشتہ سورۃ میں اصحاب کہف حضرت موسیٰ اور حضرت علیہ السلام اور کندر لہ القرین کا حال بیان ہو چکا ہے کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبکار تھے۔ یہ خود متصرف فی الامر نہیں تھے کہ ان سے حاجت براری کی جائے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کا متارفتہ کرنے کے بعد فرمایا اِنْ نَّادٰی
 رَبُّكَ بِذٰلِكَ فَخَفِیْ حَتّٰی اَنْتَ لَمْ تَسْمَعْ لَہٗ دَعْوٰی
 اُنہوں نے اپنے پروردگار کے حضور چپکے چپکے سے دعا کی۔ دعا اگرچہ بلند آواز سے بھی کی جاسکتی ہے تاہم آہستہ آواز سے کرنا زیادہ افضل ہے۔ تاہم اب ذکر
 جصاص نے اپنی تفسیر میں حضرت محمد بن ابی وقاص کی روایت نقل کی ہے۔
 خَیْرُ الدُّعَا الْخَفِیُّ وَخَیْرُ الْبِرِّ ذَقِیْ مَا یُکَفِّیْ
 بہتر ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہتر بری وہ ہے جو انسان کے لیے نفع دے

چپکے چپکے
 دعا

کی سہری صاحب نے بھی گلستان میں کہا ہے۔

دسم ارست کہ نامکان بھرید

آزاد گشتند بندہ پیر

یعنی دستور یہ ہے کہ غلاموں کے آقا اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیتے

ہیں۔ جب خدمت کرنے کے قابل نہ رہا تو پھر آزاد کر دیا۔ شیخ سعدی

نے بھی اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذبہ رحم پیدا کرنے کے

لیے اپنے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے کہ اس عمر میں اللہ سے معاف فرمائے۔

تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے بڑھاپے اور

کمزوری کا ذکر کیا۔ اور پھر عرض کیا۔ پروردگار! وَلَمَّا كَسَبَا زِينَتَهُمَا

رَبَّ شَرَفْتَا اور میرے پروردگار! نہیں ہوں میں تجھ سے دعا کرنے میں

محروم۔ مطلب یہ کہ مجھے امید ہے کہ اس عمر میں اور عاجزی کی حالت میں

تو میری اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بعض مفسرین یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ

میں پروردگار! میں تیری دعوت پر کبھی بد بخت ثابت نہیں ہوا۔ تو نے

جب بھی مجھے بلایا ہے، میں نے تیرے حکم کی تعمیل میں کوشش کی ہے اور

کبھی میں دینش نہیں کیا۔ اب بوڑھا ہو کر تیری بارگاہ میں درخواست کر رہا

ہوں، مجھے امید ہے کہ تو مجھے اس دعا سے محروم نہیں کرے گا۔ اسی

دعا کا متن اگلی آیات میں آ رہا ہے۔

قَالَ الْم

مریم ۹

درس دوم ۲

آیت ۵ تا ۶

وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي
عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يٰرَبِّیْ
وَبَرِّثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۝ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

ترجمہ: اور تحقیق میں خوف کھاتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے
اپنے بیچھے اور میری عورت بانجھ ہے۔ پس مجھے عطا کر
اپنی طرف سے جانشین (۵) جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب
سما وارث ہو، اور بنا دے اُس کو نسب پروردگار! پس خدایہ (۶)

حضرت زکریا
کی عیب

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت ناخوشی
کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ میری بیوی باریاں کمزور ہو چکی
ہیں اور سرمہ بھی ہو گیا ہے۔ میں قبولیت دعا سے کبھی محروم نہیں رہا، لہذا میں امید رکھتا ہوں
کہ تو میری دعا کو ضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ یہی یہ دعا اولاد کے لیے تھی۔ عرض کیا، پروردگار
وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝
یٰرَبِّیْ وَبَرِّثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۝ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝
میں سے خوف کھاتا ہوں۔

موالی جمع ہے موالی کی۔ یہ لفظ عربی زبان میں بہت سے معانی میں استعمال ہوا
ہے۔ صاحب قاموس نے اس لفظ کے پچیس معنی لکھے ہیں جن میں غلام، آزاد شدہ
غلام، غلام آزاد کئے والا، رستہ، راستہ، آقا اور چچا زاد بھائی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ مشترک
لفظ بہت جو کلمہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے اور معنی کے لیے بھی استعمال
ہوا ہے۔ تاہم اس مقام پر موالی سے مراد چچا زاد بھائی ہیں۔

زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے بھائی بندوں یعنی قرابت داروں سے خوف

کھاتا ہوں کہ میرے بعد وہ میرے دینی مشن کو صحیح طریقے سے اُسکے نہیں چلا سکیں گے۔ وہ ملائی ہیں اور میری نیابت کا کچھ حقہ سنی اور انہیں کر سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات اَمْرًا قَدِ عَظُمًا اور میری کورت بانچہ ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں جس کی وجہ سے میں ساری عمر اولاد سے محروم رہا ہوں۔ میری التجا ہے قَهَبْتُ لِحَقِّ مَنْ لَدُنْكَ كَلْبِيَّتٌ کہ مجھے اپنی طرف سے جانشین عطا فرما۔ دلی کا معنی کار ساز بھی ہوتا ہے اور قربت دار بھی، تاہم یہاں پر جانشین مراد ہے جو میرے بعد میرا فرض دین ادا کر سکے۔ یَسْتَحْيٰی جو میرا وارث ہو وَ یَسْتَحْضِرُ اِلٰی یَقْضُوْکَ اور تمام اِلٰی یعقوب کا وارث ہو۔ یَسْتَحْضِرُ کا معنی موہر دہن کے مال پر قابض ہونا ہے۔ اللہ نے سورۃ النسا میں وارثت کا تفصیلی قانون بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکہ کے وارث کون کون عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔

تمام اہل سنت کے نزدیک نبی اور امتی کی وارثت میں فرق ہے ہر امتی جو بھی کوئی مقتولہ یا غیر مقتولہ جائیداد چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، اُس کے وارث بمطابق احکامات الہیہ اس کی اولاد اور دیگر عزیز و اقارب ہوتے ہیں جب کہ نبی کی فوت ہونے کے بعد اس کے مال کے وارث اس کے عزیز نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی مال موجود ہو تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے رافضی اور شیعہ وارثت کے معاملہ میں نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے بلکہ امتیوں کے قانون وارثت کو نبی کی وارثت پر بھی نافذ العمل سمجھتے ہیں وہ اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر قرآن پاک کی تین آیات پیش کرتے ہیں ایک آیت تو یہی ہے جو زبردست ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ مولاکمیرمجھے ایک جانشین عطا فرما جو میرا وارث اور اِلٰی یعقوب کا وارث ہو۔ دوسری آیت "وَوَدِدْتُ سُلَیْمٰنَ ذَاوُدَ اٰمَنَی" (۱۲۰)

مکتوبات
اور شیعہ
حضرت

ہے جس کا معنی ہے کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔
 شیعہ حضرات یسریٰ آیت سورۃ النہار کی پیش کرتے ہیں "اَلْیَوْمَ حِکْمٌ لِلّٰہِ
 فِیْہِ اَفْکَدُ کُمْ قَالِیْذَکِ مِثْلُ حَظِّہِ الْاٰذِیْنَ" (آیت - ۱۱)
 اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں تاکید کی حکم دیتا ہے کہ وارث اسی طرح
 تقسیم کرو کہ سرِ رُط کے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہو۔ کہتے ہیں کہ ان کلمات
 سے انبیاء کی وارثت ثابت ہوتی ہے اور اسی بنا پر حضرت فاطمہؑ نے
 حضرت ابوبکر صدیقؓ سے حضور علیہ السلام کی وارثت کا مطالبہ کیا تھا۔ مگر آپ
 نے انکار کر دیا۔ شیعہ حضرات کی طرف سے اصحابہ کرام کو جبراً عہد شکنی کی ایک
 وجہ یہ بھی ہے۔

اس مسئلہ کی صحیح صورت حال یہ ہے کہ اقبیاء علیہم السلام کی مال و دولت
 میں وارثت نہیں ہوتی جس کا ثبوت خود حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔
 "لَنْ یَّخْلُقَ مَعَشَرَ الْاَنْبِیَاءِ اَوْ لَا یُوَدِّعُ مَا اَنْتَ کُنَّا صَکَفَہُ"
 ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ
 صدقہ ہو نا ہے۔ اس حدیث کے صحابہ کی کثیر جماعت نے نقل کیا ہے۔
 جس میں خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ اس روایت کے دلیلوں
 میں حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ بھی شامل ہیں جو کہ اہل بیت میں سے ہیں
 حضرت عمرؓ نے ان دو بزرگوں سے خدا تعالیٰ کی قسم لے کر پوچھا کہ کیا تم
 اس حدیث مبارکہ کو جانتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اہم نے یہ حدیث
 حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا شیعوں
 حضرات کا اپنے لاکھ لاکھ لاکھ آیت سے ذکر کردہ آیت سے درست نہیں ہے۔
 کیونکہ اس سورۃ میں بیان کردہ وارثت کا پورا قانون آیت کے لیے ہے
 اور نبی کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعض احکام
 سے استثناء کی بعض دوسری مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً سورۃ نساء کی

صحیح صورت حال

ہیت ۳۰ میں "فَإِنْ كُنْتُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنَ النَّاسِ أَوْ مَعْتَنِي وَثَلَاثٌ
وَرُبَّ بَيْعٍ مِّنْهُمْ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَبْغِيَنَّكَ مِنْهُمْ مَّوَدَّةٌ وَثَلَاثٌ
كِي اجازت دی گئی ہے۔ بظاہر یہ حکم عام ہے اور اس میں بی بی اور امتی سب
شامل ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ نبی کی ذات اس حکم سے مستثنیٰ ہے
جیسا کہ سورۃ احزاب سے قیاد رہے۔ حضور علیہ السلام نے زندگی میں کل
گیارہ عورتوں سے نکاح کیا۔

حضرت فاطمہؓ نے ایک موقع پر حضرت ابو بکرؓ سے اپنے باپ کی وراثت
کا سبب و سبب لے لیا تھا۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبرؓ سے پوچھا کہ آپ کے
بعد آپ کا وارث کون ہو گا۔ آپ نے فرمایا: میری اولاد۔ اس پر حضرت
فاطمہؓ نے کہا کہ پھر میرے باپ کی وراثت مجھے ملنی چاہیے۔ اس کے
جواب میں حضرت ابو بکرؓ نے وہی حدیث پیش کی جس میں آپ کا
فرمان ہے کہ ہم نبیوں کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ ہمارا ہونا ان کے چاہے
وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس پر حضرت فاطمہؓ نے کہا "فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ مَا سَمِعْتُ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" یعنی جوابات آپ نے
حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنی ہے اس کو آپ بہتر جانتے ہیں۔
یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئیں اور اس کے بعد وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔

مسئلہ یہی ہے کہ نبی خود تو وارث ہوتا ہے مگر کسی دوسرے کو اپنا وارث
نہیں بناتا۔ خود حضور علیہ السلام کو اپنے باپ کی وراثت سے ایک چھپر
ایک لونی ام ایمن اور چھ دوسرے اسان ملا تھا جس کا ذکر صحابہ و اہل بیت
ابن سعد اور دیگر میرات نگار حضرات نے کیا ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ
ہم آتے ہیں کہ "وَرُفِعَتْ دَرَجَتُهُمْ وَلَاحِقَتْ رُفِعَتْ
بِئْسَ كُودَارَتِمْ بَنَاءُ كَرْتِمْ"۔ اِسْمَا وَرُفِعَتْ رُفِعَتْ بِنْتُكُمْ
وارث بنتے ہیں مگر اِسْمَا وَرُفِعَتْ رُفِعَتْ بِنْتُكُمْ
لَمْ يَرْفَعُوا رُفِعَتْ بِنْتُكُمْ (فیاض)

چیز لے لی اس نے وراثت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ گریبانجی کا مال و اسباب
 کو صدقہ ہوتا ہے، البتہ معلم کی وراثت میں جو کوئی بقنا پاس ہے حصہ حاصل کئے۔
 جہاں تک آئینت زیر درس میں ذکر کیا علیہ السلام کی دعا کا تعلق ہے کہ
 آپ نے درخواست کی کہ مولا کریم! مجھے جانشین عطا فرما جو میرا اور آل
 یعقوب کا وارث ہو، تو اس سے بھی جائز ہے کہ وراثت میں کوئی بھی علم
 نیابت مراد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر کیا علیہ السلام مزدور پیشہ آدمی تھے
 بڑھئی کا کام کئے، مشکل زندگی میں گزارا وقت کرتے تھے۔ وہ کوئی لمبی چوڑی
 جائیداد کے مالک نہیں تھے جس کی انہیں فکر تھی کہ ان کے بعد اس کو کون
 سنبھالے گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا جانشین عطا فرما جو ان کے بعد
 تبلیغ دین کا کام کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری آل یعقوب کا وارث
 ایک شخص تو نہیں ہو سکتا۔ مال و دولت کا وارث تو قریبی عزیز ہی ہو سکتا ہے نہ
 کہ کوئی ایک شخص جس کے لیے ذکر کیا علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی قرینہ
 ہے کہ ذکر کیا علیہ السلام کی ملکہ جائیداد کی وراثت نہیں تھی بلکہ پوری آل یعقوب
 کی علمی وراثت مراد تھی۔

سورۃ تحمل کی جس آیت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد
 علیہ السلام کے وارث بنے تو اس سے بھی علمی وراثت مراد ہے نہ کہ مالی دولت
 اگر اس کے مادی وارث مراد ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حضرت سلیمان
 علیہ السلام کے علاوہ اٹھارہ بیٹے اور بھی تھے۔ اس معاملہ میں ضرورت ایک
 بیٹے کو وارث بنانا اور باقی اٹھارہ کو محروم کر دینا تو کسی طرح قرین قیاس
 معلوم نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت
 داؤد علیہ السلام کے باقی بیٹے اس قابل نہیں تھے کہ وہ آپ کی علمی وراثت
 کے وارث بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی صلاحیتوں سے
 نوازا تھا اور وہ بار خلافت اٹھانے کے قابل تھے۔ چنانچہ آپ کی وفات

کے بعد صرف تیرہ سال کی عمر میں آپ اپنے باپ کے جانشین بنے۔ آپ نبی اور صاحبِ صحیفہ رسول تھے۔ اللہ نے آپ کو بے مثال سلطنت عطا فرمائی۔ یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی وراثت علمی تھی نہ کہ مالی۔

قرآن پاک میں وراثت کا لفظ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جیسے "وَالَّذِينَ آمَنُوا أَفُولُوا الْمَالِ كَثِيرًا" (المائدہ - ۱۳) یعنی وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنے۔ دوسری جگہ ہے "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْمُلْكَ الْكَافِرِينَ" (فصل - ۲۲) پھر ہم نے لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کے آگے تین گروہ بن گئے، ایک گروہ صادقین کا، دوسرا میانہ روی والا اور تیسرا ظالم کرنے والوں کا۔

حدیث میں آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو! قُودُكُمْ عَلَى شَعَائِرِكُمْ وَلَا تَكْفُرْ بَعْلًا مِنْ آبَائِكُمْ اِبْنُ هَيْسَرٍ حج کے شعائر پر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے مہٹی، سرولہ اور طحفات میں گئے، انہوں نے قربانی کی اور طواف کیا۔ چونکہ تم ان کی وراثت پر ہو، لہذا تم بھی یہی کام کرو۔ یہاں پر وراثت سے مراد مال و دولت کی وراثت نہیں بلکہ دینی اور ملی وراثت ہے۔ عربوں کے محاورے میں وراثت کا لفظ بزرگی پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عرب کہتے ہیں قُورِثْنَا الصَّحَابَ یعنی ہم اپنے آباؤ اجداد کی بزرگی کے وارث بنے ہیں۔ مقصد یہ کہ وراثت کا اطلاق مال کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی ہوتا ہے اور آپت زبیر دریں میں ذکر کیا علیہ السلام کی وراثت سے مراد ان کی دینی خلافت ہے نہ کہ مال و دولت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام جبر اور عالم تھے تو اس مقام پر اس کی حیدرت اور عظمت

کی جانشینی مراد ہے۔ ان تمام قرآن کی موجودگی میں شیعہ کا وراثت سے متعلق
اشد لال درست نہیں ہے۔

تو کریم علیہ السلام نے دعائیں یہ بھی عرض کیا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
اے پروردگار! میرے جانشین کو پسند یہ بھی بنا دے کیونکہ اچھے اخلاق کے
حامل لوگ ہی دنیا میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور اپنے مشن کو آگے چلا سکتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کو بلند ترین اخلاق کا حامل قرار دیا وَإِنَّكَ
لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (القلم - ۴) بیشک آپ خلق عظیم پر
ہیں۔ نبیوں کا اخلاق ہمیشہ معیاری ہوتا ہے۔ ان کا قول، فعل اور عمل ہر لحاظ
سے پسندیدہ ہوتا ہے تو کریم علیہ السلام نے اپنے جانشین کے لیے بھی
اعلیٰ اخلاق کی دعا کی۔

قال الم ۱۶

مریم ۱۶

درس سوئم ۳

آیت ۷ تا ۱۱

يٰۤاٰزْكُرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ
 نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝۷ قَالَ رَبِّ اَلَمْ
 يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اِمْرًا لِّيْ عَاقِرًا وَّوَقَدْ
 بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝۸ قَالَ كَذٰلِكَ ؕ قَالَ
 رَبِّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِيْنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ
 وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝۹ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً
 قَالَ اٰيٰتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝۱۰
 فَخَرَجَ اِلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحٰى اِلَيْهِمْ
 اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝۱۱

ترجمہ: اے زکریا! ہم خوشخبری دیتے
 ہیں تمہیں لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہو گا۔ نہیں بنایا ہم
 نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی نام ۷؎ کہا
 (زکریا نے) اے پروردگار! کیسے ہو گا میرے لئے
 لڑکا، اور میری عورت بالکل سب ہے، اور بیشک میں بیٹھ چکا
 ہوں بڑھاپے سے انتہائی درجہ کو ۸؎ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) اسی
 طرح جوگا یہ۔ فرمایا تیرے پروردگار نے یہ بات مجھ پر آسان
 ہے اور تحقیق میں نے پیدا کیا ہے تجھے اس سے پہلے

اور نہیں تھا تو کوئی چیز ۹ عرض کیا (ذکرِ یا علیہ السلام نے) اے پروردگار بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا: تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو نہ کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ تین رات تک صحیح سلامت ۱۰ پس اگلے وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے حجرے سے۔ پس اشارہ کیا انہوں نے اُن کی طرف یہ کہ تبیخ بیان کرو صحیح اور پچھلے پیر ۱۱

گذشتہ آیت میں حضرت ذکرِ یا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہو چکا ہے۔ اُن کی قوم اور خاندان کے لوگ آپسندیدہ اخلاق کے حامل تھے۔ اُن کی حالت کو دیکھتے ہوئے ذکرِ یا علیہ السلام کو سخت تشویش تھی کہ اُن کے بعد دین کی خدمت اور احکام الہی کی تبلیغ کا کام کون انجام دے گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے چلنے کی عمر میں اللہ رب العزت کے سامنے اولاد کے لیے درخواست پیش کی عرض کیا، پروردگار! مجھے ایسا پسندیدہ بیٹا عطا فرما جو میرے بعد میرا جانشین ہو اور پورے خاندان یعقوب کا بھی وارث ہو۔ آپ کا مطلب یہ تھا، کہ ایسا بیٹا عطا فرما جو میری علمی نیابت کا فریضہ انجام دے سکے۔

سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکرِ یا علیہ السلام کی اس دعا کا داعی بھی بیان فرمایا ہے انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا اِیْمَرْئِیْمَ الْاَلْفَ لَدِیْ هٰذَا (آل عمران ۲۰) اے مریم! تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آگئے تو اُس نے کہا هُوَ مِمَّنْ عِنْدَ اللّٰهِ کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ هُنَا لَکَ دَعَا ذَکِرَیْنَا رَبَّکَ (آل عمران ۳۸) اس مقام پر ذکرِ یا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پاکیزہ اور پسندیدہ اولاد کی دعا کی بعض مفسرین کلام بیان فرماتے ہیں کہ دعا کے وقت حضرت ذکرِ یا علیہ السلام کی عمر ۱۲ سال اور آپ کی بیوی کی عمر ۹۸ سال ہو چکی تھی اور ساری عمر اُن کے اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ ماہرین طب کہتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی بیماری یا کوئی خارجی حادثہ پیش نہ آئے تو اس کی طبعی عمر یہی ہے جس کو حضرت ذکرِ یا علیہ السلام پہنچ چکے تھے۔ اگرچہ

عمر کم و بیش بھی ہو سکتی ہے تاہم عمر ایک سو بیس تک پہنچ کر انسانی اعضا کی میعاد ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام کاج کے قابل نہیں رہتے۔ لہذا اس عمر میں زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے نیک بیٹے کی دعا کی۔

مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حکیم ابن عمرؓ نے بھی ۱۲۰ سال عمر پائی تھی۔ آپ کا تعلق حضرت خدیجہؓ کے خاندان سے تھا۔ شریف الطبع آدمی تھے۔ آپ نے فتح مکہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح حضرت علیؓ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اسی طرح ان کی پیدائش بھی خانہ کعبہ میں ہوئی بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے کہ کسی بچے کی پیدائش دوران سفر گاڑی، بحری جہاز یا ہوائی جہاز میں ہونے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ طواف وغیرہ کے لیے ویاں گئی ہوں گی کہ پیدائش کا وقت آگیا۔ بہر حال زکریا علیہ السلام نے ۱۲۰ سال کی عمر میں اولاد کے لیے دعا کی۔

عز ضحیکہ زکریا علیہ السلام کی عاجزانہ دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا
 یٰۤاَکْرِمُ النَّاسِ اِنَّکُمْ عَلَی السَّلاَمِ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ تَمَیْمٍ
 ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اِنَّکُمْ عَلَی السَّلاَمِ یعنی جس کا نام نامی بھی ہو
 گلا۔ اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ تَجْعَلُ لَہٗ مِثْرًا قَبْلَ سَمَیْمًا
 کہ ہم نے اس سے پہلے یہ نام رکھا ہی نہیں۔ یعنی کا معنی حیات والا بچہ
 ہے۔ آپ اس لحاظ سے اسم باسما تھے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو
 دینی حیات نصیب ہوئی۔ حیات سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ نے
 آپ کی باخجہ والدہ کے رحم کو زندہ کر دیا۔ رحم قریباً تولد کسو چکا
 تھا مگر اللہ نے پھر اس میں زندگی کے آثار پیدا کر دیے۔

مسکیت کا ایک معنی تو ہم نام ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ

نے خود ہی فرما دیا ہے کہ اس سے پہلے جس نے کسی کا یہ نام رکھا ہی نہیں
 لہذا آپ کا ہم نام کوئی نہیں تھا۔ کیا کا دو نمبر بھی مثل ہی بہت زیادہ
 آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جی آگے ہے ہمارے ہمارے کہ اس سے پہلے
 (آیت ۶۵) کیا تم اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل جانتے ہو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ
 اللہ تعالیٰ کی مثل موجود ہی نہیں ہے۔ یس کے جملہ شیعی (مستور)
 بہر حال کبھی کا معنی احیات والا ہے اور جیسا کہ صاحب کشاف نے لکھا
 ہے اس کے مقابلے میں یرت نام ہی آگے جس کی مثال یوسٹ ابن
 المرزہ ہے۔

بیکلی علیہ السلام بلاشبہ بے مثل تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ
 میں بعض ایسے خالص رکھ دیے تھے جو درستی انبیاء علیہم السلام میں بھی
 نہیں تھے۔ آپ میں رقت اور گمہ زاری بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اکثر
 رقت گمہ زاری میں گمہ زار۔ اس کے علاوہ آپ کے متعلق اللہ نے فرمایا
 ہے "سَيِّدًا وَحَصَوٰۤتًا وَكَيۡمًا" (الصلحہ ۳۶) اے اللہ کے جی تھے اور سوزا یعنی خواہشات نفسانہ سے بالکل بری
 تھے۔ آپ نے ساری عمر شادی ہی نہیں کی۔ بہر حال حضرت بیکلی علیہ السلام
 کی بعض خصوصیات تھیں جنہیں حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور آخرین خود
 ناقص انبیاء بھی گمہ زار تھے۔ آپ کے درجہ سے یقیناً سب سے بڑھ گمہ زار
 باقی انبیاء میں سے بھی بڑے بڑے بلبل القدر زنی گمہ زار تھے۔ باقی ہمہ
 بیکلی علیہ السلام کو بعض خصوصیات کی وجہ سے باقی انبیاء سے جبروتی طور پر
 امتیاز حاصل تھا۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ اللہ نے آپ
 کو اور آپ کی والدہ کو بعض معاملات میں تمام قوت الہی پر مستغیر بنایا
 دیا کہ صحیح حدیث میں آگے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس
 کو چوم کا دینا ہے۔ یعنی اس پر اپنا اثر ڈالنا ہے۔ مگر حضرت مریم اور

حضرت علی علیہ السلام پر یہ اپنا اثر نہیں ڈال سکا۔ کیونکہ حضرت عمرؓ کی والدہ نے اللہ کی ذات سے پہلے ہی پناہ مانگ لی تھی ”إِنِّي أَعِيذُ بِكَ وَدُرِّيَّتِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ (ال عمران ۳۶) یعنی میں آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے شیطان مردود سے خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ اللہ نے اُن کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت علی علیہ السلام کو شیطان چوکا نہیں لگا سکا۔

اس المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ شیطان کی دوسرہ اندازی آپ پر بھی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں شیطان دوسرہ اندازی تو کر لیتا مگر میری خصوصیت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دوسرہ اندازی سے محفوظ رکھتا ہے اور مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز میں مشغول تھے کہ اچلیں آگ کا شعلہ نکھر آپ پر پھینکنے کے لیے آیا مگر وہ اپنا مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سلامتی میں رکھا۔ بہر حال اسی طرح کبھی علیہ السلام بھی بعض خواص کی وجہ سے نماز تھے جب اللہ تعالیٰ نے ذکر یا علیہ السلام کر بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ جہان پر گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فقال رَبِّ اَنْتَ لَيْسَ كُنْزُ لَيْسَ كُنْزُ عَلَمٌ كُنْزُ پُروردگار! میرے ہاں کونسا کیسے ہوگا۔ وَكَانَتْ اَمْسِيَّتُ عَاقِبُ اَجْبَكُ مِیْرَی بُوِی باجمہ ہے وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ اَلِیْکَ بِرِیْعَتِیْ اور میں بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی حالت میں بھیچ چکا ہوں۔ اس سوال کی وجہ سے ذکر یا علیہ السلام کا ذات باری پر کوئی شک و تردید نہیں تھا بلکہ آپ اسے تعجباً کہہ گئے تھے کہ اس عمر میں بھیچ پیدا ہونے کی کیا کیفیت ہوگی کیا میں اور میری بیوی دوبارہ جوان ہو جائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ بھیچ پیدا ہوئے؟ آپ تو پہلے بھی اس بات کا

حضرت زکریا
کی حیرت

اظهار کر چکے تھے کہ میری لڑکیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بال سفید ہو چکے ہیں ۔
 بڑھاپے کی وجہ سے جسم لاغر ہو چکا ہے ، اب بچہ پیدا ہونے کی کیفیت
 کیا ہوگی ؟

بڑھاپے کا اثر سر خاص و عام پر ہوتا ہے کہ یہ بچہ بھی امر ہے خود حضور
 علیہ السلام نے بھی بڑھاپے کے اثرات قبول کیے ۔ چنانچہ آپ زنگی کے
 آخری ایک یا دو سال تو اقل بیٹے کو پڑھنے لگے ، طبیعت میں ضعف
 پیدا ہو چکا تھا اگرچہ آپ کے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے حضرت انسؓ کہتے
 ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کم و بیش صرف
 بیس سفید بال آئے تھے ، تاہم آپ میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی ۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے استفسار سے جواب میں قال کہ ذلک
 اللہ نے فرمایا ، اسی طرح ہوگا ، خدا تعالیٰ کی مشیت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے
 کہ وہ جس قسم کے چاہے حالات پیدا کرے اپنی مشیت کو پورا کرنے پر قادر
 ہے ۔ قال زکریا تیرے پروردگار نے فرمایا **هُوَ عَظِيمٌ** **ہے**
 یہ کام میرے لیے آسان ہے ۔ بڑھاپے کی عمر میں بچے کی پیدائش کوئی مشکل
 کام نہیں ۔ ذرا اپنی پیدائش میں غور کرو **وَإِذْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلِ**
اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ، تمہیں وجود بخشنا حالانکہ ظاہری
 اسباب معدوم تھے **فَلَمَّا تَرَكَ فُشًى** **اور تو کوئی چیز نہیں تھا** ، عام
 انسان کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا ہے کیا انسان پر ایک ہی ایسا وقت
 نہیں آیا کہ **يَكُنْ شَيْئًا مَكْدُودًا** **(الذمر) جیسا کہ وہ**
 کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے
 آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ، وہ جیسے چاہے اور جس طرح چاہے
 اپنی مشیت کی تکمیل کرے ، وہ چاہے تو کسی کو جوانی میں اولاد سے محروم
 رکھے اور اس کی نشا ہو تو بڑھاپے میں بھی کوئی ایسا ایسا علل نہ دے ۔ اللہ تعالیٰ

نے یہ کر ذکرِ اعلیٰ السلام کر مطمئن کر دیا۔

ذکرِ اعلیٰ السلام خوشی سے لبریز تھے اور وہ بچے کی میٹائش کے متعلق
کوئی نشانی چاہتے تھے قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّحَافِ اَيُّكُم مِّمَّنْ عَرَضَ كِیَا
پروردگار! میرے لیے کوئی نشانی بنائے جس سے اندازہ ہو جائے کہ میری
بہوی کو براتی محل قرار پا گیا ہے۔ تاکہ میاں بہوی کو مزید خوشی حاصل ہو جائے
قَالَ اِنَّكَ اَنْتَ نَظَرْتُمْ فَرَمَا اِنْشَانِیْ یَہے کہ اَلَا تَحْكُمُوْا النَّاسَ
فَلَمَّا كَیَا اِنْ لَو لَوگوں سے تین دن راست نکاس کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔
سبوتی حالہ کو بالکل صحیح سلامت ہو گا۔ بعض اوقات انسان کسی
بیماری یا ذہنی خرابی کی وجہ سے کبھی کبھار عرصہ کے لیے بولنے چالنے
سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زبان میں رکنت پیدا ہو جاتی ہے
یا کوئی شخص گڑبگڑا ہوتا ہے اور کلام نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ذکرِ یا
علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بالکل تندرست اور صحیح سلامت ہونے کے
باوجود کلام کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ البتہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا
اور تسبیح و تہلیل انجام دیتے رہیں گے۔ فرمایا یہ نشانی ہے، جب آپ کی
حالت ایسی ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی بہوی کو محل قرار پا گیا ہے اور اب
بچہ ہونے والا ہے۔

اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ذکرِ اعلیٰ السلام بولنے چالنے سے عاجز آگئے۔ اس
حالت میں فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمٍ مِّنَ الْعِبَادِ آپ
ذکرِ اعلیٰ السلام نے لوگوں کے پاس آئے اپنے حجرہ عبادت سے نکلے
اور قوم کے پاس آئے فَاَوْحٰی اِلَیْہُمْ آپ نے ان لوگوں کی طرف
اشارہ کیا۔ بول تو سکتے نہیں تھے صرف اشارے سے بات سمجھائی کہ
اَنْتُمْ سَبِّحُوْا بِکَرۃٍ وَّعِشۃٍ صبح اور پچھلے پر اپنے
پروردگار کی پاکی بیان کرو۔ گویا اس حالت میں ذکرِ اعلیٰ السلام نے

حق تبلیغ ادا کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کیا۔
 یہ نشانی ایک معجزہ تھی جو اللہ نے محمدی علیہ السلام کی پیدائش کے منہن میں
 ظاہر فرمائی تھی۔

قال النعم ۱۶

مزیم ۱۹

درس چہام ۴

آیت ۱۲ تا ۱۵

لِيَجْزِيَ خِذَ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَاتَّخِذِ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝^{۱۲}
 وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝^{۱۳} وَبَرًّا
 بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝^{۱۴} وَسَلَامٌ
 عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ

حَيًّا ۝^{۱۵}

ترجمہ :- اے بچی ! پکڑ کتاب کر مضبوطی کے ساتھ
 اور دیا ہم نے اُن کو حکم بچپن میں ۱۲ اور شفقت اپنی طرف
 سے اور پاکیزگی اور تھا وہ ستی ۱۳ اور نیکی کرنے والا اپنے
 والدین کے ساتھ اور نہیں تھا وہ سرکش اور نافرمان ۱۴ پس
 سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ
 مرے گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا ۱۵

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا
 کہ انہوں نے بڑھاپے میں ایک ایسے بیٹے کی درخواست کی جو ان کی علمی جانشینی
 کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مقبول فرمایا اور زکریا علیہ السلام کی خوشی
 اور سرور کے لیے استقرار محل کی نشانی بھی بتلائی کہ آپ تین دن رات ہم سوائے
 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہجد کے کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ یہ نشانی بھی ظاہر
 ہوئی اور پھر اللہ نے بانجھ بیوی سے زکریا علیہ السلام کو ایک عظیم الشان فرزند عطا فرمایا اور بھی
 اللہ کا نبی تھا اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلادیا تھا اور یہ بھی کہ اس سے پہلے اس
 نام کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔

تمسک
بالحکام

جب یہ پھر سن شروع کرے پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یوں خطاب فرمایا
 لِيَتَّبِعَنِي حَذْرًا كَثِيرًا ۖ يَتَّقِيَ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اس کتاب کو مضبوطی
 کے ساتھ پکڑ لو۔ یہی علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کا درمیانی دور تھا اور اس دور میں اللہ کی کتاب اور اس کی فائدہ اٹھانے
 والی دین اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ساتھ تمسک کا حکم دیا کہ اس کے
 احکام کو کبھی خود ان پر عمل کرو اور پھر اس کی تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے
 دوسروں سے اس پر عمل کرو۔ اگر یہ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صحائف بھی
 عطا فرمائے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء اسی تورات
 کی تبلیغ و اشاعت پر مامور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی علیہ السلام کو بھی اسی
 بات کا حکم دیا، نبی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا۔ ”حَذْرًا كَثِيرًا
 اَتَيْنَكُمُ الْبَقْعَةَ قَدْ اَذْكُرْنَا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“
 (البقرة - ۱۲۳) جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو،
 اس کو کبھی کھلاؤ، خود عمل پیرا ہو جاؤ اور مجھے آگے بھی چلاؤ۔ اللہ نے یہ
 بھی فرمایا اَلَّذِينَ يُؤْمِنُ كُفَرًا بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ
 اِنَّا لَا نَصِيْعُ اَخْرَا الْمُصْلِحِيْنَ (الاعراف - ۱۰۷) جو لوگ کتاب کو
 مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو ہم مصالِحین کی نیکی کو ضائع
 نہیں کرتے۔ بہر حال تم کتاب بالحکام تمام انبیاء علیہم السلام کو مشترک تعلیم ہے
 اس آخری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کی آخری کتاب
 اور آخری نبی کی سنت کو مضبوطی سے تمام لیں حجۃ الوداع سے واپسی کے
 سفر کے دوران حضور علیہ السلام نے امت کے لیے دو چیزوں کی وصیت فرمائی
 تھی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے حضور کے اہل بیت، کتاب اللہ
 کی تاکید اس لیے کہ دین کی اساسی تعلیم اسی کتاب میں ہے، اور اہل بیت
 کی تاکید اس لیے کہ اس کتاب کی تعلیم کا قریبی ذریعہ حضور علیہ السلام کا خاندان

قرآن و سنت
پر استقامت

ہی ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَ اذْکُرْنَا مَا
 یُثَلِّیْ فِیْہِ بُیُوْتُکُمْ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰہِ وَ لَیْسَ کُمَا
 اللہ نے جو کچھ تمہارے گھروں میں نازل کیا ہے اُن کو یاد کرتی رہو۔ یہ
 ازواجِ مطہرات سے خطاب ہے اور نازل ہونے والی پینز کتاب درست
 ہی تھی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی
 ہے ”تَرٰکُمْ فِیْہِ کُمُّ اَمْرِ یٰبْنَ لَنْ تَقْصِدُوْا مَا
 تَمَسَّ کُمْ مِّنْہَا کِتَابُ اللّٰہِ وَ سُبْحٰنِیْ اِنْجِیْ مِّنْ تَمَسَّ
 دو چیزیں چھو کر جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے تو گمراہیوں
 ہو گے۔ یہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میرا دستِ عزوجل ہے۔ مضبوطی سے
 پکڑنے کا مطلب پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ احکامِ الہی کو سیکھا جائے۔
 ان پر عمل کیا جائے اور ان کو اُن کے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر کتاب کے
 متن کو نہ پڑھا جائے نہ سمجھا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے اور نہ اس کی تبلیغ کی
 جائے تو کتاب اپنی جگہ پڑی ہے گی اور اس سے کوئی فائدہ مرتب نہیں
 ہوگا اسی لیے اللہ نے کتاب الہی کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا ہے ”فَیَا
 حٰدِیْثَہٗ یٰوَسْوَیْہٖ“ (اشعر سلسلہ - ۵۰) اگر اللہ
 کی آخری کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم پر اور کون سی کتاب آئے گی
 جس پر عمل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا آخری پروردگار تو یہی ہے جو ہمیشہ کے لیے
 قابلِ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ”اَفَلَا یَتَذٰکَّرُوْنَ اَنْفُسُہُمْ
 اَمْ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ اَقْفَا لُھُمْ“ (محمد - ۲۴) تم قرآن پاک میں غور و فکر
 کیوں نہیں کرتے، اس کو ضبط کر کے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے
 دلوں پر آئے پڑے ہوئے ہیں، سورۃ ص میں فرمایا ”کُتِبَ
 اٰیٰتُکُمْ مِّنْہَا لَیْسَ لَکُمْ فِیْہِ اٰیٰتٌ“ یہ ایک مبارک کتاب ہے
 جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کر سکو۔

وَلَيْسَ تَدْكُنْ أُولَٰئِكَ الْآلِبَابُ (آیت - ۲۹) اگر صاحب عقل مضرد اس سے نصیحت حاصل کریں۔ خود سیکھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اور اپنے اخلاق اور عمل کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ایسا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔

یہ بھی علیہ السلام
کا علم و
دانش

آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کیے گئے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَتَبَيَّنَ لَهُ الْحِكْمُ وَطِبَّ قَلْبُهُ اور ہم نے اُن کو بچپن ہی میں حکم یعنی علم و دانش عطا کیا۔ عام طور پر انبیاء علیہم السلام کو بڑت چالیس سال کی عمر میں ملتی رہی ہے مگر دو شخصیں ایسی ہیں جنہیں یہ شرف بچپن میں ہی حاصل ہو گیا۔ ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے علی علیہ السلام۔ یہ دونوں المیاد بچپن ہی میں کتاب اللہ کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے۔ آپ بھی اللہ کے عظیم المرتبت نبی تھے اور اپنی جائیداد کے لیے اللہ سے مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ اللہ نے اسے بچپن میں ہی کمال دے کر کاشور عطا فرمایا اور آپ کے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ اور اس طرح آپ اپنے والد کو نبی کی بھیجی جائیداد ثابت ہوئے، تو فرمایا ہم نے اُسے بچپن میں ہی علم و دانش عطا فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی۔

یہ بھی علیہ السلام
کی شفقت
اور پاکیزگی

اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو علم و دانش دیا اور ساتھ فرمایا وَحَتَّىٰ تَأْتِيَنَا لَدُنَّا وَذِكْرًا لِّمَن يَرْغَبُ ہم نے اپنی طرف سے انہیں شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام میں کمال دے کر رکھی تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے آنسو جاری رہتے تھے۔ آپ کثرت سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ بہر حال خزانہ شفقت، رافت اور مہربانی کو کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں پرانے شعراء کے کلام میں بھی ملتی ہیں۔ جیسے

أَبَا مَرْثَدٍ رَأَيْتُ فَمَا سَتَيْتُ بَعْضًا حَنَانِيكَ بَعْضُ شَرِّ لَهْوٍ مِنْ بَعْضِ

لے ابوالمندرائی تم نے تو سب کو فنا کر دیا ہے ، بعض کو تو سہنے دور ہم
تو تمہاری شفقت کے ظہیر ہیں ۔

ایمان اللہ تعالیٰ کا اہم پاک بھی ہے ۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا
ہے کہ بعض جہنمی دوزخ میں یا خان یا خان پکار رہے گئے وہ ہزار سال تک
شفقت کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں گے پھر اس کے بعد ان
کو جواب ملے گا تو یوں ہو جائیں گے کیونکہ یہ لوگ ابدی سزا کے مستحق ہوں
گے اور رہائی کی کوئی صورت باقی نہیں ہوگی ۔ بہر حال خان کا معنی شفقت
اور رافت ہوتا ہے جنس شوق کو بھی کہتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے کئی علیہ السلام کو آخرت کا شوق بھی عطا فرمایا تھا ، اور آپ کے اندر
رافت اور نرمی بھی پائی جاتی ہے تو فرمایا ہم نے اپنی طرف سے انہیں شفقت
عطا فرمائی ۔

زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی کئی علیہ السلام
کو عطا فرمائی تھی ۔ ابو داؤد شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارا باقی ماندہ مال
پاک ہو جائے ۔ جب تک مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ ناپاک ہی رہتا
ہے ۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مال کو پاکیزہ بناتی ہے جس
طرح ناپاک جسم یا ناپاک کپڑا دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا ، اسی طرح زکوٰۃ نکالے
بغیر مال پاک نہیں ہوتا ۔ اسی طرح جب تک دیگر مالی حقوق ادا نہ کیے جائیں
مال ناپاک رہتا ہے ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر مستحبی الدعوت
بنا چاہتے ہو تو خوراک کو پاک بناؤ پاکیزہ خوراک کھاؤ گے تو عبادت ریاست
اور نماز بھی قبول ہوگی ، ورنہ نہیں ۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے
ہیں کہ پاکیزہ خوراک کھائے بغیر پاکیزہ خون پیدا نہیں ہوگا ، اور اگر خون
ناپاک ہوگا ۔ تو اخلاق بھی ناپاک ہوں گے اور انسان کمال حاصل نہیں کر سکے

کا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے سچی علیہ السلام کو کمال درجے کی پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔
 فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا اور سچی علیہ السلام بڑے متقی تھے۔ امام شافعیؒ نے
 تسمیٰ کا معنی یوں کرتے ہیں "حفاظت برحدہ و شرف" یعنی شریعت کے حدود
 کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے۔ اس کا معنی ڈرنا اور بچنا بھی ہے، کفر و شرک،
 نفاق، بدعتیگی اور کبارت سے بچنا اور پھر درجہ بدرجہ شوک چیزوں سے پرہیز
 کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی سات
 صفات ذکر کی ہیں جن میں آخری صفت یہی ہے۔ "وَالْحَظُّوْنَ
 لِحُدُودِ اللّٰهِ" (آیت - ۱۱۲) وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں
 نہ کہ ان کو توڑ دے ہیں۔ سیدہ البقرہ میں فرمایا "تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَذَلِكِ
 لَعْنَةُ اللّٰهِ" (آیت - ۲۲۹) یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ان سے تجاوز
 نہ کرو۔ "وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ" (آیت - ۲۲۹) جو اللہ کی حدوں سے آگے نکلے گا۔ وہ
 ظالموں میں شمار ہوگا۔ بہر حال حدود اللہ کی حفاظت کرنے کا نام تقویٰ ہے۔
 تو فرمایا حضرت سچی علیہ السلام کمال درجے کے متقی تھے۔

اللہ نے سچی علیہ السلام کی ایک یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے وَبَرًّا
 بِوَالِدَيْهِ وہ اپنے والدین کے ساتھ سچی کرے والے تھے۔ یہ حکم عام ہے
 اور ہر شخص کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔
 اور اگر ڈال باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ اگر والدین
 کفر یا شرک کی طرف راغب کریں۔ تو پھر ان کی اطاعت ساقط ہو جاتی
 ہے۔ البتہ فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدِّنِّ نَبِيًّا مَّعْرُوفًا (لقمان - ۱۵)
 کہ دنیا میں دوستوں کے مطابق ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر والدین
 مومن ہیں تو پھر ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو اور کوئی ایسا کام نہ کرو
 جو ان کی ازیت کا باعث ہو۔

لے الخفاف القدیس مترجم ص ۱۹ (لیامنی)

انسانی حقوق میں اولین حق والدین کا ہے اور اس کے بعد قرابت داروں کا ہے۔
 آگاہ ہے۔ فرمایا **قَالَ ذَا الْمَرْغُوبِ حَقُّهُ وَالْمُسْتَكِينِ قَوَائِنُ السَّبِيلِ** (مبنی اسرائیل - ۲۶) قرابت داروں کے بعد مساکین اور مسافروں کے حقوق بھی ادا کرو بلکہ فرمایا **قَالَ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ** ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو۔ جب تک تمام حقوق ادا نہیں کر دیئے، تم میں کمال اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور مخلوق کے حقوق سے پہلے اللہ کا حق بھی ہے **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** (بنی اسرائیل - ۳۱) اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اس کا حق مقدم ہے اور وہ یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور عہد والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مطلب یہ کہ انسان متقی اس وقت ہوگا جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بجا آوری کرے گا۔ یہ تمام خوبیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام میں اللہ نے ڈال دی تھیں۔

فرمایا **وَلَكِنَّ رَبِّي كُنَّ حَبَّتًا خَصِيصًا** (یحییٰ علیہ السلام نہ تو سرکش تھے اور نہ نافرمان۔ جبیر کا معنی سرکش کرنا، ظلم کرنا یا کسی کو ناحق ستانا ہوتا ہے۔ اکثر حکمران اور طاقتور لوگ جبار ہوتے ہیں، فرعون، امرود اور ابوجہل وغیرہ اسی خصلت کے مالک تھے۔ جبار خدا تعالیٰ کا نام بھی ہے اس کے دو معنی آتے ہیں، پہلا معنی بڑائی اور کسی چیز کا مالک ہونا ہے۔ حقیقت میں جبار خدا تعالیٰ ہے۔ جو تمام چیزوں کا مالک ہے اور ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ جباری اسی کی ذات کے ساتھ لائق ہے۔ عاجز مخلوق کے ساتھ جباریت مناسب نہیں۔ جبیر کا دو معنی تلافی کرنا ہے یعنی کسی کی شکستگی اور کمزور حالت کو درست کر دینا۔ کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینا۔ یہ صفاست بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں اور صحیح معنوں میں جبار کہلانے کا وہی حذر ہے یحییٰ علیہ السلام مخلوق ہیں اس لیے فرمایا کہ وہ جبار نہیں تھے

اور نہ ہی نافرمان تھے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اپنے والدین کے مکمل فرمانبردار تھے۔
 حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے
 اُن کو خوشخبری بھی سنائی وَسَلِّمُوا عَلَيْكُمْ اور سلامتی ہے آپ پر يَوْمَ وَلَدَ کے لیے
 جس دن آپ پیدا ہوئے وَيَوْمَ كَيُؤْتِيكُمْ اور جس دن آپ
 دنیا سے رخصت ہوں گے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن آپ کو
 دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں مواقع پر یحییٰ علیہ السلام کو
 آفات و بلیات سے محفوظ رکھا۔ پیدائش کے وقت بھی ہر قسم کی آفات
 خصوصاً دینی آفات سے سلامتی میں رکھا۔ اور پھر موت کا وقت تو بڑا نازک
 ہوتا ہے۔ اللَّهُمَّ رَافِقِ أَعُوذُ بِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ اے اللہ!
 میں موت کے وقت تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں۔ اس وقت
 شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہنے والا آدمی ایمان کے ساتھ رخصت
 نہ ہو۔ شیطان انسان کو دلیچنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے حضور
 علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہے تاکہ موت کے وقت
 شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں اور پھر جب قیامت والے دن سب
 لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی بڑا نازک موقع ہو گا، ہر ایک کو
 اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے بچاؤ کا خواہشمند ہو گا۔ یحییٰ علیہ السلام پر
 اس دن بھی سلامتی ہوگی کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔

قال الم ۱۶

مریم ۱۹

در سر تخم ۵

آیت ۱۲ تا ۲۱

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝۱۶ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝۱۷ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝۱۸ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝۱۹ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝۲۰ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئَةٍ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝۲۱

ترجمہ :- اور ذکر کریں آپ کتاب میں سر تخم کا، جب کہ وہ بیٹا ہوئیں اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان میں ۱۶ پس بنایا اُس نے اُن کے لئے ایک پردہ - پس بیجا ہم نے اُس کی طرف اپنا ایک فرشتہ - وہ متشکل ہوا اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ۱۷ کہنا (سر تخم نے) تحقیق میں پناہ یعنی ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے اگر تو چاہے والا ہے ۱۸ اس نے کہا بیشک میں تو بیجا ہوا ہوں تیرے رب کی طرف سے تاکہ میں دوسرے تجھے ایک لڑکا پاکیزہ ۱۹ وہ کہنے لگی

کہاں سے ہو گا میرے لیے لڑکا، اور ہمیں چھوٹے مچھے کسی
 انسان نے اور نہیں ہوں میں بدکار (۲۰) اُس نے کہا، اسی
 طرف ہو گا، فرمایا ہے میرے پروردگار نے کہ یہ مجھ پر آگیا
 ہے۔ اور تاکہ ہم بنا دیں اس کو ایک نثانی لوگوں کے لیے
 اور مہربانی اپنی طرف سے۔ اور تھا یہ معاملہ فیصلہ کیا ہوا (۲۱)
 پہلے کوہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ انہوں نے حضرت سرہنم کے پاس
 پے موسم فصل دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے درخواست کی حالانکہ وہ جس بڑھاپے
 کو پہنچ چکے تھے وہاں عادتاً اولاد ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔
 اور سخی علیہ السلام حبیبہ خیرہ ان فرزند عطا کیا جس کا نام بھی اللہ نے خود تجویز فرمایا اور اس نام کا پہلے
 کوئی بچہ نہیں تھا۔ آپ کی پیدائش اللہ کی قدرت کا عظیم نمونہ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی
 جو اُس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اس کے بعد اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی
 حیثیت اور اُن کی فضیلت کا ذکر کیا۔ اللہ نے آپ کو بچپن میں ہی علم و دانش کی دولت عطا فرمائی
 آپ اللہ کے اطاعت گزار بندے اور اخلاق عالیہ کے حامل تھے۔ انہوں نے حقوق اللہ
 اور حقوق العباد کو پورے طریقے سے ادا کیا۔ ان باب کے ساتھ حیرت منکک کا بہترین نمونہ تھے
 پھر اللہ نے انہیں بشارت سانی کر اُن پر پیدائش کے وقت، موت کے وقت اور دوبارہ حیات
 کے موقع پر اللہ کی شرف سے ملاتی ہے۔

حیرت منکک
 واقعات

گذشتہ سورۃ میں اصحاب کہف موسیٰ اور خضر علیہم السلام اور سکندر ذوالقمرین کے حیرت انگیز
 واقعات کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ معمولی چیز ہیں مگر وہ
 قادر مطلق ہے اور کوئی بھی کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی
 بھی ساتھ رہی ہے۔ اصحاب کہف نے بھی اللہ کی رحمت کا ذکر کیا۔ پھر خضر علیہ السلام کے
 ہاتھ پر جو حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے، اُنہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر
 منحول کیا۔ اس کے بعد سکندر ذوالقمرین نے جو شہسوار مہربانی کی تھی، اُسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت

یہ کتاب ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے کیونکہ اسکی حفاظت کی نگرانی
خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جامع ترین کتاب ہے۔ اللہ نے
اس کتاب میں حضرت مریمؑ کا ذکر فرمایا ہے۔

مریم کا معنی خادمہ ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ نے منت مانی یعنی کہ اللہ تعالیٰ
اُسے بٹا عطا کر دے تو وہ اُسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف
کر دیں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا فرمائی تو عمران کی بیوی
نے کہا کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے "وَكَيْسَ الذَّكَوٰةُ كَالْأُنثٰی" اور بیٹیا اور بیٹی بڑا تر نہیں ہوتے "وَلَا فَرْقٌ سَجَدْتُمْهَا صَوْنًا كَمَا
رَأٰی عَمَلًا" (۳۶) اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو
کچھ اور بھی منظور تھا۔ اُس نے جو بزرگی، کرامت اور شرف اس لڑکی کو
بخشا وہ عام لڑکوں کو بھی کم نصیب ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا
کہ آپ کتاب میں حضرت مریمؑ کا تذکرہ کریں۔

ارشاد ہوتا ہے اِذَا نَذَبْتَ مِنْ اَهْلِكَ مَكَانًا شَرَقِيًّا
جب مریمؑ علیحدہ ہوئیں اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان میں۔
یہ واقعہ یہود ظلم شر میں ہی پیش آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت مریمؑ
کی عمر ۱۲ یا ۱۵ سال کی تھی جب آپ کو پہلی دفعہ حیض آیا۔ آپ کو
بڑی تشویش لاحق ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام نے اُن کے لیے بیت
المقدس میں الگ کمرہ مخصوص کر رکھا تھا۔ جہاں وہ عبادت و ریاضت
میں مصروف رہتیں۔ جب انہیں حیض کی شکایت پیدا ہوئی تو ان کو روکا
رہنا ممکن نہ رہا چنانچہ وہ بیت المقدس سے مشرقی جانب بیت اللحم میں
منتقل ہو گئیں جہاں مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے
جس کی طرف رُوحِ کرم کے عیسائی نماز پڑھتے ہیں۔

مشرقی مکان کی مختلف نامیاست کی گئی ہیں۔ اس سے بیت المقدس

حضرت مریمؑ
کی علیحدگی

بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت مریمؑ کے اپنے گھر سے مشرقی جانب تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیت المقدس ہی میں مشرق ہی کے کسی کمرے میں علی گئی ہوں۔ یا پھر بیت المقدس سے باہر ذرا ذاصلے پر بھی مشرق کی طرف کوئی جگہ ہو سکتی ہے، جہاں حضرت مریمؑ علی گئیں کیونکہ انہیں ایام ماہواری شروع ہو چکے تھے اور انہوں نے غسل بھی کرنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا انہوں نے گھر والوں سے درے ایک پردہ لگا لیا تاکہ خل کر سکیں۔ قرآن میں تو صرف گھر والوں سے علیحدگی ہی کا ذکر ہے تاہم مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے غسل کرتے کے لیے پردہ لگا لیا۔

جب حضرت مریمؑ بالکل تنہا ہی علی گئیں تو اللہ نے منبر یا قَارِئَاتٍ اَلَيْسَ لِرُوحِهَا ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا روح سے مراد فرشتہ ہے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے جسے فرمایا لَنْزِلَ بِهِ الرُّوحُ الْقُدُسُ مِنَ السَّمَاءِ (۱۹۳) قرآن روح الامین کی وساطت سے نازل ہوا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریمؑ کے پاس بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا كَبَشًا سبوتا پس وہ ایک مکمل انسان کی شکل و صورت میں حضرت مریمؑ کے سامنے اکھڑا ہوا۔ سبوتا سے مراد یہ ہے کہ وہ شکل و صورت و رنگ و ڈھنگ بغرضیکہ ہر لحاظ سے ایک خوبصورت انسانی شکل میں وارد ہوئے۔

جس طرح جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں تشکیل ہو سکتے ہیں اسی طرح فرشتے بھی جس صورت میں چاہیں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام

تنہا ہی میں
فرشتہ
کا آمد

اکثر آپ کے پاس آپ کے ایک صحابی حضرت وحید بن غلیفہ کلجی کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت وحیدہ قبیلہ کلجی کے سردار تھے، بڑے لمبے چوڑے قد کا عطر کے وحیدہ انسان تھے حضور علیہ السلام نے آپ کو قیصر روم کے پاس اپنا نامہ مبارک لے کر بھیجا تھا۔ بہر حال حضرت جبرائیل علیہ السلام وحیدہ کلجی کی شکل میں مشکل ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے درجہ کلجی بیٹھے ہیں مگر ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے اور قلاں آیات نازل ہوئی ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام کسی اجنبی شخص کی شکل و صورت میں بھی آتے تھے۔ چنانچہ ارکان اسلام والی مشہور حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت وحیدہ شکل انسان کی شکل میں آئے۔ ان کے کپڑے بالکل سفید اور بال بالکل سیاہ تھے۔ اجنبی ہونے کے باوجود ان پر سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے انہوں نے صحابہ کی مجلس میں حضور علیہ السلام سے گفت و شنید کی اور پھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔

محدث عبدالغنی ہالیتی اور بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے تھے ان کا استدلال یہ ہے کہ سوتیلے سے ایسی شخصیت مراد ہے جو پوری نوع انسانی میں ہر لحاظ سے معتدل ہو اور یہ صفت صرف حضور علیہ السلام میں پائی جاتی ہے کہ آپ اعدل البشر ہیں۔ آپ اپنے قوی و اعضا اور شکل و صورت میں سب سے زیادہ معتدل ہیں شیخ ابن سینا کا بھی یہی قول ہے کہ پوری کائنات میں اپنے جسم اور قوی کے اعتبار سے معتدل ترین شخصیت حضور علیہ السلام کی ہے۔ ہر انسان کے قوی کم و بیش ہوتے ہیں کسی میں غلبہ کم زیادتی ہوتی ہے اور کسی میں خشکی کی کسی میں سودا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے

نوکسی میں صفر آگیا، مگر جنور علیہ السلام کے تمام اخلاط معتدل تھے اور اللہ نے آپ کو بہترین شکل و صورت اور معتدل ترین اخلاط پر پیدا فرمایا تھا۔

حضرت مریم سے گفتگو۔
جب حضرت مریمؑ نے اس تمنہائی میں ایک شخص کو اپنے سلسلے موجود پایا تو سخت گھبرائیں، یہ ان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا اور آپ کو اپنی عفت و پاکیزگی کا پاس تھا۔ قَالَتْ نَوْرًا بُولِيسَ رَحِمَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اِن کُنْتَ نَقِيًّا اگر تو متقی ہے۔ یہ محاورہ ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ کام نہ کر اگر تو دوسرا ہے۔ تو مریمؑ نے بھی یہی کہا کہ اگر تو متقی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتی ہوں۔ بھلا تو اس تمنہائی میں کیسے یہاں آگیا؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس کُنْتَ میں اِن نافیہ ہے اور اصل میں یہ ہے مَا كُنْتَ نَقِيًّا یعنی تو متقی معلوم نہیں ہوتا جو اس تمنہائی میں آ کر رہا ہو۔ بہر حال نفی کا معنی ابھرا اثبات کا مطلب ایک یہی ہے کہ اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو فوراً یہاں سے چلا جا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی امان میں رکھے۔ حضرت مریمؑ پر گھبرائش کا عالم تھا اور اسی حالت میں ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے۔

اس کے جواب میں قَالَ فَرِشْتَانِ نے کہا، اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ گھبرائیں نہیں، میں تو میرے پروردگار کا فرستادہ ہوں۔ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں۔ اور میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے لَا هَبَ لَكِ عِلْمًا نہ کیا تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ اس پر حضرت مریمؑ کو سخت استعجاب ہوا۔ قَالَتْ كَيْسَ بَكِيں۔ اَفَاَنْتِ يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ کہاں سے ہو گا بچہ میرے لیے وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ کیونکہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا وَلَمْ اَكُنْ بِغِيْفٍ اور نہ ہی میں بدکار ہوں بچہ پیدا

ہونے کی دوسری صورتیں ہوسکتی ہیں کہ یا تو عورت کسی مرد کی منگوا ہو اور پھر دونوں کے ملاپ کے نتیجے میں حمل قرار پائے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بیکاری کا نتیجہ ہو مگر مریمؑ تو دونوں چیزوں سے پاک تھیں۔ لہذا انہیں بچے کی بشارت پر سخت حیرانگی ہوئی کہ میرے دل کیسے بچہ پیدا ہو گا۔ جب کہ اس کے لیے ظاہری اسباب تو موجود ہی نہیں ہیں۔ تب فرشتے نے جواب دیا قَالَ كَذَلِكَ کہا یونہی ہو گا۔ الْمُرْتَضَىٰ کی منشا یہ ہے کہ بغیر ظاہری اسباب کے ہی تمہیں بچہ عطا کرے۔ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیَ ذُرِّیَّةً سَوِیَّةً نے فرمایا ہے هُوَ عَلَمٌ عَلَیَّ کہ ایا کہ نامیرے لیے بالکل آسان ہے۔ میری قدرت، تمام اور حکمت بالغہ سے کوئی چیز بغیر نہیں۔ میں ہر چیز کرنے پر قادر ہوں، لہذا بغیر ظاہری اسباب کے بچہ عطا کر سکتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ
کی قدرت نامہ

سورۃ آل عمران میں یہ ذکر آچکا ہے إِنَّ مَثَلَ عِیْسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ (آل عمران - ۵۹) اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے جنہیں اللہ نے محض مٹی سے پیدا کیا جب کہ یہاں انسان کی پیدائش کے لیے رداستی اسباب نہیں تھے۔ اگلے نے فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر اسباب کے پیدائش پر تعجب کرتے ہو مگر آدم علیہ السلام کی پیدائش پر تعجب نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے مگر آدم علیہ السلام کے لیے تو یہ ذریعہ ہی موجود نہیں تھا۔ نہ ماں، نہ باپ بلکہ مٹی کا خمیر بنا کہ اللہ نے جس میں روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کو وجود بخشا انسان کی اصل خاکی ہے نہ خاک میں عجبر و نیاز مندی کا عنصر غالب ہے لہذا انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا انسان ہونا ہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔

میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا
خاکِ ناچیز تھا، سو مجھے انسان کیا

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرمہ ملاحظہ کیجئے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، پھر حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے ماں کے واسطے کے بغیر پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور نسل انسانی کی بقا کا عالم اصول یہ ہے کہ یہ نسل ماں باپ دونوں کے توسط سے آگے بڑھتی ہے۔ خدا فی مطلق ہے اس نے ذکر یا علیہ السلام کو ایک سو بیس سال کی عمر میں فرزند عطا کیا حالانکہ ان کی بیوی بھی بآئینہ تھی۔ یہ بھی خدا کی قدرت کا ایک نمونہ اور اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم! بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے تجھے بچہ عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے

نشان قدرت

فرمایا، بچہ عطا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے وَلِيَجْعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ تاکہ ہم اے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنادیں۔ سورۃ نمونوں میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَةً آيَةً (آیت ۵) ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو تمام جہان کے لیے ایک نشانی بنادیا ان دونوں کی پوری زندگی کے حالات ہی ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر قائم کر دیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ پر ایمان لائیں۔ فرمایا یہ صرف نشانی نہیں بلکہ وَلِيَجْعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ ہمارے جانب سے ہر ان فی بھی شامل حال ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ انہیں بے گنہگار بنایا اور ان پر طرح طرح کے انعامات کیے۔ اللہ نے خود مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ میں بھی کمال درجے کا مادہ رحم و رحمت فرمایا تھا۔ وَجَعَلْنَا آمَنًا مَّقْصُودًا اذ ربه اکیست طے شدہ فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ طے شدہ بات تھی کہ حضرت مریمؑ کو کہ اس

طریقے سے بغیر اہل کسب کے بیٹا عطا کرنا سب سے بڑا شرک و جلیل القدر عیب
 کتاب رسول ہنگامہ: اب انگلی تراست میں حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش
 اور دیگر حالات بیان ہو رہے ہیں۔

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝۲۳ فَاجَاءَهَا
 الْمَخَاضُ الْحَدِيدُ جَذَعَ الثَّلَّةَ ۝۲۴ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ
 قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ۝۲۵ فَنَادَاهَا مِنْ
 تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝۲۶
 وَهَزَيْتَنِ إِلَيْكَ جَذَعَ الثَّلَّةَ تَسْلِقُ عَلَيْكَ رُطْبًا
 جَنِيًّا ۝۲۷ فَكَلَّمْنِي وَاشْرَبْنِي وَقَرَّبْنِي عَيْنًا فَأَمَّا تَوْبِنَ
 مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
 فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنِسِيًّا ۝۲۸

توجہ۔ پس حاملہ ہوئی وہ (مریم) اُس نیچے کے ساتھ۔ پھر
 اُس کو بے کر چلی گئی ایک دور مکان میں ۝۲۳ پھر مجبور کیا اُس
 کو دردِ بزد نے کھجور کے ایک تنے کی طرف۔ تو کہنے لگی
 کلاخس کہ میں مَر جاتی اس سے پہلے، اور ہوتی میں بھولی
 بھلائی ہوئی ۝۲۴ پس پہلا اُس کو اُس کے نیچے کی طرف
 سے کہ نہ ٹھکیں ہو تم، بیک بنایا ہے تیرے پروردگار
 نے تیرے نیچے ایک چتر ۝۲۵ اور بلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے
 کو تو گرئیں گے تم پر کھجور کے تازہ چل ۝۲۶ پس کھاؤ اور
 پیو اور اپنی آنکھ نہ کھلی کرو۔ پس اگر دیکھو تم کسی ایک کو آہوں

میں سے تو کہو بیشک میں نے نذرانی ہے رحمان کے
یہ روزہ رکھنے کی۔ پس میں ہرگز کلام نہیں کروں گی آج
کے دن کسی انسان سے (۶۱)

پہلے حضرت مریمؑ کی ولادت کا ذکر ہوا۔ پھر جب وہ جوان ہو گئیں تو اللہ کی طرف سے
فرشتہ ان کی شکل میں متحمل ہو کر تنہائی میں ان کے سامنے آگیا۔ حضرت مریمؑ کو بڑا استعجاب ہوا۔
اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ فرشتے نے کہا کہ میں تیرے پروردگار کا فرستادہ
ہوں اور تجھے ایک بچہ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت مریمؑ کو مزید تعجب ہو کہ نہ تراش کا
نکاح ہوا ہے اور نہ ہی عہد بہت، وہ بکا بھی نہیں ہیں، تو بھڑکے ہوئے ہوگا۔ اللہ کے فرشتے نے
کہا کہ بچہ پیدا کرنا تیرے پروردگار کے لیے نہایت آسان ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز کام کرنے
پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی
میرانی سے ہوگا جو کہ فیصلہ شدہ امر ہے۔

اب آج کی ابتدائی آیت میں حضرت مریمؑ کے استعجاب و حیرت کا ذکر ہے۔ البتہ وہ مسمیان
میں ایک چیز محذوف ہے جس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں اللہ نے اس طرح کیا ہے "فَقَحَّحْنَا
فِيهَا رُوحَنَا" (الانبیاء: ۹۱) ہم نے اس میں اپنی روح پیوئی جس سے حل قرار پایا
یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت نامہ کا ظہور تھا کہ محض چھوڑنے سے حل ہو گیا۔ یہاں پر
اسی بات کو بیان کیا گیا ہے "فَحَمَلْنَاهَا" پس مریم حاملہ ہو گئیں۔ اب حمل کی مدت کے متعلق
مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے، سات، آٹھ یا نو ماہ کا حمل عام طور پر ہوتا ہے اور عام مفسرین
اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت مریمؑ نے حمل کی مدت محمول کے مطابق پوری کی۔ البتہ حضرت
عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ حمل کی مدت محمول سے ہٹ کر تھی۔ ان کی تحقیق کے
مطابق لغوی جبرائیلؑ سے حل قرار پایا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کے پیٹ
میں بچے کی تصویر بنائی اور چند مہینوں کے اندر اندر بچہ مکمل طور پر تیار ہو کر ولادت کے قابل ہو گیا
امام جزیریؒ نے النسل نامہ میں اس بات کو پورے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حل قرار پانے

کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ زچگی کی حالت طاری ہو گئی اور ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ اب حضرت مریمؑ کو طبعی طور پر پریشانی لاحق ہوئی۔ ایسی حالت میں انہوں نے اپنی جائے قیام پر رہنا پسند نہ کیا۔ لہذا وہ کسی دور مکان میں چلی گئیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔

زچگی کی
حالت

اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَاَنْتَبِهْ۔ یہ مہنگا ناقصیتاً حضرت مریمؑ کو پیٹ میں اٹھائے۔ کمی دور مکان میں چلی گئیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ بیت اللحم میں چلی گئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی مقام پر ہوئی تھی اور یہ جگہ بیت المقدس کے آٹھ میل کی مسافت پر ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اپنے مکان سے کہیں دور کسی جنگل یا پار میں چلی گئیں۔ انہوں نے تنہائی کی جگہ تلاش کر لی جہاں کوئی مزید عورت نہیں تھی۔ اسی حالت میں فَلَمَّجَاءَ هَا الْوَحْدَا

الْحَالِ جَذَعَ الْبَشَرُ درودہ سنہ انہیں کھجور کے ایک تنے کی طرف جسنے پر مجبور کر دیا۔ محض دراصل پیٹ میں بچے کی حرکت کو کہتے ہیں جب وہ ولادت کے قریب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عورت کے لیے اضطرابی حالت ہوتی ہے۔ اور اس حالت میں بعض اوقات عورت اپنے ہاتھوں یا پیشانی کے ساتھ کسی جگہ سے ٹھیک لگاتی ہے کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت زور لگتا ہے۔ اس وقت عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جسے بعض عورتیں برداشت نہ کر کے موت کے منہ میں بھی چلی جاتی ہیں اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زچگی کی حالت میں وفات پانے والی ایماندار عورت شہادت کا درجہ پائیگی۔ بہر حال درودہ نے حضرت مریمؑ کو مجبور کیا اور وہ ٹھیک کھجور کے ایک تنے کے پاس چلی گئیں۔ آپ پر سخت اضطرابی حالت تھی اور اسی حالت میں آپ نے کہا قَالَتْ يٰكَيْفَ مِثْلُ هَذَا کاش کہ یہ معاملہ پیش آنے سے پہلے

میں مری ہوئی و کُنْتُ نَسِيًا مَّسِيًّا اور میں بھولی بھری ہو جاتی
یعنی میلز نام و نشان تک باقی نہ ہوا۔

حضرت مریمؑ کی طرف سے یہ موت کی تمنا تھی جو کہ عام حالات
میں جائزہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ دنیاوی غم کی وجہ سے اضطراری حالت میں ایسی بات زبان
سے نکل جاتا عیب کی بابت نہیں ہے۔ تاہم حضرت مریمؑ رضی اللہ عنہا کے
لیے باعث تشویش یہ امر تھا کہ لوگ طعنہ زنی کریں گے کہ کنواری مریمؑ کے
ہاں بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ حضرت مریمؑ کا خیال تھا کہ وہ لوگوں کی طعنہ زنی پر
صبر نہیں کر سکیں گی۔ اور یہ صبری بچائے خود ایک مصیبت ہے لہذا
اس مصیبت در مصیبت سے بہتر ہے کہ اُسے موت ہی آجائے کیونکہ
موت واقع ہونے سے بظاہر ہر قسم کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ اور
انسان کسی بات کا مکلف نہیں رہتا۔ امام ابو بکر حصاعیؓ اور بعض دیگر
مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریمؑ کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔
ایر نہ وہ اس وجہ سے موت مانگ رہی تھیں۔ انہیں تو خدا تعالیٰ کا پیغام
فرشتے کے ذریعے پہنچ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طریقے سے بیٹا
عطا کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر پر راضی تھیں
اور وہ سمجھتی تھیں کہ اُن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہے۔ البتہ
انہیں فکر اس بات کی تھی کہ لوگ اُن پر بلا و بر طعنہ زنی کریں گے گناہ میں
بتلا ہوں گے اور آپ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ لوگوں کے لیے گناہ کا
باعث بنیں۔ اس بات کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں
بھی ملتی ہے۔ انہوں نے بتوں کے متعلق اللہ کے حضور دعا کی تھی۔
وَقُلْتُ رَبِّ اِنَّهُمْ لَمَّا اَصْنَعُوا كُفْرًا جَدِيدًا النَّاسُ لَمَّا يَرْوُكُوهُ
ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ حالانکہ بت تو بے جان

موت کی
تمنا

ڈھانچے تھے، وہ بھلا کسی کو گناہ کرتے۔ دراصل لوگ خود بتوں کی پوجا کر کے اور ان کو حاجت روا اور شکل کش سمجھ کر گمراہی میں پڑتے تھے، تاہم اس گمراہی کا سبب تو یہی بت تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا **وَأَجِئْ بَنِيَّ وَبَنِيَّ اَنْتَ نَعْبُدُكَ اِلٰهًا صَدَقَ الرَّسُولُ بِمَا يَكْفُرُ** (۲۵) اے اللہ! مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ۔ بہر حال مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گمراہی کا سبب قرار دیا، اسی طرح حضرت مریمؑ نے بلا نکل چکے کی پیدائش کو لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے پر محمول کیا، اور اس واسطے موت کی تفتا کی تاک گناہ میں آلودگی کا سبب ہی ختم ہو جائے۔

حضرت مریمؑ کی اس پریشانی کے عالم میں **فَتَاذْكُرْ مِمَّا تَحْتَمِلُ** پاس پکارا اُس کو بچے کی جانب سے بعض فرماتے ہیں کہ پکارتے والدہ ہی فرشتہ تھا جس نے پہلے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ مگر اب بچگی کی حالت میں وہ حضرت مریمؑ کے سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ نیچے اوٹ میں رہ کر اُس نے حضرت مریمؑ کو آواز دی **اَلَا تَحْمِلُ فَرْحًا** کہ اے مریم! بنگلیں نہ ہو۔ بچگی کی اس حالت میں تمہیں پریشانی ضرور ہے ایسے موقع پر عورتیں پاس ہوتی ہیں جو ضرورت کی اشیاء دیا کرتی ہیں اور بچہ کی ٹھکان بندھاتی ہیں، مگر تو یہاں بالکل اکیلی ہے۔ اس لیے کنوینینس پیدا ہونا ایک طبعی امر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تکلیف دہ وقت میں تمہارے پاس خورد و نوش کا بھی کوئی سامان نہیں ہے، لہذا تمہاری تکلیف بچا ہے، مگر تلی رکھو اور خوف نہ کھاؤ۔ جس خدا تعالیٰ نے تمہیں بغیر شادی کے بچہ عطا کیا ہے، وہ تمہاری دیگر ضروریات کا بھی ضرور انتظام کرے گا۔ لہذا پریشانی کی بات اپنے ذہن سے نکال دو اور غم نہ کھاؤ بعض فرماتے ہیں کہ آواز دینے والا فرشتہ نہیں بلکہ گود سے نیچے اللہ نے خود مسیح علیہ السلام

حضرت مریمؑ کے لیے تلی

کو بلا کر تسلی کا سامان پیدا کر دیا تھا۔

فرمایا، اعم نہ کھاؤ، قَدْ جَعَلَ ذَٰلِكَ تَحْتِکَ مَسْرِیًّا تَحِیْتُ تیرے ^{بہرہ نگار} خورد و نوش
 نے تجھے ایک چشمہ بنا دیا ہے۔ اُس مقام پر بظاہر پانی نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کا سامان
 نے اُن کے لیے قریب ہی ایک خصوصی چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ پانی کی ضرورت
 وہاں سے پوری کر سکیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ تَحِیْتُ سنا میں ہکا کی ضمیر
 کھجور کی طرف لوٹتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے کھجور کی پھلی طرف
 سے آواز دی کہ اللہ نے چشمہ جاری کر کے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ دوسری
 بات یہ ہے کہ مَسْرِیَّا کا لفظ چشمہ کے لیے بھی آتا ہے اور سردار کے
 معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ
 اللہ نے تمہارے پیٹ سے ایک سردار یعنی مسیح علیہ السلام کو نکالا ہے
 لہذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاہم اس مقام پر چونکہ
 سامان خورد و نوش کی ضرورت تھی اس لیے سربراہ کا معنی چشمہ ہی زیادہ مناسب
 حال ہے۔

پھر فرشتے نے یہ بھی آواز دی وَ هُوَ تَحْتَ الْکَلْبِ بِجُذْعِ النَّخْلَةِ
 اور اپنی طرف کھجور کے اس تنے کو ملاؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا فَسَقَطَ
 عَلَیْکَ رَطْبًا جَدِیًّا تمہاری طرف تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں
 گی۔ جنہاں جس جیل کر سکتے ہیں جو پک کر برداشت کے قابل ہو جاتا ہے۔
 لہذا فرشتے نے کہا کہ ذرا اس کھجور کے تنے کو ملاؤ، اللہ نے تمہاری خوراک
 کا بندوبست کر دیا ہے، کھجوریں خود بخود تمہارے پاس آکر گرہیں گی۔ اللہ
 نے کھجور جیسی خوش ذائقہ اور مقوی جسم بہترین غذا بھی دینا فرمادی۔

اس مقام پر قابل غور یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کے تنے کو ^{حکمت}
 کا حکم کیوں دیا؟ حالانکہ جو یہ دردگار معجزانہ طور پر پانی کا چشمہ جاری کر سکتا تھا
 وہ کھجوریں بھی خود بخود حضرت مرثد کے قریب اتار سکتا تھا۔ مگر ملانے کا

حکم جسے کہہ اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ حرکت میں برکت ہے۔ تم حضور ہی
کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری خوردنی ضروریات پوری کرے گا اس
سے یہ قانون بھی سمجھایا گیا ہے کہ کسی آدمی کو بیکار نہیں رہنا چاہیے بلکہ گزشتہ
اورفات کے لیے حتی المقدور کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ عالم اسباب
میں بیکار محض بیوقوف رہنا درست نہیں ہے۔

فرمایا تھے کہ ہلانے سے بھوری گریں گی فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اِنْ كَرِهْتُمْ اَنْ تَكُونُوا مِنْ
اور اس جیسے کاپانی پوئو تاکہ تمہاری جسمانی قوت بحال ہو نیز وَفِي عَمَلِ
عِبَادَتِهِ اس نیچے کہ دیکھ کہ محبت سے اپنی آنکھیں بھی کھل جائیں گی تو تمہیں
خوشی ہوئی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامل سے کمال دینے
کا پھر عطا کیا ہے جب بے مثال اور خدا کا نبی اور رسول ہے۔

آگے اللہ نے لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کی ایک ترکیب بھی
بتائی۔ فَرِيَا قَامَتَا تَرِيَا مِّنَ الْبَشَرِ اَحَدًا اِذَا قُمَ اَرْمِلُ
میں سے کہنا تو دیکھو تو اس سے کوئی بات نہ کرنا فَقُولُوا بِكُلِّ لَوْنٍ
كُنَّا اِفْرَ كَذَرْتُمُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا کہ میں نے خدائے
رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھنے کی نذر مافی ہوئی ہے فَكُنْ اَحَدًا
الْيَوْمَ اَمْرًا نَّسِيًا لِّمَّا اَجَبَ اِيَّيْكَ مِنْ بَشَرٍ كَيْفَ تَقُولُ۔ مفسرین
فرماتے ہیں کہ یہاں یہ روزے کی نذر ماننے کا تو ذکر موجود ہے مگر نذرانہ
روزے کی نیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ فرماتے ہیں کہ نذر
ماننے کے حکم میں روزے کی نیت کہنے کا حکم بھی شامل ہے اور مطلب یہ
ہے کہ اسے مریعہ اقم چپ کے روزے کی نیت کر لو۔ اور پھر کہہ دینا کہ میں
آج کسی سے بات نہیں کروں گی کیوں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے
صبح سے شام تک یہ روزہ رکھنا۔ پھر زوجگی کی تکلیف کسی حد تک رفع ہو
جائیگی اجسم میں قوت آنے لگی تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔

چپ کا
روزہ

چپ کا روزہ پرانی شریعت میں جائز تھا۔ مگر عیا کہ ابو داؤد شریف
 متہ امام ابو حنیفہ اور بعض دوسری کتب حدیث میں یہ حدیث مذکور ہے ،
 ہماری شریعت میں چپ کا روزہ روا نہیں ہے۔ اسی طرح صوم وصال
 یعنی مسلسل کسی کئی دن کا روزہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں بلکہ ہر روزے
 کے لیے سحری اور افطاری ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت
 میں یہ بھی ہے لَا یُسَبَّحُ بَعْدَ الْفَجْرِ یعنی بالغ ہو جانے کے بعد
 قیمی حکم باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہماری شریعت میں چپ کا روزہ
 بھی جائز نہیں ہے۔

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهَا قَالُوا لِمَ لِمَ لَقَدْ جِئْتَ
 شَيْئًا فَرِيًّا ۝ يَأْخُذُ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا
 سَوًى وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۝ فَاسَارَتْ إِلَيْهُ
 قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝
 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اتَّخَذَ إِلَهِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝
 وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالْصَّلَاةِ
 وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ
 يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ
 وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

ترجمہ۔ پس لائی وہ بچہ کو اپنی قوم کے پاس، اس کو اٹھا
 رہی تھی (اپنی گرد میں) تو انہوں نے کہا، اے مریم! البتہ
 تحقیق لائی ہے تو ایک چیز اُدھری ۝ اے ہارون کی بہن!
 تیرا اپ کوئی بُرا آدمی نہیں تھا اور نہ تیسری ماں پر
 تھی ۝ پس اُس (مریم) نے اشارہ کیا اُس (بچے) کی
 طرف۔ وہ کہنے لگے ہم کیسے کلام کریں اس (بچے) کے
 ساتھ جو گمراہے میں ہے ۝ وہ لہجہ بولا، بیشک میں
 اللہ کا بندہ ہوں۔ اُس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے

نبی بنایا ہے ۴۰ اور مجھے برکت والا بنایا ہے۔ جس میں بھی میں ہوں۔ اور اُس نے مجھے تمکینہ کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ رہوں ۴۱ اور نبی کھنے والا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اور نہیں بنایا مجھ کو سرکش اور بدبخت ۴۲ اور سلاطین سے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مرے گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا ۴۳

گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، اللہ نے حضرت مریمؑ کی پریشانی کا حال ذکر کیا اور پھر اُن کو تسلی بھی دی۔ چنگل یا پٹاڑی غار میں اُن کو کھانے پینے کی اشیاء اپنی قدرتِ امر سے مہیا کیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اے مریمؑ اگر کسی شخص سے ملاقات ہو جائے تو کہنا کہ آج کے دن میں نے چمپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کے مع نیچے قوم کے پاس آنے اور مسیح علیہ السلام کی طرف سے اپنی ماں کی صفائی بیان کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے مَا تَنْتَ بِمَ قَوْمِهَا تَحْمِلُہَا لَیْسَ اَلٰی سَرِیْمَ اِیْنِی قَوْمَ کَے پاس اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے۔ یہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت مریمؑ ولادتِ مسیح کے بعد کتنا عرصہ تک جانے ولادت پر قسیم رہیں۔ البتہ بعض تفسیری روایات میں چالیس دن کا ذکر آتا ہے۔ تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریمؑ کی ملاقات مسیح پہلے اپنے چچا زاد بھائی یوسف بنحاز سے ہوئی۔ یہ بھی بیت المقدس کے خادم اور صلح آدمی تھے۔ انہوں نے بھی بچے کی پیدائش پر رُخِ تعجب کیا اور حضرت مریمؑ سے سوال کیا، کیا کوئی پورا یا اندج بغیر حج کے پیدا ہونا ہے اسی طرح کسی عورت کے ہاں بغیر مرد کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مریمؑ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرنے پر

ربط آیات

حضرت مریمؑ
قوم کے پاس

قادری ہے۔ آخر اُس نے دنیا میں پہلا پورا یا پہلا دانہ بھی تو بغیر بیج کے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح پہلا انسان بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات ہے کہ وہ چیز بغیر ظاہری وسیلہ کے پیدا فرمائے۔ میرا حال اس جواب سے یوسف بخار کی تسلی ہو گئی۔

جب حضرت مریمؑ بچے کو گود میں اٹھائے اپنے خاندان یا قوم کے پاس آئی تو وہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے اور سب نے یک زبان کہا قَالُوا يَمْزِجُكُمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا اے مریمؑ! تو تو ایک اور پری یعنی اور چیز لے آئی ہے۔ کہنے لگے ابھی تک تیرا کھلج تو کسی سے ہوا نہیں، پھر تو بچہ کہاں سے لے آئی۔ انہوں نے حضرت مریمؑ کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا يَا بَحْتُ هُوَ وَنَسْتِ اے ہارون کی بہن! مساکین! ابولہٰک! امّا یسویٰ تیرا باپ کوئی بڑا آدمی تو نہیں تھا۔ وَمَسَاكِنْتَ اَصْلَکَ یعنی اور تیرے بھی کوئی بیکار عورت نہیں تھی، مگر تو نے یہ کیا گل کھلایا۔ تیرے والدین تو نہایت پارسا تھے، ان کی بیٹی کا ہر طرف چرچا تھا مگر تو نے بیکاری کا الزام کمر کے اپنے نیکے والدین کو بھی بدنام کر دیا۔ حضرت مریمؑ کے والد عمران بیت المقدس کے امام اور نہایت صالح آدمی تھے، وہ اگر چہ نبی نہیں تھے مگر ان کی بیٹی لوگوں میں مسمیٰ تھی۔ ان کی والدہ بھی صاحبِ کرامت تھیں تو لوگوں نے ان نیک ماں باپ کا ذکر کر کے حضرت مریمؑ کو ملامت کی یہاں پر حضرت مریمؑ کو ہارون کی بہن کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہارون کون ہیں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرمیں گے تو ہارون کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ہارون کو مریمؑ کی بہن کہا گیا ہے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت مریمؑ کے درمیان تو ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ اس وقت

ہارون کون تھے؟

حضرت مغیرہؓ کو اس کا جواب چونکہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا جواب حضور علیہ السلام سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ جب اس بات کا ذکر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ہوا تو آپ نے فرمایا: **لَا تَقْرَبُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَحَدًا مِنْ أَوْلِيَاءِهِ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَكُمْ** یعنی لوگ اس وقت اپنے اہلکار اور پہلے نیک بزرگوں کے نام رکھتے تھے، مطلب یہ کہ حضرت مریمؑ کے بھائی ہارون وہ نہیں تھے جو حضرت موسیٰؑ کے بڑے بھائی اور نبی تھے بلکہ یہ کوئی دوسرے ہارون تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے بعض فرماتے ہیں کہ مریمؑ کے والد کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھا اور دستور یہ ہے کہ کسی سے تعارف کراتے وقت یا جیسے ہی فخر یہ انداز میں خاندان کے کسی بڑے آدمی کے نام پر موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی خاندانی نسبت سے حضرت مریمؑ کو ہارون کی بہن کہا۔ اس کی مثال قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے **وَإِلَّا لَنَحْنُ بِأَعْيُنِنَا** (ہود - ۵۰) ہم نے عاد کی طرف اُن کے بھائی ہود علیہ السلام کو سبوت کیا؟ اس قوم کا بڑا آدمی تھا جو ہود علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے گزر چکا تھا مگر اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو عاد کا بھائی کہا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح حضرت مریمؑ کو حضرت ہارون کی بہن کہا گیا ہو۔ قوم کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کے حبیل القدر نبی ہارون علیہ السلام کی بہن یعنی اس کی اولاد سے ہو مگر تم نے یہ کیا غضب ڈھایا کہ کنواری ہو کر کہہ سچے لے آئی؟

بعض تاریخی محققین اور بائبل کے عالم ایک دوسری توجیہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے مگر مرتبہ چھوٹے بھائی کا زیادہ سہنے کے اللہ نے انہیں کتاب کو رات عطا فرمائی اور ہارون علیہ السلام منبرِ وزیر کے تھے۔ خلافت کا کام حضرت

نوی علیہ السلام کے سپرد تھا اور آپ کے بعد بھی آپ ہی کی نسل میں جاری رہا
البتہ مذہبی رسومات اور عبادت کی پیشوائی حضرت ہارون کے سپرد تھی اور
ان کے بعد بھی آپ کی نسل میں منتقل ہوتی رہی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے جن
لوگوں نے پچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اور پھر قبولیت تو رہے اُن کے
قتل کا حکم اللہ نے دیا تو اُن وقت پوجانہ کرنے والوں کے ہاتھوں پوجا
کرنے والوں کے قتل کی نگرانی بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد تھی
مطلب یہ کہ عبادت اور مذہبی رسوم کی ادائیگی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں چلی
آ رہی تھی اور اُن زمانے میں یہ کام حضرت مریمؑ کے والد عمران کے سپرد
تھا جو کہ بیت المقدس کے امام تھے، اس لحاظ سے بھی حضرت مریمؑ
کو ہارون کی بہن کا خطاب درست معلوم ہوتا ہے۔

ماحول
کا اثر

ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں کہ انسان میں خاندان اور ماحول کے
اثرات کسی نہ کسی حد تک ضرور پائے جاتے ہیں۔ خاندان اور برادری یا ارد گرد
کا ماحول انسان کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں
إِنَّمَا أَزْكَ خُلُقًا بِأَزْكَ حَوَالٍ لَا يَتَغَيَّرُ عَنِ اخْلَاقِ مَحَوَّلٍ
پیڑا ہوتے ہیں نہ کہ تعلیم سے جن گھروں میں یا گلی محلوں میں گالی گلوچ کی
آوازیں آتی ہوں گی۔ وہاں کے بچے بھی سی کچھ سیکھیں گے۔ اسی لیے
اسلام نے سوسائٹی کو پاک رکھنے کا تاکید کی۔ حکم دیا ہے۔ جو بے تک ہمارا
ماحول پاک نہیں ہوگا۔ ہمارے اخلاق نہیں سنبھالیں گے۔ لہذا سوسائٹی کا اچھا
ہونا بڑا ضروری ہے۔ سورۃ الفجر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَاَدْخُلِي جَنَّتِي ۝ پہلے میرے بندوں
میں شامل ہو جاؤ۔ پھر جنت میں داخلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب
تک سوسائٹی اچھے اور نیک لوگوں کی نصیب نہیں ہوگی، اس وقت
تک کامیابی ممکن نہیں تو لوگوں نے حضرت مریمؑ کو طعن کیا کہ تمہارا
خاندان اور سوسائٹی تو اچھی تھی مگر تم نے یہ غلط کام کیوں کیا۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریض بنے کو لے کر مقامِ حجاز سے گھر کی طرف آ رہی تھیں تو وہ لوگوں کے طعن و تفتیح سے سخت غافل تھیں۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے بچے کو قوتِ گویائی عطا فرمائی اور اس نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرائیں جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وہ تمہارے دامن پر بھی دھبر نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ انہیں تسلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راستہ نکالے گا۔ پھر جب قوم کے لوگوں نے سمجھی سے یازپرس کی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تو مریض نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سارا معاملہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اس بچے سے ہی دریافت کر لو۔ اس پر لوگ فَزَادَ دَعْوَاهُ کہ یہ ہیں بے وقوف نابری ہے۔ قَالُوا كُنْ عَلَيْنَا یعنی نُكَلِّمُكَ كَأَن فِى الْمَهْدِ حَوِيدًا بھلا ہم گواہے یعنی گروہ میں پڑے ہوئے بچے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، جسے ابھی تک اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے۔

ابھی یہ بابت حینت ہو رہی تھی فَسَالِ بِحِجْرِ خُودٍ بَخُودٍ لَّوْلُ اٹھا اور کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا مسیح علیہ السلام نے ماں کی گود میں پہلے ہی حبلہ میں توجہ باری تعالیٰ کا اعلان کر کے یہود و نصاریٰ کے منہ بند کر دیے۔ مسیح علیہ السلام کے پاس سے بعد میں دو آزمائشی گروہ معرضِ وجود میں آئے۔ یہودیوں نے تو مسیح علیہ السلام کو زانیہ کا بیٹا تک کہہ دیا اور اس طرح ان کی توبہ کی۔ درمیری طرف نصاریٰ کا گروہ تھا جنہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا سمجھ کر آپ کے الٰہیت کے حجب پر پہنچا دیا۔ اور اس طرح دونوں گروہ مگر ہی کا شکار ہو گئے، حالانکہ اگر غور کرتے تو مسیح علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا پہلا جملہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ہی حقیقتِ حال کی وضاحت کے لیے کافی تھا۔ وہ اللہ کے مقرب بندے اور نبی تھے۔ نہ تو وہ بدبخت تھے کہ زانیہ کے شکم سے پیدا ہوتے اور نہ وہ الٰہیت کے مرتبے پر فائز تھے، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے

بچے کی
شہادت

بِالصَّكِّ الْمَوْقُوعِ وَالْمَكْفُوفِ الْمَشْرُوعِ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے
 نماز اور زکوٰۃ دونوں عبادتیں ہیں، ایک بدنی سے اور دوسری مالی۔ نماز سے
 تعلق بالشر قائم ہوتا ہے اور زکوٰۃ مخلوق خدا کے ساتھ مہر و دی کا ذریعہ ہے
 ہے۔ جب تک انسان بقید حیات رہے اسے نماز معاف نہیں البتہ زکوٰۃ
 اس وقت فرض ہوتی ہے جب کوئی شخص مالدار ہو اور اس کا مال نصاب
 کو پہنچ جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو عمر بھر مکان نہیں بنایا نہ اُن
 کے پاس مال و اسباب تھا، لہذا اُن کے زکوٰۃ ادا کرنے کا تو امکان نہیں تھا
 البتہ زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم آگے دی جا سکتی ہے تاکہ صاحبانِ نصاب
 اس کو ہر سال باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں۔ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام
 کے متعلق بھی آتا ہے "وَكَانَ يَأْتِي أَهْلَكَ بِالصَّكِّ الْمَوْقُوعِ
 وَالْمَكْفُوفِ" (مرید - ۵۵) وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے
 تھے۔ تو اس جگہ سے صریح نذیر اللہ معلوم کیا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی
 کی توفیق نہ کر رہوں گا۔ اس کے علاوہ نماز خود بھی پڑھو مولگا اور دوسروں کو بھی
 ایڑھنے کا حکم دوں گا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور پاکیزگی بھی ہوتا ہے
 اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
 نماز پڑھنے اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور میں یہ فریضہ بجالا
 رہوں گا مَآذِ مَنَّتْ حَتَّىٰ سَبَّحْتُكَ زَكَتُہ ہوں۔

عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جیسی بات یہ فرمائی "وَقَبَّلَ الْوَالِدَيْنِ
 مِیْنِ اِسْمٰی وَالِدَتِہِ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں۔ پہلے بھی علیہ السلام کے واقعہ
 میں گزیر چکا ہے "وَقَبَّلَ الْوَالِدَيْنِ" (آیت - ۱۴) کہ وہ اپنے ماں باپ
 دونوں کے ساتھ نیکی کرنے لگے تھے۔ اور یہاں پر صرف والدہ کا نام ہے
 کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ آیت اس بات پر واضح ہے
 دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اس

والدین کے
 ساتھ حسن
 سلوک

کے باوجود بعض گمراہ لوگ بچہ سرسید، پرویز اور حافظ وزیر آبادی وغیرہ مسیح علیہ السلام کا باپ ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے محض اپنے ڈھکوسلے چلاتے رہتے ہیں۔

لمبی لحاظ سے بھی کسی شخص کی باپ کے بغیر پیدائش ناممکن نہیں مگر ہرین طلب کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کے مادہ منوہ میں مثبت اور منفی دونوں قسم کے مواد پائے جاتے ہیں اور یہی چیز پیدا ہونے والے بچے میں جنس کی تفریق کرتی ہے۔ اگر مرد کی منفی صفت عورت کی مثبت صفت کے ساتھ مل جائے تو بچہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر عورت کی منفی صفت مرد کی مثبت صفت کے ساتھ مل جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ عورت کی مثبت صفت میں اضافہ کر دے تو بغیر مرد سے ملے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ گویا طبی طور پر بھی بغیر باپ کے بچے کی پیدائش عقل سے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلی بات مسیح علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ مَنْ يَحْبِبْ عَمَلِيْ جَسَدًا شَقِيًّا اور اللہ نے مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو قول یا فعل سے والدین کی دل آزاری کر دوں۔ ان کے ساتھ تلخ کلامی یا گالی گلوچ پر اُتر آؤں۔ اس کے برخلاف انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کئے جھڑپ والیاد میں سے پہلے والدین کا ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ گزشتہ سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْشَآنَا (آیت - ۲۳) اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔

کہنے افسوس کی بات ہے کہ جدید تہذیب میں والدین کے حقوق بالکل فراموش کر دیے گئے ہیں۔ اب تو نسبت میان نکاح چکی ہے کہ بچے کی پیدائش کا موقع ہے تو عورت کو ہسپتال میں داخل کر دو اور والدین بورڈ سے ہر گئے تو انہیں دارالامان میں داخل کر دو۔ اب اولاد والدین کی

جو تہذیب
اور والدین

ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات انسانی قدروں کے خلاف ہے جس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان شفقت، رحمت و محبت کا رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ والدین کی خدمت، اگر کہنے سے انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے والدین کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جدید تہذیب نے بعض اچھے کام بھی کیے ہیں اور برے بھی۔ مگر پاکیزہ اخلاق و جذبات کا توجہ نکل چکا ہے۔ اس تہذیب میں بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی قدریں ختم ہو چکی ہیں حالانکہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے بعد اسی بات کا حکم دیا ہے۔

مسیح علیہ السلام
کے لیے
سلامتی

مسیح علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں یہ بھی کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ کی يَوْمَ مَوْلَدْتِ اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا وَيَوْمَ مَوْتِي اور جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن میں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ انبیاء اور صالحین کے بارے میں سلامتی کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ہر اچھے کام کی ابتداء میں الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰى کہہ کر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کے دین اور ایمان کو ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگرچہ اللہ کے بندوں کو جہانی تکالیف ضرور آتی ہیں مگر دینی اعتبار سے وہ ہمیشہ سلامتی میں ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آخری امت کا اولین حصہ سلامتی والا ہے ابتداءً اسلام میں اگرچہ اہل ایمان کو بے حد تکلیف برداشت کرنا پڑا۔ مگر ان کا دین مکمل طور پر سلامت رہا۔ اس کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا گیا۔ فتنے اُبھر تے رہے، اخلاق بگڑ گئے، عقیدہ خراب ہو گیا، سوسائٹی گھنری ہو گئی اور پورا ماحول بد سے بدتر ہوتا

چلا گیا۔ عرصہ یک حصہ کے فرمان کے مطابق سلامتی کے اعتبار سے امرت
 کا اول حصہ ہی بہتر تھا۔ وہاں کون سی تکلیف ہے جو اہل ایمان نے اسلام
 کے اولین دور کی زندگی میں برداشت نہیں کی، انہیں ایک لمحہ کے لیے
 بھی سکون نصیب نہ ہوا مگر دینی لحاظ سے انہیں فوجیہ سلامتی حاصل تھی۔

قال الم ۱۶

مریم ۱۹

در ششم ۸

آیت ۲۳ ۲۰ ۲۱

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَمْتَرُونَ ﴿۳۴﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ
سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۶﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ
بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿۳۷﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ
الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۳۸﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ
الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّا نَحْنُ رَبُّ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
يَرْجِعُونَ ﴿۴۰﴾

وقف لازم

۴۱

ترجمہ:- یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ یہ سچی بات جس میں یہ لوگ
جھوٹا کرتے ہیں ﴿۳۴﴾ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق کہ
وہ بنائے کوئی اولاد۔ پاک ہے اُس کی ذات۔ جب وہ فیصلہ
کرتا ہے کسی کام کا، تو بیشک وہ کہتا ہے اس کے لیے
ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے ﴿۳۵﴾ اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی
میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ اُسی کی عبادت کرو، اور

قَوْلِ الشُّرَکَیْہِ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ اس کی ذات
ایسی کمزور یوں سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات حقیقی اولاد ہے اور نہ مجازی۔
حقیقی اولاد جنس سے ہوتی ہے۔ اگر خدا کی اولاد مانی جائے تو پھر خدا کی جنس
بھی مانی پڑے گی ز العیاذ باللہ اس طرح خدا تعالیٰ قدیم نہیں ہے۔ بلکہ
م مرکب ہو کہ حادثہ بن جائے گا۔ حالانکہ خدا قرعہ غیر مرئی ہے۔ قدیم اور ازل
ہے اور اس کی کوئی جنس نہیں تو گویا خدا کی حقیقی اولاد نہیں تسلیم کی جاسکتی۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مجازی اولاد بھی نہیں مانی جاسکتی۔ مجازی اولاد کا
عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنالیا ہے اور اس
کو تصرف کا اختیار دے دیا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ لوگوں کی
مشکل کٹائی اور حاجت روائی کرے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے
کسی کو تصرف فی الامور نہیں بنایا۔ تمام امور کا تصرف وہ خود کرتا ہے۔ وہ
خود تدبیر کندہ ہے کوئی سمجھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑی سے بڑی حکم
وہ ہر کام براہ راست خود کرتا ہے لہذا یہ مجازی اولاد اور تصرف والا
عقیدہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے۔

یہ غلطی لوگوں کو اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا
کے بادشاہوں پر قیاس کر لیا۔ دنیا کے حکام اعلیٰ، صدر یا بادشاہ انتظامی امور
کے لیے اپنے گورنر یا نائب مقرر کر کے انہیں بعض اختیارات تفویض
کر دیتے ہیں تاکہ امور سلطنت خوش اسلوبی سے انجام پانے جاسکیں برخلاف
اس کے اللہ تعالیٰ قادر مطلق، مختار ازل، قدیم اور بے مثل ہے وہ ہر کمزوری
اور عیب سے پاک ہے اس لیے کسی کام کے انجام دینے میں کوئی دشواری پیش
نہیں آتی، لہذا وہ احتیاج سے بھی پاک ہے تو ایسی صورت میں اسے
اپنا نائب بنانے اور اختیارات تفویض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اولاد بقائے نسل کے لیے ہوتی ہے ان

میں فطرتی طور پر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی نسل قائم ہے
مگر اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی احتیاج ہے اور نہ اسے بھلنے کی ضرورت
ہے۔ وہ خود انہی اور انہی ہے۔ نہ اس پر فنا ہے اور نہ اسے بھلنے کی
ضرورت ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی اولاد بخیر کرنا لاحال ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اولاد ضعف، بڑھاپے اور بیماری میں قدمت
کرتی ہے۔ انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ مشکل وقت
میں اس کی اعانت کرنے والا کوئی ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے
مبرا ہے نہ اس پر ضعف طاری ہوتا ہے، نہ بڑھاپا اور نہ وہ لغو ذرا اللہ
بیمار ہوتا ہے لہذا ان کاموں کے لیے نہ محتاج ہے اور نہ ہی اسے اولاد
کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ تو خود غنی ہے جبکہ باقی ساری مخلوق اس کی محتاج
ہے۔ "وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَانْتُمْ الْفُقَرَاءُ" (محمد - ۳۸) سُبْحٰنَہٗ اُسْکِ زَاۓ
یَاکُنْ عَوْدَہٗ لَیْ نَیَازَہٗ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُولُ لَہٗ کُنْ
فَیَکُنْ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کتنا ہے
ہر جا تو وہ ہر جاتا ہے۔ ہر کام اس کے قبضے اور اختیار میں ہے تو جہت
چاہے اور جیسے چاہے اسے انجام دے۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ
نہیں آتی۔ وہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر اس کے پیدا کر دے اور اس نے
علی علیہ السلام کو ایسے ہی پیدا فرمایا۔

اگلی آیت میں حضرت علی علیہ السلام کا کلام ہے جس میں آپ نے
صلوات مستقیم کی تشریح کی ہے۔ ارشاد ہے وَاَلَا تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰہَ رَکِبٌ وَرَکِبُکُمْ
بَشَرٌ مِّمَّا رَکَبَہٗ اور تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے فَاَعْبُدُوْہٗ پس اسی کی
عبادت کرو ہٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ یہ صراطِ مستقیم ہی ہے۔ اسی
مضمون کو اللہ نے سورۃ فاطرہ میں علی علیہ السلام کی زبان سے کہلایا ہے۔
وَقَالَ الْمَسِیْحُ لَیْسَ بِکُنْیَ اِسْمِیْ اَوْ یٰکُنْ اَعْبُدْ وَاللّٰہُ رَکِبٌ وَرَکِبُکُمْ

إِنَّهُ مَن يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (آیت - ۲۰) اے نبی امیرؐ! میرے اور تمہارے پروردگار صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ مسیح علیہ السلام تو جب تک دنیا میں رہے یہی تعلیم دیتے رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے رہے شرک سے منع کرتے رہے مگر تم نے انہی کو اللہ کا شریک بنا دیا اور انہیں الہیہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ سورۃ کی ابتداء میں اللہ نے حضرتؐ کو مسیح علیہ السلام پر اپنی مہربانی کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کاف کے حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر ذوالقمرین پر اپنی مہربانی کا ذکر کیا۔ دونوں پر نزولِ قرآن کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ "وَيُذَكِّرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا" (آیت - ۳) تاکہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے جنہوں نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ ایجاد کیا ہے۔ تو اسی سلسلے کے ساتھ یہ بات بھی مربوط ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ نہ اس کی کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ مجازی۔ اُس کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا اور تمہارا سب کا پروردگار اللہ وحدہ لا شریک ہے لہذا عبادت بھی اُسی کی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی بات تمام انبیاء علیہم السلام کہتے رہے اور یہی تعلیم آسمانی کتب اور صحافت نے دی۔ کہ جسے پھر مسیح علیہ السلام کے مذکور سے من فرمایا کہ ان کے رفع الی اسماء کے بعد فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ کُلٌّ كُفِرَ لِهَرٍ اور فرقے بن گئے جنہوں نے آپس میں مسیح علیہ السلام کی ذات اور حیثیت

بہت مختلف

کے بارے میں اختلاف کیا۔ چار فرقے تو بڑے مشہور ہیں جن کا ذکر اکثر مفسرین کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت فرقے معرض وجود میں آئے۔ فرمایا
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّسْجِدٍ كُوفٍ عَظِيمٍ
 ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے بڑے دن کی حاضری کے وقت
 بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جبکہ کافروں کا بہت بڑا حال ہوگا۔

جن مختلف فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے اکثر گمراہ فرقے ہوئے جنہوں نے مسیح علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے پہلے خدا کا بیٹا اور پھر تینوں میں سے غیر کہہ دیا۔ انہم ان میں حق کے ساتھ مشابہت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدے کی بات صحیحین میں حضرت عبادہ بن صامتؓ سے منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَانَتْ أَلْفَاةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَمِنْهُ جَوْشِقُوتُ الْجَنَّةِ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَلَمْ يَمُتْ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ	جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کا حکم ہے۔ جو اللہ نے مریح کی طرف ڈالا۔ اور اس (اللہ) کی طرف سے روح میں نیز جنت برحق ہے اور مریح بھی برحق ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہر حال جنت میں داخل کرے گا اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔
--	--

غرضیکہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسول اس کے بندے ہیں۔ نہ تو ان کی حیثیت کو کم نہ چاہیے جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی اور نہ ان کو ان کی حیثیت بڑھا چاہیے جیسا کہ نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنایا۔ خود حضور علیہ السلام کا بھی ارشاد مبارک ہے لَا تَطْلُقُوا عَنْ عَمَّا أَطْلَقَ النَّصَّارَىٰ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَحْمَةً أَنَا عَبْدُكَ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَكَذِّسُوهُ۔ لو کہ امیرت اسے میں غلو سے کام نہ لینا جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق غلو کیا تھا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول بھی کہو۔ بہر حال ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی عقیدہ رکھیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہی کلمات ہر نماز کی تشہد میں شامل ہیں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ظاہر ہے ان کلمات کی اور ایسی کئی بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی لہذا ہر شخص کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔

فرمایا اُسے دن کی حاضری میں تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نہ پڑھا نہ پڑھا اُنہیں کو اُبھیر دو کہ یَا قَوْمِ تَابُوا لَكُمْ خُوب سننے اور خوب سمجھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے قیامت والے دن ان پر ہر چیز واضح ہو جائے گی مگر اب ان کی حالت یہ ہے کہ نہ تو خدا تعالیٰ کی نشانیں کو سمجھتے ہیں اور نہ کوئی صحیح کلام سنتے ہیں۔ آج یہ سماعت و بصارت دونوں چیزوں سے غاری ہیں اور انہوں نے غلط عقیدے بنا لیے ہیں۔ کوئی اہلیت والا عقیدہ رکھتا اور کوئی بتوں میں سے تیسرے کہتا ہے کسی نے شرک اور تشبیہ والا عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج تو یہ حق بات کو سننے اور دیکھنے سے غاری ہیں مگر بڑی حاضری

عجائب
بصارت
سے غاری

کے دن سب کچھ نہیں گئے اور رکھیں گے۔ اِس دن ان پر ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ فرمایا لَیْسَ لَکِنَّ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فِی ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ آج کے دن لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوں گے۔ ظالم کون ہیں؟ ظالم ہے کہ جس کے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے جیسا اللہ کا فرمان ہے وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ (البقرہ - ۲۵۷) کفر کرنے والے ظالم ہیں نیز یہ بھی فرمایا اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (العنکبان - ۱۷) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب پوری دنیا میں رکھیں لیج ارب کی آبادی میں سے کچھ ہمیشہ کفار رہیں۔ انسان لہذا شرک میں مبتلا ہے۔ اس وقت نہ کوئی بات سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تو عقلی دلیل کو مانتے ہیں اور نہ نقلی کو، بلکہ اپنے باطل عقائد میں ہی مگن ہیں

یوحنا

اللہ نے فرمایا اِنِّیْ نَعِیْشُہُمْ اَوْ اَنْذِرُہُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ یَقُولُ الْاَکْمَرُ اَیُّکُمْ اَمْسٰی اُن کو حسرت کے دن سے ڈرا دیں جس دن کہ معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ حسرت کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن حساب کتاب ہونے کے بعد اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور کافر و مشرک جہنم واصل ہوں گے۔ پھر کفار و مشرک اہل ایمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں آجائیں گے اور ابدی دروزخی وہیں رہ جائیں گے۔ پھر اُس وقت جبکہ نزدیکی شریفین کی روایت میں آتا ہے اِیْمُنُفْ بِالْمَوْتِ مَوْت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا جسے دروزخ اور جہنم کے درمیان نمایاں جگہ پر کھڑا کیا جائے گا جہاں سے جنتی اور دروزخی اُسے دیکھ سکیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ سب کہیں گے موت ہے۔ پھر اُس جانور یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمایا گا کہ موت کو موت آجی، اَبْ خُلُوْا وَ لَا مَوْتَ اَبْ تم ہمیشہ سیر رہو گے اور کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر اہل دروزخ سے بھی اسی طرح

خطاب کیا جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جسے حسرت کا دن کہا گیا ہے۔ جتنا اس دن ہوگا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انہیں یوم حسرت سے ڈرا دیں۔ وَهُمْ فِي عَقَابٍ لِّئَلَّا يَفْلَحَ یہ لوگ نفلت میں پھنسے ہوئے ہیں وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ایمان قبول نہیں کرتے۔ ان کو خبردار کر دیں کہ آگے حسرت کا دن آنے والا ہے۔ اس دن کی حسرت سے بچنے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَتْ حَسْرَةٌ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ تَمُوتُ بِهَيِّئِهِمْ وَلَوْ كَفَرُوا بِاللَّهِ فِيهَا اہل جنت کے لیے اس سے زیادہ حسرت کسی بات پر نہیں ہوگی کہ انہوں نے فلاں وقت پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ کیا۔ اگر فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کا مزید ذکر کرتے تو آج مزید درجات بلند ہوتے۔ ایک روایت میں حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والا آدمی نا دم ہوگا، غواہ نیک ہو یا بد عرضی کیا ہے؟ مَنْ تَدْرِكُهُ الْمَوْتُ اندامت کس وجہ سے ہوگی؟ فرمایا نیک آدمی کو اس وجہ سے زدامت ہوگی کہ اس نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ حاصل کر لیں۔ اور بُرا اس وجہ سے نا دم ہوگا کہ اس نے زندگی میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ چونکہ اس دن ہر آدمی حسرت کوئے گا۔ اس لیے ہی اس دن کو حسرت کا دن کہا گیا ہے۔

فرمایا إِنَّا نَخْتَبُ لَكُمُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ہم ہی دہشت میں پوری زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر موجود ہے۔ یہ دنیا چند دن کا ٹھیل ہے۔ یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ پھر یہاں پر نہ کوئی ان ہوگا۔ اور نہ کوئی اور چیز۔ اس وقت ساری زمین اللہ کی ملکیت ہوگی۔ وَلَا يَسْأَلُ بِجَنُودِهِ اور سب ہماری

طرف ہی لوٹے جائیں گے۔ نیک و بد سب میدانِ حشر میں جمع کیے جائیں
 گے۔ اور ہم ہر ایک کے ساتھ دس کی دستک، اعتقاد اور عمل کے
 مطابق سلوک کریں گے۔

قال الم ۱۶

مريم ۱۹

درس نم ۹

آیت ۴۱ تا ۴۵

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
 نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ
 وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ
 جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ
 صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ
 الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۖ يَا أَبَتِ إِنَّكَ
 لَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابُكَ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ
 لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۖ ۴۵

ترجمہ :- اور آپ ذکر کریں کتاب (قرآن) میں ابراہیم علیہ السلام کا
 بیشک تجھے وہ بہت بڑے راست باز اور اللہ کے نبی (۴۱)
 جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے ، اے میرے باپ !
 تو کیوں عبادت کرتا ہے اُس کی جو نہیں سنتا اور نہ دیکھتا ہے
 اور وہ نہیں کام آسکتا تجھ سے کسی بات میں (۴۲) اے میرے
 باپ ! بیشک کیا ہے میرے پاس علم جو نہیں آیا میرے
 پاس ۔ پس تو میری پیروی کر میں دکھاؤں گا تجھے سید راستہ (۴۳)
 اے میرے باپ ! نہ عبادت کر تو شیطان کی ، بیشک شیطان
 ہے رحمان کے لیے نافرمان (۴۴) اے میرے باپ ! بیشک
 میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں پیچھے تجھے عذاب رحمان کی طرف

سے۔ پس ہو جائے گا تو شیطان کا ساتھی ﴿۳۵﴾
 دوسرے ذکر کے کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کا ذکر بھی اسی ربطِ آیت
 طرح کیا تھا "وَإِذْ كُنَّا فِي الْمَكِئْبِ مَكِّيْمٍ" وہاں پر اللہ نے
 اُن پر کی گئی اپنی خاص مہربانی کا ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ بطور تہنید تھا۔ پھر اللہ نے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے ملکہ توحید بھجایا اور شرک کا رد
 کیا۔ روایان میں فرمایا "مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهُ وَلَدًا"
 سُبحٰنَہُ (آیت ۳۵) اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے لیے بیٹا بنانے سے
 پاک ہے۔ مسیح علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی تعلیم دی "قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ رَبِّي
 وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ" (آیت ۳۶) میرا اور تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ
 ہے۔ اسی کی عبادت کرو۔ اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس طرح اللہ نے
 نصاریٰ کے عقیدہ و لدیت کی نفی فرمادی۔

عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد آگے بعض دیگر انبیاء کا ذکر بھی
 آ رہا ہے جن میں سرفہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی عزت و
 توقیر نہ صرف مسلمان کرتے ہیں بلکہ یہود و نصاریٰ بھی آپ کی عظمت کے
 قائل ہیں۔ خاص طور پر مشرکین عرب کو تو اس بات پر فخر تھا کہ وہ ابراہیم
 علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مگر بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ قلم
 گر وہ آپ کی تعلیمات پر قائم نہ رہے بلکہ آپ کے دین اور ملت کو ہی
 بگاڑ دیا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ نصاریٰ
 بھی یہی دعویٰ کرتے تھے اور مشرکین عرب تو خاص طور پر ملتِ ابراہیمی پر ہونے
 کے دعویدار تھے۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا
 ذکر کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خود بھی قائل تھے اور
 دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، آپ شرک اور بت پرستی کے
 سخت خلاف تھے اور ہر موقع پر اس کی مذمت کرتے تھے خلیفہ تھے

لِسْتَ اِسْ اِمَامًا (البقرہ ۱۲۴) میں تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ راست باز۔ اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا ہے اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ہر نبی صدیق تو ہوتا ہے۔ مگر ہر صدیق نبی نہیں ہوتا کیونکہ صدیقیت کا درجہ نبی سے کم ہے۔ صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو عقیدے، عمل، اخلاق، وعدے اور امانت میں سچائی اختیار کرے۔ اللہ کے نبیوں میں تو یہ صفت لازمی طور پر ہوتی ہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ درجہ بدرجہ صدیقیت کے درجے پر فائز ہیں۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کو اہم صدیق ہیں۔ تاہم ان میں سے خلفائے راشدین انبیاء کے بعد سب سے بڑے صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کی بیٹی اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہؓ بھی صدیقہ ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا اَنَا صَدِيقُكَ الْاَكْبَرُ لَا يَقُوْلُ لَكَ بَعْدِي اِلَّا كَذِبًا یعنی میں صدیق اکبر ہوں۔ میرے بعد جو بھی صدیق اکبر ہوئے گا دعویٰ کرنے لگا وہ جھوٹا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کے درجہ بھی متفاوت ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکرؓ صدیق اکبر ہیں، پھر عمرؓ تیسرے نمبر پر حضرت علیؓ صدیق اکبر ہیں۔ اس کے بعد جو شخص صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ واقعی جھوٹا ہوگا کیونکہ یہ سترہ خلفائے راشدین پر ختم ہو چکا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صابیت کا دور تھا۔ یہ دور
آدم علیہ السلام کے فرزند نصیث علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام سے شروع
صابت اور
صفت کا دور

ہوا۔ اس دور میں بابل بڑا مشہور شہر تھی جو کہ سائنس سر جو سیل میں پھیلا ہوا تھا یہ شہر آشوری اور کلدانی تمدنیوں کا مرکز رہا، مگر اب شکیلا کی طرح کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بغداد سے سائنس ستر میل دور اس شہر کے مکین سابی لوگ تھے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب "تحفۃ المؤمنین فی احوال المصیبر والفاہرۃ" میں لکھتے ہیں کہ عاصییت کے پار اصول مسلم تھے یعنی توحید، طہارت، صوم اور صلوٰۃ مگر آہستہ آہستہ یہ اصول ختم ہو گئے۔ یہ لوگ زیادہ تربت پرستی اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھے ستاروں میں الوہیت کا کیشمہ لٹکتے تھے۔ انہوں نے ستاروں کے نام پر عبادت غلطے بنا رکھے تھے۔ چنانچہ ربی ایزائی اور صغیر کے ہندو اور پرانے چینی بدھ وغیرہ صابی تھے، مگر انہوں نے صابی ملت کے اصل اصولوں کو بگاڑ دیا۔

پھر مسیح علیہ السلام سے ۲۶۰ سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ دور خلیفیت شروع ہوا۔ آپ نے شرک کی بیخ کنی کی اور لوگوں کو توحید سے روشناس کرایا۔ آپ نے ۸۰ برس عمر پائی اور اس دوران میں بڑے بڑے انقلاب دیکھے۔ آپ پر بڑی آزمائشیں آئیں اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے آپ کے ہاتھوں لگایا ہوا توحید کا پودہ آہستہ آہستہ کھلانے لگا، حتیٰ کہ آپ کو ماننے والے خود میوہ درختوں سے خلیفیت میں غزایاں پیدا کر دیں اور ان میں توحید کی بجائے شرک در آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ملت ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف متوجہ کیا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر غزایاں شروع ہو گئیں مسلمانوں (ابراہیمی) کو گمراہ فرما دیا گیا اور نالوں توحید میں شرک کی پھر ملاوٹ ہو گئی۔ آپ اللہ شاد ہوتا ہے۔ اذفق کی لائیں جو جب ابراہیم علیہ السلام نے

اپنے باب سے کہا۔ یہاں پر باب کے نام کی تصریح تو نہیں ہے تاہم سورۃ النعام میں موجود قول (فَقَالَ الْاِبْرَاهِيمُ رَبِّیْهِ اَذْرُ (آیت - ۷۳) کہ جب ابراہیمؑ نے اپنے باب آذر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ شیخ اور بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں آذر ابراہیم علیہ السلام کا باب نہیں بلکہ چچا تھا اور آپ کے باب کا نام تاریخ تھا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ آذر قرابت بڑا مشرک تھا جب کہ حضرت ابراہیمؑ کے تمام آباؤ اجداد مومن تھے، لہذا آذر آپ کا باب نہیں ہے۔ ان حضرات کا یہ نظریہ بلا دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ“ (النعام - ۹۵) یعنی اللہ تعالیٰ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ نکالتا ہے۔ مقصد یہی ہے کافروں سے مومن اور مومنوں سے کافر پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کا مشرک باپ پیدا ہونا کوئی عینے کی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آذر اور تاریخ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ اصل نام تاریخ ہی ہے مگر بت پرستوں کے یہوہت ہونے کی بنا پر آذر لقب تھا۔

نور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے کہا کیا بت لے میرے باب سے عربی محاورے میں یہ لفظ مجنت کے انداز میں استعمال ہوتا ہے جیسے یسعی یعنی میرے بیٹے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اسی لفظ سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ خود حضور علیہ السلام حضرت انسؓ کو یسعیؓ کہہ کر خطاب فرماتے تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ حضورؐ سے بار بار پوچھتے کہ حضور! دجال کے فتنے میں کیا بے گار تو آپ نے فرمایا یسعیؓ لے میرے بیٹے! غوث نہ کھاؤ دجال تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا بغیر یسعیؓ کے کہ طرح کیا بت

باب
خطاب

میں بھی محبت و الفت پائی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے اردو میں "اباچی" کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یوں کہا
 لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا
 آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں۔ جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ
 آپ کے کسی کام آسکتے ہیں؟ ان بتوں کو تو خود آپ ایک جگہ سے
 اٹھا کر دوسری جگہ آ رکھتے ہیں۔ یہ تو اپنے آپ چل پھر بھی نہیں سکتے،
 محض یہ آپ کے کس کام آئیں گے۔ یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ
 خود اپنے ہاتھوں سے تراشیں کراتیں کہ معبود بنالیں اور ان سے حاجتیں
 طلب کرنے لگیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی سننے اور دیکھنے والا بھی معبود
 نہیں بن سکتا۔ فرشتے اللہ کی مقرب مخلوق ہیں۔ جو دیکھتے اور سنتے ہیں۔
 اور اللہ نے انہیں کسی حد تک اختیار بھی دے رکھا ہے مگر معبود وہ
 بھی نہیں بن سکتے کیونکہ معبود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالق
 ہو، ازلی اور ابدی ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو۔

مگر امر واقع یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے
 يَسْتَلِئُهُ مَكَتُ فِي السَّكَلَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الرحمن - ۲۹)
 آسمان وزمین کی ہر چیز اسی ہلک الملک کے در کی موالی ہے۔ سب محتاج ہیں
 اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ کوئی زبان حال سے الگ
 رہے اور کوئی زبان قال سے۔ درختوں کی زبان حال سرسبزی اور
 شاوہلی طلب کر رہی ہے، پھول ہوا اور پانی سب اپنی ضروریات طلب
 کر رہے ہیں۔ جانور، چرند اور پرند سب اسی کے سامنے دامن پھیلائے
 ہوئے ہیں اور انسان تو ہیں ہی محتاج۔ مینے والا صرف ایک ہے
 اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت
 ہے۔ اُس کا فرمان ہے "وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ"

ساری مخلوق
 محتاج ہے

لَبَعَنُوا فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ لِيُنْزَلْ بِقَدَرِ مَا يَنْشَأُ
 (الشوری - ۲۷) اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے سب پر یکساں کھول
 دے تو سب سرکش ہو جائیں۔ وہ ایک خاص اندازے کے مطابق رزق
 نازل فرماتا ہے۔ اس کی مصلحت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ
 نے یہ بھی فرمایا "يَذِكُرُ الْآلِهَةَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْأَكْبَرِ
 الْأَرْضِ" (السجدة - ۵) آسمان کی بلند یوں سے لے کر زمین کی پستیوں
 تک ہر کام کی تدبیر وہ خود کرتا ہے۔ اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا
 کہ فلاح کا کام اٹھ کر لیا کرے اور فلاح میں انجام دے لوں گا۔ ہمیں تو یہی
 دُعا سکھائی گئی ہے "يَا مُصْرِفُ الْفُتُوحِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا
 رَافِعَ عَدَلِكَ" اسے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی
 اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ایمان اور اخلاص کی طرف پھیرنا بھی نیرا
 ہی کام ہے۔ لہذا تو اپنی رحمت سے ہمیں یہی پرستہم رکھ۔

اس آیت کریمہ میں ابراہیم نے اپنے باپ کو ان بتوں کی پوجا سے
 منع کیا جو نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ کسی کام آسکتے ہیں۔ یہ بت دو
 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک قسم کے بت صنم کہلاتے تھے۔ جو پتھروں
 یا لکڑی کو تراش کر کسی خاص شکل میں بنائے جاتے تھے۔ اور دشن ان بتوں
 کو کہتے تھے جو ان گھڑے ہوتے تھے اور کسی خاص شکل پر تشکل نہیں
 ہوتے تھے کسی وضع قطع کے پتھر یا لکڑی کو معبود تسلیم کر کے ان کی
 پوجا شروع کر دی۔ پھر ان کی نذر دنیا لے لی کرتے تھے۔ ان کے آگے کھانا
 میٹھاں اور دودھ وغیرہ رکھتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ انہی بتوں کی
 پوجا سے ابراہیم علیہ السلام نے روکا۔

حدیث شریف میں صلیب کے نشان کو بھی دشن سے تعبیر کیا گیا ہے جب
 عدنی بن حاتم طائی حضور کی خدمت میں پہلی زنجیر پیش ہوئے تو ان کے گلے

میں صلیب لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: لَقِيَ عَبْدُكَ هَذَا الْوُثْنَ يَوْمَ دُخِّنَ مَعْنَى بہت پختہ لگے سے آ کر دو۔ عیسائی صلیب کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر لڑتے ہیں جب کہ عیسائیوں کے ہاں فتح کا معیار صلیب ہوتا ہے، وہ صلیب کی بلندی چاہتے ہیں لہذا یہ ان کا معبود ہے اور یہ صریح شرک ہے۔

بعض لوگ زندہ بقیوں کی پرستش کرتے ہیں اور بعض اصحابِ نبویؐ کو پوجتے ہیں۔ لوگوں میں خدا کے انبیاء، ملائکہ، جنات اور شیاطین کے بجا ری بھی موجود ہیں۔ بہر حال یہاں پر شرک کی جس قسم کا ذکر ہے وہ پتھر یا لکڑی کے مجسمے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کی کہ باپ کو بتوں کی پوجا سے منع کیا اور دوسری بات یہ کہ کیا بت کے میرے باپ "اَفَرَأَيْتُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" مِنَ الْاِلٰهِ لَمَّا كُنْتُمْ اَوَّلَ دَلٍّ تحقیق میرے پاس ایک الٰہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے لہذا میں تجھے کہتا ہوں "فَاَتَّبِعْنِيْ اِهْدِكُمْ صِرَاطًا سَوِيًّا" اگر میری اطاعت کر میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ تبلیغ دین کے لیے نہایت ہی نرم رویہ بلکہ محبت کا سا انداز اختیار کرنا چاہیئے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور اگر کہیں سخت رویہ اختیار کیا ہے تو بالکل ناگزیر حالات میں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے واقعہ میں بھی ہے کہ اللہ نے دونوں کو منبرِ عون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا اور ساتھ نصیحت کی "فَتَقَوَّلَا" کہ "قَوْلًا لِّمَنَّا" (طہ ۷۹) اور اس سے نرم لہجے میں بات کرنا بہر حال تبلیغ دین کے لیے نرم رویے کی ضرورت ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس قطعی اور

یقینی علم ہونا ہے جو باقی مخلوق کے پاس نہیں ہوتا۔ اس سے مراد وحی الہی ہے۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح بخاری کی ابتداء ہی وحی الہی سے کر کے باب ہی اس طرح بندھا ہے کہ **كَتَبَ اَنَّ بَدَأَ التَّوْحِيَّ الْمَلِكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی مقصد یہ کہ وحی الہی ہی قطعی ذریعہ علم ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ذرائع غلطی ہیں۔ علم سائنس مشاہدات پر مبنی ہونے کے باوجود خطائے خالی نہیں۔ کوئی چیز ایک شخص کے مشاہدے میں کچھ آتی ہے جب کہ دوسرے شخص کچھ اور ہی سمجھتا ہے۔ اسی طرح کشف میں بھی غلطی کا امکان ہے غلطی سے مبرا صرف وحی الہی ہے۔ اس کو سمجھنے میں نبی کوئی غلطی نہیں کرتا اور نہ ہی اسے آگے بیان کرنے میں کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تمھارے پاس نہیں ہے۔ لہذا آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔

اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل علم کا اتباع ضروری ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَسَبِّحُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ** (آیت - ۴۳) جو چیز تم خود نہیں جانتے اسے جاننے والوں سے پوچھ لو۔ لہذا علوم کا فرض ہے کہ وہ اہل علم کا اتباع کریں۔ اس زمانہ میں نام نہاد علماء و گمراہی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ جی ایس میں مقدسوی سی عمری پڑھ لی تو پرویز کی طرح عالم بن بیٹھے۔ ان کو تو علم کی ہولناکی نہیں لگی۔ سلف نے حصول علم کے لیے مشقتیں برداشت کیں، ہزاروں اساتذہ سے فیض حاصل کیا، عمر کوں کے طویل حصے علم حاصل کرنے میں لگا دیے ابوعلی قاری کا حال دیکھ لیں۔ صرف کے ایک صیفہ میں غلطی کر بیٹھے۔ استاد صاحب نے کہا بڑے انوس کنی بات ہے کہ اتنی محنت غلطی کی

لکھ بھاری ص ۱ ج ۱ (فیاض)

اہل علم کا
اتباع

اٹھ کر چلے گئے اور زندگی کے مزید چالیس سال فنِ صرفت پر لگا دیے۔
جب بالکل کامل ہو گئے تو پھر پڑھانے کے لیے بیٹھے۔ امام شافعیؒ کا
قول ہے کہ میں نے دورانِ تعلیم سولہ سال تک رات بھر ایک کلاس
پانی تک نہیں پیا کہ کہیں سطلوہ میں اُٹل نہ آجائے۔

شیطان
کی عبادت

ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ**
اے میرے باپ! شیطان کی عبادت نہ کریں۔ عبادت صرف رکوع
و سجود کا نام ہی نہیں بلکہ شیطان کا حکم مانا اس کی عبادت کہنے کے مترادف
ہے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار فرمایا ہے: **لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ**
الشَّيْطَانِ (البقرہ - ۱۶۸) شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو
شخص خدا تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی عقل یا خواہش پر چلتا ہے، وہ
حقیقت میں شیطان کے نقش قدم پر ہی چلتا ہے۔ رسومات کی اتباع
بھی شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت، سیاست اور معیشت
کے تمام قوانین واضح کر دیے ہیں، جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے گا، وہ
شیطان کا قبیح ہوگا۔

فرمایا: اے باپ! شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ **إِنَّ الشَّيْطَانَ**
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اُس نے
تو روزِ اول سے کہہ دیا تھا: **فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ**
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (الاعراف - ۱۶) تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا ہی
دیا ہے، تو اب میں بھی تیرے سیدھے رستے میں بیٹھ کر اُن کو گمراہ کرنے کا
شیطان تو پہلے دن سے غرور و قرار دیا جا چکا ہے۔ بقول حضرت یحییٰ منیریؒ
شیطان نے سات لاکھ سال عبادت کی مگر ایک انکار کیے رائدہ درگاہِ مقرر
اللہ نے فرمایا: **فَاخْرُجْ فِي ذَلِكَ رَجَبٍ** (ص - ۷۷) یہاں سے
نکل جاؤ، تم سرِ دودھ ہو۔ شیطان کے متعلق سورۃ الکہف میں بھی گمراہ چلتے

”اَفْتَتَّخِذْ وَلِيًّا وَدِّرِّيَّتَكَ اَوَّلِيًّا مِّنْ دُونِي وَهُمْ
نَعْتَمُ عَدُوًّا“ (آیت ۵۰۰) کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا
دوست سمجھتے ہو۔ حالانکہ وہ تمھارے دشمن ہیں۔ وہ ہر مقام پر موسیٰ
اندازی کر کے تمھیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ شیطان اور حمان
کا نافرمان ہے، اس کی عبادت نہ کرو۔

پھر فرمایا ”اَفْتَتَّخِذْ اَحَابَاتٍ مِّنْ دُونِي“ عذابِ رَمْنِ
اور حمان کے میرے باپ! مجھے ڈر ہے کہ تمھیں خدا نے رحمان کی
کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے۔ ”فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا“
پس تم شیطان کے دوست بن کر رہ جاؤ گے اور خدا نے رحمان کے کٹے
جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، جبار اور قہار
کا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بلاشبہ بڑا رحم کریم والا ہے۔ مگر جب کوئی شخص
اس کی حکم عدولی کر کے ترجیح کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کا اتباع کرنے
لگتا ہے۔ تو پھر رحمان سزا بھی دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے باپ!
مجھے خطر ہے کہ تم کہیں شیطان کے دوست نہ بن جاؤ۔ اب باپ کا جواب
اور اس کی کارگزاری کا بیان اگلی آیات میں آ رہا ہے۔

قال الم ۱۶

مریم ۱۹

درس دہم ۱۰

آیت ۳۶ تا ۵۰

قَالَ ارْغَبْ اَنْتَ عَنِ الْهَيْئِ يَا اِبْرٰهِيْمُ لَنْ لَمْ
 تَنْتَهَ لَا رَحْمٰنَكَ وَاَهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ۝۳۶ قَالَ سَلٰمٌ
 عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُكَ رَبِّيْ اِنَّهُ كَانَ لِيْ حَفِيًّا ۝۳۷
 وَاَعَزَّلَكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ
 عَسٰى اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاۤءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۝۳۸ فَسَلَّمَا
 اَعَزَّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا
 لَهُ اِسْمٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝۳۹
 وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمٰنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
 لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝۵۰

ترجمہ: کہہ (ابراہیم کے والد نے) کیا تو اعراض کرنے والا

ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم! اگر تو باز نہیں

آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو چھوڑ دے

مجھے بے زمانے تک ۝۳۶ کہا (ابراہیم نے) سلام ہو تم

پر۔ میں بخشش طلب کروں گا میرے لیے اپنے پروردگار

سے۔ بیشک وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے ۝۳۷ اور

میں چھوڑا ہوں تمہیں اور جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے

سوا، اور پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو امید ہے کہ میں نہیں

ہوں گا اپنے پروردگار کو پکارتے کے ساتھ بخیر دم (۴۸) پھر جب ابراہیم علیہ السلام اُن سے جدا ہو گئے اور اُن کے بھائیوں سے بھی جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو بھٹا ہم نے اُن کے لیے (فرزند) اسحاق اور (دولہ) یعقوب اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی (۴۹) اور بھٹا ہم نے اُن کے لیے اپنی رحمت سے اور بنائی ہم نے اُن کے لیے سچائی کی زبان بلند (۵۰)

پہلے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اور ان کے عقیدے کا ذکر ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی اور اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ بیان ہوا۔ آپ نے اپنے باپ کو نہایت نرم اور محبت آمیز لہجے میں سمجھایا کہ تم جن جنوں کی پوجا کرتے ہو یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کام آسکتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس قطعی علم آپکے جوتہائے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بڑا اہل علم ہے تو باپ کو اس سے سیکھنے میں عار نہیں محسوس کرنی چاہیے بلکہ یہ توفیقِ امت کی بات ہے کہ باپ نے اپنے قابل بیٹے سے سیکھا۔ یہ جو عقل کے عین مطابق ہے اور ایسا کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ بھی کہا خدا کے سچے قانون کو چھوڑ کر توحید کو ترک کرنا اور شرک کو اختیار کرنا شیطان کی عیادت کرنے کے مترادف ہے، لہذا آپ شیطان کی پرستش نہ کریں۔ شیطان تو خدا کے رحمان کا افران ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے شیطان کا اتباع ترک نہ کیا، تو منرا کے مستحق ہوں گے۔

ابراہیم علیہ السلام کے اس نصیحت آمیز ڈیو کا جواب آپ کے باپ نے یوں دیا۔

ماپ کا جواب

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنتَ عَنَّا إِنَّمَا يُكَلِّمُ الْبَشَرُ لَكُمُ الْغَيْبِ
 ابراہیم! کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے؟ عربی زبان میں اگر
 رغبت کے بعد فی کئے تو اس کا معنی اہو ہے کسی چیز میں رغبت کرنا اور
 اگر یہ لفظ عن کے ساتھ آئے تو اس کا معنی اعراض کرنا ہو جاتا ہے جیسے
 "وَمَنْ يَرْغَبْ عَنَّا فَلْيَاكِزْهُمُ الرَّالْمَنَ سَفِينَهُ"
 حَقْسُہ (البقرة - ۱۳۰) کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ممت سے
 اعراض کرے، مگر وہی جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا، یعنی ممت
 ابراہیمی کے خلاف وہی شخص ہوگا جو بے عقلی سے کام لے گا۔ صحیح
 الفطرت اور عقل سے کام لینے والا آدمی ممت ابراہیمی سے انحراف
 نہیں کر سکتا۔

پھر آپ نے سختی کے ساتھ سرزنش کی اور کہنے لگا، تو میرے
 بتوں سے اعراض کرتا ہے اور اُن کی توہین کرتا ہے۔ میں یہ برداشت
 نہیں کر سکتا کہ میں لگ کر کُنْتُہ اگر تو اس حرکت سے باز نہیں آئے
 گا، میرے معبودوں کے خلاف بداعتقاد ہی پیدا نہ ہو گا اور جو کُنْتُہ
 تو میں تجھے پتھر مارا کر ہلاک کر دوں گا۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ لفظ
 رجم کا اطلاق زمانی سبب و شتم پر بھی ہوتا ہے یعنی میں تجھے گالیاں دوں گا
 تاہم مجبور مغربی کے نزدیک رجم کا معنی سنگ مار کر مارنا ہی ہے جو کہ زلت، ناک
 سزا تصور ہوتی ہے اور ذاتی محض کہ دی جاتی ہے جب کہ دوزخ کا خود اقرار
 کرے یا چار گواہ چشم دید گواہی دیں۔ یہی سزا اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو دی تھی
 اور اُن پر آسمان سے پتھر برسائے تھے۔

سنگاری
 کی دہلی

اپنے یہ بھی کہا "وَأَنصُرْكَ بِمِلَّةِكَ" مجھ سے دُور ہو جاؤ ایک زمانے
 تک۔ مطلب یہ کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عرصہ دراز کے لیے
 مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ عالم اور جاہل میں یہی فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے

وعدہ کیا بلکہ فی الواقع دعا کہ بھی دی رہیں اے۔ فرمائی کہ وَلَوْ اِلَّا عَنَّا (ابراہیم: ۴۱) اے پروردگار! مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔ اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمادی وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِحَبِيْبِهٖ اِلَّا عَنَّا مَوْعِدَةً وَعَدَهَا اٰیٰهٖۤ اَنۡ قُلَّمَا تَسْبَحُنَ لَهٗ اَنۡتَ اَعَدُّوْا لِلّٰہِ تَبٰیۤ اَمْسَلُ (التوبہ: ۱۱۳) ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت، ایک وعدہ کی بنا پر تھی جو انہوں نے کر رکھا تھا۔ لیکن جب بعد میں واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا سے یعنی اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہو گا۔ تو آپ نے بیزاری کا اظہار کر دیا۔

حضرت علیہ السلام کے چچا ابوطالب آپ کے محسن اور مربی تھے وہ مشرکوں کے مقابلے میں آپ کی فطری حمایت کرتے تھے مگر ایمان قبول نہیں کیا جب اس کی وفات کفر کی حالت میں ہی ہو گئی تو حضور علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اَسْتَغْفِرُكَ رَبِّیْ میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا، مگر فرمایا کہ پھر اللہ نے مجھے منع کر دیا کیونکہ مشرکوں کے لیے دعا جائز نہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی زندگی میں ترانے کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توسیع عطا کر کے مغفرت کا اہل بنا دے۔ مگر کفر و شرک کی حالت میں ہی مرنے کے بعد ان کے لیے دعا درست نہیں کیونکہ وہ ازلی جنمی قرار پائے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے والدین کافر اور مشرک تھے اور خود انہوں نے ایمان مستبیل کر لیا۔ اب وہ بھی ہر نمازیں والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں رہیں اے۔ فرمائی کہ وَلَوْ اِلَّا عَنَّا اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اس ضمن میں صاحب کثافت بیان کرتے ہیں کہ

ایسے شخص کی دعا کے مصداق اُن کے قریبی والدین نہیں ہوں گے بلکہ ان کے مصداق پوری نسل انسانی کے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہوں گی جو کمال مرتبے کے مومن اور اولین والدین تھے۔

بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کیا وعدہ کیا اور پھر اُن سے علیحدگی کا ارادہ بھی کر لیا۔ کہنے لگے وَإِنِّي أَخَافُ كَيْدَكَ وَمَا أَدْرَاكَ عِلْمُ میں نے ڈوٹ ڈوٹ اللہ میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے مہموروں کو بھی جن کی تم پہ چا کر رہے ہو۔ وَأَدْعُوكَ لِكُلِّ اور میں تو صرف اپنے پیروں کو نہ کہ کسی پکارتا ہوں جو فاجر مطلق، عظیم کل، مشرک کل، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ وہ ہمدان، ہمدین اور ہمد قوام ہے۔ وہ خالق، مربی اور متصرف ہے۔ میں تو صرف اُسی کو پکارتا ہوں اور تمہارے مہموروں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے دشمن ہیں وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْبَصَّةُ الْأُولَىٰ وَالْبَصَّةُ آخِرٌ أَبَدًا مَّحْنِي تَوْفِيقًا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنة - ۴۲) اور چارے اور تمہارے درمیان نصرت کی دیوار کھڑی ہے جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ۔ دوسری آیت میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا إِنِّي أَخَافُكَ يَا رَبِّ (الصافات - ۹۹) میں تو اپنے پیروں کو کار کی طرف جارتا ہوں۔ سورۃ العنکبوت میں یوں آتا ہے وَقَالِ الرَّحْمٰنُ أَجْرُ الرَّحْمٰنِ كَيْفَ (آیت - ۲۲) یعنی میں اپنے پیروں کو کار کی طرف ہجرت کر کے جارتا ہوں۔ جہاں میرے مالک کا حکم ہو گا وہاں جلا جاؤں اور تمہیں اور تمہارے مہموروں کو بہر حال چھوڑ رہا ہوں۔ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَدَأَ تَوَلَّىٰ سَفِيفًا امید ہے کہ میں اپنے پیروں کو کار کو پکارتے کی تاحرم نہیں اُس زمانے میں عراق کا پورا علاقہ جس میں غزوہ کی غلغلہ مچی تھی، کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادشاہ سے لے کر ادنیٰ سے ادنیٰ پیر و اسے تک مشرک تھے۔ اللہ کی رحمت پر ایمان لانے والے ابراہیم علیہ السلام کے

ابراہیم علیہ السلام
کی علیحدگی

علاوہ آپ کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ بھی
مومنہ تھیں۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کا نکاح اس ہجرت
سے پہلے ہو چکا تھا یا ہجرت کے بعد شام پہنچ کر ہوا۔ بہر حال تین افراد
پر مشتمل یہ گائیدہ عراق سے چل کر مصر اور پھر شام و فلسطین پہنچا۔ راستے میں
اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور وہ شرق اردن کے
علاقوں میں مامور ہوئے۔

ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلْتَهُمْ وَكَا يَعْصِدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ جب آپ قوم اور ان کے معبودوں کو چھوڑ کر چلے
گئے تو اللہ نے آپ پر اولاد کی صورت میں انعام کیا وَهَبْنَا لَهُ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام (بیٹا) اور
یعقوب علیہ السلام (پوتا) عطا فرمایا۔ وَكُلًّا وَجَعَلْنَا نَبِيًّا اللہ
نے ہر ایک پر ہم نے نبوت یہ اولاد عطا فرمائی بلکہ ہر ایک کو نبی بھی بنایا۔ پھر
ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے
نبی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے چار پشتوں میں نبی پیدا کئے الْكَرِيمُ
إِبْنُ الْكَرِيمِ ابن الکریم یعنی یوسف
ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ
بندے اور نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دو فرزند عطا کیے
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی
ہوئے مگر اس مقام پر صرف اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت
اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اگلے رکوع میں متقل غلو ان کے تحت آ رہا ہے
اس مقام پر چونکہ صرف یسوع و نصاریٰ کا رد مطلوب تھا اس لیے یہاں
پرائی کے جدا امجد حضرت اسحاق اور یعقوب علیہما السلام کا ذکر کیا۔ اور
اگلے جہاں مشرکین عرب کا رد مقصود ہے وہاں ان کے جدا امجد حضرت

انعام ہجرت
سحاق اور
یعقوب علیہما السلام

اس میں یہ سلام کا ذکر آ رہا ہے۔

فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِمَّا رَزَقْنَاهُ رَحْمَةً نَّآ اِبرٰہِیْمَ اور ہم نے اپنی خاص مہربانی بھی ان کے شامل حال کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَیْہِ ابراہیم نے اُن کے لیے سچائی کی بلند زبان بھی بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد کے لیے ہمیشہ رحمت کی دجائیں ہوتی رہتی ہیں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ! رحمت یسح حضرت محمد پر اور آپ کی آل پر کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیْ اٰبِیْہِیْمَ وَاٰلِہِیْمَ اے اللہ! جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر۔ اس سے زیادہ سچی اور بلند شہرت کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شہرے جمیل، ذکر جمیل، شہرت اور مہربانی خاص طور پر حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد کو عطا فرمائی۔ اُن کو نبی اور رسول بنایا۔ قوم تو اُن کو بے داشت نہ کر سکی مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمیشہ ان کے شامل حال رہی۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ
 رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۱ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
 وَقَرَّبْنَاهُ نَجْمًا ۝۵۲ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ
 هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ
 كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۴ وَكَانَ
 يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
 مَرْضِيًّا ۝۵۵ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ
 كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۵۶ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝۵۷

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) آپ ذکر کریں کتاب (قرآن) میں موسیٰ علیہ السلام
 کا۔ بیشک وہ تھے چنے ہوئے اور تھے اللہ کے رسول اور
 نبی ۵۱ اور ہم نے پکارا اُن کو طور پر دایہی جانب سے۔ اور
 ہم نے قریب کیا اُن کو سرگوشی میں ۵۲ اور بخشا ہم نے اُن
 کے لیے اپنی رحمت سے اُن کا بھائی ہارون علیہ السلام نبی ۵۳
 اور ذکر کریں کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔
 بیشک وہ تھے سچے وعدے والے اور اللہ کے رسول اور
 نبی ۵۴ اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ
 کا اور تھے وہ اپنے پروردگار کے پاس پسندیدہ ۵۵ اور ذکر

کرنی آپ کتاب میں اور میں غایبم کا بیشک وہ تھے صدیق اور
نبی (۵۶) اور ہم نے بلند کیا ان کا مقام بہت ہی اونچا (۵۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انکے اور ان کے والد کے درمیان
مکالمے کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاست نرم طریقے سے اپنے باپ کو توحید کی
دعوت دی مگر والد نے بڑی سختی سے ڈانٹ دیا۔ اور کہا کہ یہاں سے چل جا ورنہ تیریں سنگسار کر
دوں گا۔ چنانچہ آپ اپنے باپ کی وطن سے ہجرت کر گئے۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی
آپ کے شامل حال ہوئی۔ اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق بیٹا اور حضرت یعقوب
بیٹا علیہم السلام پر آغا فرمایا یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ
کی وحدانیت کا درس دیتے تھے، کفر و شرک کی تردید کرتے تھے اور لوگوں کو ان سے باز
رہنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی
افواہم کی تعریف کرتی ہیں اور ان کا ذکر خیر منی کے ساتھ ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ انیلے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب القدر نبی اور رسول تھے۔ آپ
بھی توحید کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، اور اسی کی
رحمت پر بھروسہ رکھتے تھے۔ آپ کو کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں تھے کہ آپ کو
ہی مجبور بنایا جائے۔ آگے بعض درسے دنیا کا بھی محبوبی طور پر ذکر اور پسے جن کے
حالات پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے اور ان کے مشن کا ذکر کیا ہے۔

تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے۔ وَإِذْ كُنَّا فِي
الْبَكِينِ مَوْصِيٍّ آپ کتاب یعنی قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر
کریں إِنَّ لَهُ كَانَ مَخَاصِدًا بَلِيكًا آپ منتخب شدہ برگزیدہ تھے۔ سورۃ الاسراء
میں اللہ نے یہ بات اس طرح بیان کی ہے يَمْوِصِي إِلَيْكَ اصْطَفَيْتُكَ عَلَمَكَ
التائب جبریلؑ ویکے کو موصیٰ دیتا ہے ۱۷۳ لے موسیٰ علیہ السلام بیشک میں

موسیٰ علیہ السلام
کا تذکرہ

نے تجھے اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ منتخب کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو شرف تکلم بخشا، اور فرمایا کہ آپ اسی انعام پر اکتفا کریں اور بالمشافہ دیکھنے کی خواہش نہ کریں۔

مخلصان کی دو قرائیں ہیں۔ اگر مخلصان پڑھا جائے تو یہ فاعل کا صیغہ بنا ہے اور اس کا معنی ہوگا نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ آپ کی عبادت یا بکل خالص تھی اور اس میں شرک یا ریا کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کیونکہ اخلاص اور برگزیدگی بھی پیدا ہوتی ہے جب یہ چیزیں نہ ہوں۔ سورۃ المؤمنین میں اللہ کا فرمان ہے "قَدْ عَصَوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" (آیت - ۶۵) تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اُس اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اس لفظ کی دوسری قرائت مخلصان ہے۔ جس کا معنی اس منتخب شدہ برگزیدہ اور یہ مفعول کا صیغہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی بھی دی وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا اور آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے مستقل شریعت، کتاب یا صحیفہ عطا کیا ہو۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے لیے مستقل شریعت نازل نہیں ہوتی بلکہ وہ سابقہ شریعت ہی کی تبلیغ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء صرف تورات کی تعلیم دیتے تھے۔ تاہم وحی الہی نبی اور رسول ہر دو پر نازل ہوتی ہے۔

رسول اور نبی میں ایک اور امتیاز یہ ہے کہ رسول کا اطلاق ان لوگوں کے علاوہ ملائکہ پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھی رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ "اللَّهُ يَصْطَفِي مِمَّنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنَ النَّاسِ" (الحج - ۷۵) اللہ تعالیٰ فرشتوں اور لوگوں میں سے

اپنے رسول منتخب فرماتا ہے۔ البتہ نبی کا اطلاق صرف انسانوں پر ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کا پیغام لے رہے ہیں۔ علم کلام والے نبی کی تعریف یوں کرتے ہیں
 "إِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ لِنَبِيْلِهِ مِمَّا أَوْفَى إِلَيْهِ" یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے ایک صورت میں رسول عام ہے کہ اس کا اطلاق فرشتوں اور انسانوں دونوں الزام پر ہوتا ہے۔ اور نبی خاص ہے کہ یہ صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ دوسری صورت میں نبی عام ہے کہ اس کا اطلاق نبی اور رسول دونوں پر ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے اور رسول خاص ہے کہ یہ لفظ صرف صاحب کتاب اور صاحب شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سابقہ کتب کی تبلیغ کرنے والے انبیاء پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ جَمْعُ نَمْرُوتِہٖ عَلَى السَّلَامِ کو پکارا کہ طور پر ان کی دائیں جانب سے بیاں پر لفظ امین کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے نہ کہ پہاڑ سے کیونکہ پہاڑ کا توہدایاں بایاں پہلے نہیں ہوتا۔ تو پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دائیں طرف سے آواز دی۔ یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب آپ مدین سے واپس مصر آئے تھے۔ اُس کی تفصیلات اگلی سورۃ میں تفسیری روایات کے حوالے سے آئیں گی۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا وَفَرَّغْنَاكَ مِنْ جَنَّتٍ اور ہم نے انہیں قریب کیا سرگوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان والے بہت سے حجابات اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اتنا قریب کر لیا کہ آپ عالمِ بالا میں قضا و قدر کے دفتر میں ملائکہ کے قلموں کے چلنے کی آواز سن رہے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی عروج تھا۔ اور پھر کیا ہوا وَكَفَّرَ اللَّهُ مُوسَىٰ وَتَحِيْمًا (النساء ۱۶۴) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہِ راست کلام کیا

جب کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَوَكَيْتُكَ مَا لَكَ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاهُ
هَارُونَ۔ حدیث ہم نے اپنی رحمت خاصہ سے موسیٰ علیہ السلام
 کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ
 سے درخواست کی تھی وَإِنِّي أَخَافُ لَكَ وَذِيئًا مِمَّنْ أَهْلِي
هَارُونَ۔ (طہ - ۲۹-۳۰) میرے بھائی ہارون کو میرا
 معاون بنائے کیونکہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
 نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی اور پھر ان دونوں کو فرعون اور
 اس کے حواریوں کی طرف مامور کیا کہ جا کر انہیں خدا کا پیغام سنائیں۔ دونوں
 بھائی اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھی گئے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت بھی
 انہی کے نے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑی بزرگی اور شان عطا فرمائی
 یہ بھی لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اور کفر و شرک
 کی مذمت بیان کر کے لوگوں کو ازہمت کی تلقین کرتے تھے۔

پہلے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہما السلام کا ذکر گذشتہ
 رکوع میں ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے بڑے، فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ مستقل عنوان کے تحت
 کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
 اور آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں۔
 حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم
 کی بڑی، بیوی حضرت سارہ کے بطن سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
 کی والدہ ماجدہ تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مصر پہنچے
 تو مصر کے بادشاہ نے حضرت ماجدہ بطور لونڈی حضرت سارہ کو خدمت کے
 لیے دی تھی۔ آپ کے یہ لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی جنہوں نے

اُن سے نکاح کر لیا اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عظیم فرزند عطا کیا۔ البتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اس کے چودہ سال بعد تولد ہوئے۔ پھر آگے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اتنی کثیر اولاد پیدا کی کہ پورا عرب و عجم اُن سے بھر گیا۔ عرب کے لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد بننے پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کا تذکرہ کر کے مشرکین عرب کو تنبیہ کی کہ دیکھو تمہارے آباؤ اجداد ابراہیمؑ اور اسماعیل علیہما السلام تو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے مگر تم شرک میں کیسے مبتلا ہو چکے ہو؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے
 اِنَّكَ كَانَ صِدْقَ الْوَعْدِ بِمَاكَ اَبَ طَرَسَ سَچے وعدے والے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا اور آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے
 انبیاء علیہم السلام تو بلاشبہ وعدے کے سچے ہوتے ہیں مگر عام مومنوں میں بھی صفت پائی جانی چاہیے جیسو علیہ السلام کا فرمان ہے اَلْعِدَّةُ دِينٌ یعنی وعدہ ایک فرض ہوتا ہے جس کا چکنا چور رہنا ہے۔ وعدہ کر کے خلافت و رزق کرنا منافق کی نشانی ہے کیونکہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے اِذَا وَعَدَ خَلَفَ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلافت و رزق کر لیتا ہے
 معصرت بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے اسماعیل علیہ السلام سے کسی مقام پر ملنے کا وعدہ کیا۔ آپ وہاں پہنچ گئے مگر وہ شخص نہ آیا حتیٰ کہ مختلف روایات کے مطابق آپ کو وہاں پر تین دن، ایک ماہ یا سال بھر انتظار کرنا پڑا۔ پابندی عہد کی یہ عمدہ مثال ہے۔

ابو داؤد شریف میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ قبل از نبوت حضور علیہ السلام کی لین دین کے معاملہ میں عبداللہ ابن ابوالحسام نامی شخص سے بات چیت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ یہیں بیٹھیں میں ابھی فلاں چیز لے کر آتا ہوں۔

اتفاق کی بابت کہ وہ شخص اپنا وعدہ معمول گیا۔ تین دن کے بعد وعدہ یاد آیا اور وہ اسی پہنچا تو حضور علیہ السلام کو اپنا منتظر پایا۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان! تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بھی وعدے کے بڑے بچے اور سچے تھے۔

وعدہ اللہ سے کیا ہوا مخلوق سے اس کا ایسا ضروری ہے تاہم وہ کہ اپنے وعدے کا ضروری پاس کرنا چاہیے۔ اور یہی ذمہ داری کار پر داران حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی معاہدات پر عمل درآمد کریں۔ اخلاق کا دار و مدار ایسا ہے عہد پر ہے اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام سچے وعدے والے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔

فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے اہل سے ملو پوری قوم بھی ہو سکتی ہے کہ سب کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ دونوں بنیادی عبادات ہیں۔ نماز کے ذریعے تعالیٰ باللہ استوار ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق خدا کے ساتھ تعلقات کی استواری ہوتی ہے اور ریاض کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے ایک مومن اور غیر مومن کے درمیان یہی عبادات علامات فارقہ بھی ہیں سورۃ التوبہ میں ہے "هَٰذَا تَابُوتٌ وَآلُ تَابُوتَ الصَّالِحِينَ وَاللَّوْنُ كَحَوِّهِ فَأَحْبَبْتُكُمْ فِي الدِّيْنِ" (آیت - ۱۱) کفار مشرکین اور منافقین کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ تائب ہو کر نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی بن گئے۔ اب بے ختم ہو گئے، ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں بطلب

یہ کہ جو شخص ان دو عبادت نماز اور زکوٰۃ کی اور انکی شروع کر دے۔ وہ جماعت المسلمین کا ممبر بن گیا۔ اگر یہ عبادت انجام نہیں دیتا تو پھر دین کے ساتھ اس کی وفاداری مشکوک ہے۔

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَوْضِعًا اور اسامیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے ان پسندیدہ شخصیت تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، وعدے کے سچے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ صرف خدا کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہیں مگر آپ اللہ تعالیٰ کے منتظر نظر تھے۔ مراد یہ ہے کہ عربوں کو بھی لازم ہے کہ وہ انہی کا طریقہ اختیار کریں جن کی وہ اولاد ہیں۔ کفر و شرک کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنائیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی نسبت قرآن پاک ہستیوں کی طرف کرتے ہیں مگر ان کے طریقے کے سراسر خلاف چلتے ہیں۔

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَإِذْ كُنَّا فِي السُّبْحِ اذْ رَحِمْنَا ادریس اور آپ کتاب یعنی قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ افتاد پایا جاتا ہے کہ آپ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے یا انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں۔ بائبل میں آپ کا لقب اخنوخ بیان کیا گیا ہے، صائب، دُرُکُ اور امام لغوی وغیرہ سمجھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ پر کبھی صحیفے بھی نازل ہوئے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بنی نوح انان کی سہولت کے لیے کئی چیزیں ایجاد کیں۔ مثلاً سب سے پہلے قلم کے ساتھ کھنا انہوں نے شروع کیا۔ کپڑے پہننے کی سوتی اور جچی اور زراعت کی ایجادیں۔ انہوں نے زراعت بھی بنایا۔ آپ علم فلکیات میں

بھی دسترس رکھتے تھے۔ دنیا میں رہا بھی کا نظام بھی اللہ نے آپ ہی کے ذریعے جاری کیا۔ ارشاد ہوا ہے اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیقًا نَّبِیًّا لِّکَیۡفَہٗ صَدِیْقٌ اَوْ رَسُوْلٌ ہوتے۔

وَرَفَعْنٰہُ مَکَّکَ اَنَا عَلِیَّتَا ہم نے ادریس علیہ السلام کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ بعض معاصرین فرماتے ہیں کہ مَکَّکَ اَنَا عَلِیَّتَا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمزم ہی آسمان پر اٹھالیا تھا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شب معراج میں جو تھے آسمان پر حضور علیہ السلام کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی کسی فرشتے کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی اور فرشتہ انہیں اپنے پروں میں چھپا کر آسمانوں پر لے گیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ملک الموت، آپ کو زمین پر تلاش کرنے لگا مگر اس میں ناکام ہوا۔ پھر اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہو گئی۔ فرشتے نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ ادریس علیہ السلام کی زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے تو اس نے کہا کہ میں تو ابھی کی تلاش میں ہوں کیونکہ ان کا وقت قریب آچکا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر دوں۔ فرشتے نے اپنے پر کھولے تو ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، چنانچہ ان کی روح وہیں قبض کی گئی۔ اس روایت کو کعب احبار نے بیان کیا ہے، مگر یہ یقینی بات نہیں ہے۔ صرف آپ کا چوتھے آسمان پر ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

مَکَّکَ اَنَا عَلِیَّتَا سے شرف اور بزرگی بھی مراد ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی جو نوع انسانی میں بلند ترین مرتبہ ہے۔ آپ پر صحیحہ بھی نازل ہوئے، تو گریا آپ عالمی مرتبت ہیں۔ اس آیت میں ادریس علیہ السلام کا اجمالی بیان ہے، تاہم آپ کا مجموعی تذکرہ جس میں آپ کی تبلیغ اور مشن کا تذکرہ بھی ہے۔

قال النعم ۱۶

مریم ۱۶

درس دوازدهم ۱۲

آیت ۵۸ تا ۶۲

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
 مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ
 ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجَبْتِنَا
 إِذَا تَوَلَّىٰ عَلَيْهِمُ الْرَّحْمَنُ خَرُّوا سُجَّدًا
 وَقَبِيحًا ۝۵۸ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
 الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝۵۹
 إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝۶۰ جَنَّتِ عَدْنٍ ۖ الَّتِي
 وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۖ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ
 مَأْتِيًّا ۝۶۱ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ
 رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝۶۲

ترجمہ:- یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے
 نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں
 سے جن کو ہم نے سزا کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔
 اور ابراہیم اور اسرائیل علیہما السلام کی اولاد سے اور ان میں
 سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور جن کو ہم نے
 پسند کیا ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں، ان پر رحمان کی آیتیں تو

گھر پڑتے ہیں وہ سجدے میں اور روتے ہیں ﴿۵۸﴾ پھر ان کے بعد آئے ایسے نالائق جنوں نے نماز کو خلیج کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ پس عنقریب پائیں گے وہ گمراہی کا نتیجہ ﴿۵۹﴾ لیکن وہ لوگ جنوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھا عمل کیا، پس یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں اور نہ اللہ کیا جانے گا ان پر کچھ بھی ﴿۶۰﴾ ایسے جنت، جو رہائش کے قابل ہیں۔ خدا نے مکان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غیب کے ساتھ۔ بیشک اس کا وعدہ آئے والا ہے ﴿۶۱﴾ نہ سنیں گے وہ اس (جنت) میں کوئی پیورہ بات منکر سلام۔ اور ان کے لیے روزی ہو گی اس (جنت) میں صبح اور شام ﴿۶۲﴾

گزشتہ درس میں بعض انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام اور یوسف یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صادق الوعد ہونے کا ذکر کیا۔ آپ کو نبی اور رسول بھی کہا گیا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس پر مستقل کتاب یا شریعت نازل ہو، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق مفسرین کرام عام طور پر کسی کتاب کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو رسول کس بنا پر کہا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ بیان کرتے ہیں کہ روایت کے لیے یہ شریعت یا کتاب ہوا ضروری ہے۔ جدہ شریعت یا کتاب نبی کے لحاظ سے ہوتی ہے یا شریعت کے لحاظ سے۔ جو کتاب کے لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ شریعت نہیں ملی بلکہ آپ اپنے باپ اور عظیم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی ہی تبلیغ کرتے تھے، آہم آپ کے مخاطبین ضرور جدید لوگ تھے۔ یہی جبرہم کے

لوگ تھے جو اعتلا میں کے باشندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو موجودہ مکہ مکرمہ کے مقام پر چھوڑ گئے تھے جہاں آپ زرم زرم کا چشمہ بھی جاری ہو چکا تھا۔ عرب کی سرزمین میں پانی کی سخت قلت ہے۔ قوم بنی جرہم کا ایک تجارتی قافلہ اس مقام کے قریب سے گزرا تو انہیں یہاں پانی کا احساس ہوا جب انہوں نے حضرت ابراہیم سے وہاں آباد ہونے کی درخواست کی تو آپ نے قبول کر لی اور یہ لوگ آباد ہو گئے اور اسی خاندان میں حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہوئی۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جدید لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے، اس لیے آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے علاوہ بھی حضرت اسماعیل کی طرف کچھ صحیفے نازل ہوئے ہوں جن سے ہم مطلع نہیں بہر حال اللہ نے آپ کو نبی اور رسول کہا ہے۔

گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گورچکا ہے
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اُس سے آپ کا درجہ اور شرافت مراد ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے بلند درجے پر نائز فرمایا۔ عربی زبان میں ان الفاظ کا ترجمہ اور مرتبہ کے لیے استعمال ہونا پرانی شاعری میں بھی ملتا ہے
حضرت علیہ السلام کے صحابی اور شاعر نابغہ جبریلؑ نے اپنے خاندان کی شرافت اور بزرگی کا تذکرہ اس شعر میں کیا ہے۔

بَلَّغْنَا الشَّكَاوَةَ نَجْدًا وَنَنَا
وَأَنَا كَنَزُ جَوْاءَ قَوْقٍ ذَلِكِ مَطْمَئِنَّا

ہم تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اپنی بزرگی اور رونق کی وجہ سے
اور ہم اس سے آگے کے منظر یعنی جلوہ گاہ کے بھی امیدوار ہیں یہ شعر
سے حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے البریل! اکیں المظاہر وہ مظہر
کہاں ہے جس کے تم امیدوار ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ جنت ہے

جس کے ہم طالب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو تم
 دھڑ تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ بہر حال یہ موجب اور مرتبہ کی بندی ہے جو
 حضرت ادریس علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
 آپ پرتیس صیغے نازل ہوئے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے اہلدار
 ہیں سے تھے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر ساٹھ برس ہوئی تو آپ
 کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام منور نفع تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کے دارالتھے
 اس کے بعد ادریس علیہ السلام ستر یا تین سو سال تک بقیہ حیات رہے۔

اس طرح انہوں نے تین سو ساٹھ سال کی عمر پائی۔ پھر یا تو انہیں آسمان پر
 اٹھا لیا گیا تھا اور وہیں اُن کی وفات ہوئی اور یا پھر زمین پر ہی فوت ہوئے
 ان چند انبیاء کا ذکر کرنے اور اُن کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد

اللہ نے فرمایا ہے اُوْلَٰئِكَ الَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ
 یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا مِّنَ النَّبِیِّیْنَ مِمَّنْ

ذَرِیَّتِہِ اٰدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی اولاد میں سے انبیاء علیہم السلام
 ہیں سے تھے۔ یعنی سب کے سب حضراتِ زکریا، یحییٰ، ابراہیم، اسماعیل
 یعقوب، اسماعیل، موسیٰ، ہارون اور ادریس علیہم السلام اللہ کے برگزیدہ
 نبی تھے۔ اور پھر اس سورۃ کے آخری حصے میں جسٹرخاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ذکر بھی آئے گا۔ فرمایا یہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد
 میں سے تھے، انسان اور بشر تھے۔ ادریس اُن میں سے بھی تھے وَفَرَعٰہُمْ

حَمَلًا مِّنَ الْجِبِیْنِ فَاَوْحٰی اِلَیْہِمْ اَنۡہُمْ لَیۡسَ بِکُفۡرٍ لَّہُمْ اٰیٰتٌ مِّنۡہٗ
 کشتی میں سوار کیا۔ اس وقت روئے زمین پر تمام نافرمان نابلور کر دیے۔
 گئے اور صرف وہی بچے، جو کشتی نوح پر سوار ہو گئے۔ پھر آگے دنیا کی
 آبادی کشتی میں سوار نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں حام، سام اور یافث
 سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارے عرب سام کی اولاد میں سے تھے

انعام
 انبیاء

غرضیکہ فرمایا کہ یہ نبی ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے نور علیہ السلام کے ساتھ نشی میں سوار کیا۔

اور پھر ان میں سے بہت سے وفات ہو گئے۔ بُذِّیْکَہُ اِبْرٰہِیْمُ وَ اِسْمٰکَہُ یٰحٰی حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ فرزند تھے جن سے آگے بارہ قبیلے بنے اور شام و فلسطین میں پھیل گئے۔ اُدھر اسماعیل علیہ السلام کے بھی بارہ بیٹے تھے آپ کی نسل پر بے سرب میں پھیل گئی۔ ان سب انبیاء کے متعلق فرمایا وہٰذَہٗ اٰیٰتُہٗ کہ یہ ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کی وَاجْتَبٰیۡنَا جن کو ہم نے پسند کیا اور برگزیدہ بنایا۔ فرمایا ان سب کی حالت یہ تھی۔ اِذَا مَنَّۡلَیْ عَلَیْہِمْ اٰیٰتُہٗ الَّتِیْ یُحٰیثُ کہ جب ان کو دے رائے رحمان کی کہیں پڑھو کہ ساقی جاؤں حَسْبُکُمْ اَسْحٰبُۤہٗ اَوۡ یٰحِیۡتَآہُ تو روتے ہوئے سجدے میں گرے پڑتے۔

ان تمام مذکورہ انبیاء میں سے کوئی بھی اللہ نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کے سوا کسی دوسری ذات کی الوہیت کا درس دیا۔ بلکہ وہ سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہونے لڑے تھے اور اپنی اپنی اقوام کو یہی درس دیتے رہے۔ مگر بڑے انوس کی بات ہے کہ ان کے بعد لوگوں نے انہی کو معبود بنالیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور ابراہیم علیہ السلام کو تمام اختیار سونپ دیے۔ کہنے لگے کہ آپ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کسی غلغلہ شدہ یہودی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے۔ انہوں نے اللہ کی صفات میں ان انبیاء کو شریک کہہ لیا حالانکہ وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے

والے تھے اور اُس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ کو یا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور علیؑ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ کے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ علیہ السلام کو بچپن سے ہی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا اور پھر ان کو سرخرو کیا۔ یہ ساری بات اللہ نے شرک کی تردید کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ بیان کی ہے جس کی بناء پر لوگوں نے اللہ کے برگزیدہ انبیاء کو الوہیت کے منصب پر فائز کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ فَخَلَقْنَا مِنْكُمْ خُلَفَاءَ۔ خَلَفَ کا معنی ہے پیچھے رہنا اور خَلَفَ کے بعد اپنے نالائق لوگ آئے۔ خَلَفَ نالائق کو کہتے ہیں جو جانشینی کا حق ادا نہ کر سکے۔ یہ ایسے ہی جیسے ہندی میں لائق بے ٹے کو پکوت اور نالائق کو کپوت کہا جاتا ہے۔ نوالق کے بعد نالائق آئے، اصْطَاعُوا الصَّلَافَ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اور وہ ایسی عبادت کو چھوڑ بیٹھے جس کے ذریعے تعلق باللہ استوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور اچھے بڑے میں تیسرے کی۔ آج کل پوری دنیا میں یہ بیماری عام ہے ہر کوئی کیبل فٹائٹس، لہو و لعب، زینب و زینت اور آرام و آسائش کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کافر تو ایسے ہی مہربانہ اعمال کو تسلیم نہیں کرتے، اب مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی اسی روش پر چل نکلے ہیں۔ بہت قلیل نمازی وہ سمجھتے ہیں اور نہ اکثریت بے نمازوں کی ہے۔ نوالق نے فرمایا کہ پھر ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فرمایا فَسَوْفَ يَكْفُرُونَ بَالَّذِينَ یہ لوگ عنقریب گمراہی کے نتیجے کو پہنچیں گے۔ عقی جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے اگر یہ معنی کیا جائے تو مطلب ہوگا کہ ایسے نالائق جہنم کی وادی میں۔

نالائق
جانشین

پہنچیں گے جو اللہ نے گمراہوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے غرضیکہ گمراہی کا نتیجہ یقیناً ان کے سامنے آنے والا ہے۔

نیک لوگوں
کیلئے
جنت

اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچ سکنے والے نیک لوگ بھی ہوں گے إِلَّا مَنْ
تَابَ وَآمَنَ ہاں وہ جو تائب ہو گئے اور اللہ کی وحدانیت پر
ایمان لے گئے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا اور کچھ نیک اعمال بھی انجام
دیے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یہی لوگ ہیں جو یقیناً
جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسے باغات جو رکائش کے قابل ہوں
گے۔ ان میں نہریں بہتی ہوں گی اور آرام و آسائش کی تمام سہولتیں میسر
ہوں گی۔ نیک لوگ ان میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائیگی بلکہ ان کے اعمال
کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ أَفْرَأَيْتَ جَنَّتِ عَذْرَاءُ النَّحْيِ وَعَدَّ
الْحَسَنُ عِيَادَهُ بِالْغَيْبِ ان چنیروں کا اللہ نے اپنے بندوں کے
ساتھ بغیر دیکھے وعدہ کبر رکھا ہے۔ لوگوں نے مذکورہ جنت کو دیکھا
نہیں مگر انہوں نے جنت اور دوزخ کو برحق تسلیم کیا ہے إِنَّهُ انہیں
یہ انعام ضرور ملے گا۔ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا بیشک تیرے پروردگار
کا یہ وعدہ سامنے آنے والا ہے۔ یعنی یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

فَرَأَىٰ ان بہشتیوں کی کیفیت یہ ہو گی لَا يَسْتَحْشَوْنَ فِيهَا الْعَوَّ
کہ یہاں کے رہنے والے یہاں کوئی یہودیہ بات نہیں نہیں گے۔ إِلَّا سَلَامًا
وہاں تو سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں آئیں گی۔ فرشتے بھی سلام کریں گے
اور جہنمی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف
سے بھی سلام ہو گا۔ سَلَامٌ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَحَسْبُ لَهُمْ رِزْقٌ
(الین) کسی نے جنت کی تعریف یوں کی ہے۔

بہشت آسما کہ آوازے نہ باشد کسے رہا کسے کا رہے نہ باشد

وہاں ہر شخص مطمئن ہوگا، ہر شخص باعزت ہوگا۔ کسی کی تحسیر و تذلیل نہیں ہوگی۔ نہ کوئی ذی ہستی گرفت ہوگی اور نہ جسمانی ازیت پہنچے گی۔

فَرَّادًا وَّكَهْلًا شَرِيفًا هُمْ فِيهَا كَافَّةٌ وَتَشَابَهٌ

اہل جنت کے لیے صبح و شام بہترین روزی کا انتظام ہوگا۔ عام طور پر لوگ دنیا میں بھی صبح اور شام کھانا کھاتے ہیں، تو بہشت میں بھی ایک آدمیوں کو اپنی اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت و مشقت بہترین روزی میسر ہوگی۔ دنیا میں نہ گزر اوقات کے لیے مزارعتیں کھینے پڑتے ہیں۔ پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں اور پھر کہیں دو وقت کی روٹی میسر آتی ہے مگر جنت میں اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے باعزت، روزی عطا فرمائیگا۔ اہل جنت کی خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ اور ان کی من پسند مہمان نوازی کی جائیگی۔

قَالَ الْمَلِكُ ۱۶

مَسْدُودٌ ۱۹

وَرَسَّ يَسْرُدِيْمُ ۱۳

آیت ۶۳ آ ۶۵

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَذَا تَقْلَمٌ لَهُ سَمِيًّا ۝

۶۵

ترجمہ:- یہ وہ جنت ہے کہ ہم وراثت بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہوں گے (۶۳) اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ اُسی کے لیے ہے جو کچھ چاہے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اور نہیں ہے تیرا پروردگار بھولنے والا (۶۴) وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے۔ پس آپ اُسی کی عبادت کریں اور قائم رہیں اُس کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہمنام دیا کوئی مثال؟ (۶۵)

حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق عقیدہ الوہیت کے بطلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا اور پھر آخر میں اُن سب کا مشترکہ ملک بیان فرمایا۔

رابطہ آیات

یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ اور برگزیدہ بندے تھے۔ ابتدائیں حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہوا۔ ان سب پر تبصرہ کرنے پر اللہ نے فرمایا کہ خدا نے رحمان کے ان برگزیدہ بندوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو یہ سنتے سمجھتے سجدہ میں گر پڑتے۔ یہ تمام حضرات اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے اور اُسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ یہ لوگ شرک سے بیزار تھے اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ پھر بعد میں انے والوں نے مسیح علیہ السلام کو الہ بنا لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو بھی اللہ کی صفت اور میریت میں شریک کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے لوگ تو اچھے تھے مگر بعد میں آنے والے لوگ نالائق ثابت ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور انسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر اللہ نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دینے والوں کے بدلے اور ان کے مقام کا ذکر بھی کیا۔

سجدہ تلاوت

گزشتہ درس میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ رحمان کے بندوں کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی، انیادمانی، انجھاری و خشوع و خضوع کا اظہار ہوتا ہے۔ امام ابو بکر صیاحی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے سجدہ تلاوت کے وجہ کی دلیل ملتی ہے۔ قرآن پاک کے کل چودہ مقامات سجدہ میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آیات سجدہ کو پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ فارسی تو فرما سجدہ کر لے گا اور سامع اگر طہارت سے نہیں تو بعد میں طہارت کر کے سجدہ کرے کیونکہ یہ اس کے ذمے واجب ہے۔ امام مالکؒ اور دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں بلکہ سنت بلکہ کراہ ہے۔

آج کی پہلی آیت بھی جنتیوں کے استحقاق کے متعلق ہے۔ ارشاد
 ہوتا ہے **لَئِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنتُمْ وَعَدُوكَ** یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں پر ہے۔
 اور بندے وہ ہوں گے **مَنْ كَانَتْ لَهُ حَقِيقَةُ** جو ہم پر ہیزگار ہوں گے۔
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دوسرے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ
 منتفی سے مراد ایسا شخص ہے جو کفر و شرک سے بچنے والا ہو۔ اس درجے
 کا اتمام ہر شخص کے لیے لازم ہے ورنہ جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔
 اس کے بعد کائنات و صفات اور شجر و شہدات سے بچنا اعلیٰ درجہ اور
 کامل الایمان ہونے کی دلیل ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدثؒ دہلوی نقی
 کی تعریف یوں کرتے ہیں "محافظت برحدود شرع" یعنی اللہ تعالیٰ کی
 مقرر کردہ حدود کی حفاظت کا نام تقویٰ ہے۔ ان حدود سے مراد عقیدہ
 اعمال، اخلاق اور شریعت کی تمام حدود ہیں۔ ان کی حفاظت کا نام ہی
 تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث متقیوں کو بنایا ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جنت کی وارث دو درجہ سے
 ہے۔ پہلی بات ہے کہ جنت تمام نسل انسانی کے بعد اجد حضرت آدمؑ
 علیہ السلام کی وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بیدار کرنے کے
 بعد آپ کو اور آپ کی زوجہ کو جنت کی سکونت عطا کی اور فرمایا **وَكُنَّا**
عِشَّةً مِّنْكُمْ اچھا! بیش متھا تم دونوں اس میں رہ کر جہان سے
 چاہو خوب کھاؤ پیو، البتہ ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ
 اور حضرت حوا کو جنت تو مل گئی مگر حکمت خداوندی ان سے ایک لغزش
 ہو گئی جس کی بناء پر انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ اللہ نے فرمایا **قُلْتُ**
اَنْهَبْطُوا مِنْهَا جَمِيعًا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اوصرف میدان کو
 بھی جنت سے نکال دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد سے مندرجہ

جنت عقیق
 کے پہلے
 ہے

جنت ک
 وارث ک
 قسم

”فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (البقرہ - ۲۸) پھر جب

تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت یعنی رسول اور کتابیں آئیں تو جو کوئی ان کی اتباع کرے گا۔ اس کے لیے کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی بتلادیا کہ اپنے اولاد آدمؑ و نوحؑ و ابراہیمؑ کے

مستحق و متاع (الحق - ۲۶) آیت - ۲۶) تمہیں اس زمین پر مقرر نہ ہوگا۔ اور ایک خاص مدت تک قائمہ اٹھانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤ گے۔ اب تمہارے جدِ امجد حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت کا مستحق وہی شخص ہوگا جس نے میری ہدایت کو اختیار کر کے میری توحید کو تسلیم کیا اور نیک اعمال انجام دیے۔ گویا جنت کی وراثت اس شرط کے ساتھ مشروط کر دی گئی

جنت کی وراثت سے متعلق حدیث شریف میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہر شخص کے لیے دو ٹھکانے ہیں ایک جنت میں اور دوسرا دوزخ میں۔ جب کوئی شخص جنت میں جائے گا تو اس کا جہنم والا ٹھکانا کافروں کو مل جائے گا جو کہ ان کی وراثت سمجھا جائے گا۔ اور جب کوئی شخص جہنم میں جائیگا تو اس کا جنت والا ٹھکانا اہل ایمان کو مل جائے گا اور یہ ان کی وراثت ہوگا۔ غرض کہ جنت کی وراثت کا مفہوم بھی لیا جاسکتا ہے اور یہ اسے حاصل ہر گز حرمستی ہوگا۔

آگے ارشاد ہوا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِحَمْدٍ رَبِّكَ اور ہم نہیں اتارتے مگر تیرے پروردگار کے حکم سے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کافران تھا کہ ہم صرف منتخبوں کو ہی جنت کا وراثت بناتے ہیں اب

نیز اہل ایمان کا امتیاز

تفصیلاً یہ فرمادیا کہ ہم تیسرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا یہ کسی اور کی طرف منسوب ہے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن پاک کے بیان و بیان کو سمجھنا اس لیے دشوار ہو جاتا ہے کہ لوگ کلام کے مروج کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ نے فرشتوں کی زبان سے کہلوایا ہے کہ ہم تیسرے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا بڑا شوق رہتا تھا اور جب کبھی اُن کے آنے میں دیر ہو جاتی تو آپ کا اشتیاق مزید بڑھ جاتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی نے سوال کیا جس کا جواب آپ کو وحی الہی کے ذریعے مطلوب ہوتا تو جب بھی آپ جبرائیل کے منتظر رہتے۔ چنانچہ گذشتہ سورۃ میں بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ساقی ساز باز کر کے آپ علیہ السلام سے اصحاب کہف، ارمح اور ذوالقرنین کے متعلق سوالات کیے تھے جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف کے ذریعے دیے ایسے مواقع پر جب جبرائیل کی آمد معمول سے مؤخر ہو جاتی تو حضور علیہ السلام پریشان ہو جاتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اَلَا تَنْزِّلُ عَلَيْنَا مِثْلَ مَا تَنْزِّلُ عَلٰی جِبْرِائِلَ اے جبرائیل! آپ عام معمول سے زیادہ کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کہ میرے نازل فرما کہ حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتوں کا یہ جواب ارسال کیا کہ ہم نہیں اترتے مگر تیسرے پروردگار کے حکم سے مطلب یہ کہ ہم اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے بلکہ جب اللہ کا حکم ہوتا

ہے تو اس کو اپنی سہیلی کے کمرے پر لے جاتے ہیں۔

اس قسم کی مثال سورۃ الصفات میں بھی ملتی ہے۔ ﴿وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَكُنْ مِمَّنْ سَفَّحُوا مَآءَهُمْ وَكَانَ كَشْنِ الْفُتُورِ﴾ (آیت ۱۶۴)
 اللہ نے فرشتوں کی طرف سے یہ کلام پہنچایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے
 ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور صفت بستہ حاضر کرتے
 ہیں ہم عبادت الہی اور تقویٰ میں شدہ تیری بین ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے
 اور اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔

اس سے ملائی کہ جو فرشتے والوں کا رد بھی ہو گیا۔ جو فرشتے خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں وہ مجبور کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو کوئی فرشتوں کو ارادہ کرے کہ ان سے حاجت طلب کر لیا۔ وہ مشرک بن جائے گا۔ کہے ارشاد ہوتا ہے کہ مَا كَيْفَ يَأْتِيَنَّكَ السُّلُوفُ سب کچھ اسی اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ وَمَا كَيْفَ يَذَلَّكَ اور جو کچھ درمیان میں ہے گویا بِطَرَحٍ کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سلسلے سے مراد مستقبل، شیکھے سے مراد ماضی اور درمیان سے مراد زمانہ حال عینی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل اور ہمارے تمام اطراف کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں نہ وہ اپنے اختیارات کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ہم سلسلے فرشتے اللہ کے حکم کے مطیع ہیں اور اسی کے حکم سے نازل ہوتے اور وحی لاتے ہیں، لہذا جلدی یا بدیر کہنے میں ہمارا کوئی بس نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ تَسْمِيًا اور ساتھ یہ حقیقت بھی ہے کہ تیار پر دیگر بھروسے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی حکم کا انتظار ہو اور اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہی بھول جائے۔ بلکہ وہ اپنی حکمت اور حکایت کے مطابق جو چاہے پیغام دے گا کہ آپ کی

فرمایا کہ اس نام کا پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اور سب کا معنی ہم مثل بھی ہوتا ہے۔ اس طرح معنی یہ ہوگا کہ کیا خدا تعالیٰ کا کوئی ہم مثل ہے؟ یقیناً نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ہر کائنات سے بے مثل ہے مثال ہے کیسے کچھ شیلہ مشجاء (الشوریٰ - ۱۱) اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے لہذا اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اسی کی عبادت پر قائم رہیں۔

قال الم ۱۶

مريم ۱۹

در چارم ۱۳

آیت ۶۶ تا ۷۲

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثٌ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝
 أَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ
 شَيْئًا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ
 لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝^{٦٨} ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ
 مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ إِيَّاهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ
 عِتِيًّا ۝^{٦٩} ثُمَّ لَنَحْنُزِ أَعْمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى
 بِهَا صِلِيًّا ۝ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ
 عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝^{٧٠} ثُمَّ لَنُنَجِّي الَّذِينَ
 اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝^{٧١}

ترجمہ :- اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا
 پھر دوبارہ زندہ نکالا جاؤں گا ۝^{۶۶} کیا نہیں یاد کرنا انسان
 اس بات کو کہ بیشک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا اس
 سے پہلے اور وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ۝^{۶۷} میرے پروردگار
 کی قسم ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو
 پھر ہم حاضر کریں گے ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے
 بل ۝^{۶۸} پھر ہم نکالیں گے ہر ایک گروہ سے جو ان میں
 سے زیادہ سرکش ہے دھان کے سامنے ۝^{۶۹} پھر ہم

خوب جانتے ہیں اُن کو جو زیادہ لائق ہیں جہنم کے اللہ وذل
ہونے کے ۵۰ اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی سزا
یہ کہ وہ اس (جہنم) پر وارد ہونے والا ہے۔ ہے یہ بات
تیسرے پروردگار پر قطعی طور پر فیصلہ کی ہوئی ۷۰ پھر ہم نجات
دیں گے اُن لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اور جھپوڑ دیں گے
ظالموں کو اس کے اللہ اور اسے منہ لگاتے والے ۷۱

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا ذکر کرنے کے بعد ایمان لانے
اور نیک اعمال انجام دینے والوں کے انعام کا ذکر کیا کہ وہ بہشتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ
نے ان بہشتوں کی غریب اور فضیلت بھی بیان فرمائی۔ یہ بہشت اُن لوگوں کو ملے گی جو متقی یعنی
کفر، شرک، انفاق، براعتکاری اور گناہوں سے بچنے والے ہوں گے۔

پھر اللہ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نازل
نہیں ہوتے بلکہ پروردگار کے حکم کے مطابق ہی ہمارا نازل ہوتا ہے اور ہم اللہ کی طرف
سے موقوفہ کام پورا کرتے ہیں۔ وہی پروردگار جو ارض و سما اور تمام چیزوں کا رب ہے
اسی کی عبارت پر قائم رہنا چاہیے، وہی مثل اور بے مثال ہے۔

الموت

آگے اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے نظریہ بعثت بعد الموت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد
ہوتا ہے وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ كَسَدَ وَجْهًا کیا جب میری مر جاؤں
گا تو پھر دوبارہ زندہ نکالا جاؤں گا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ دراصل الإنشخص وقوع قیامت کا
انکار کرتا ہے اور محاسبے کے عمل پر یقین نہیں رکھتا۔ سورۃ الحجۃ میں اس مضمون کو
کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ کہتے ہیں إِذَا ضَلَلْتَ أَفْئِدًا
عَلَّمَ الْإِنْفَىٰ خَلْقًا جَدِيدًا (آیت - ۱۰) کیا جب ہم مر کر مٹی میں رُک جاتے ہیں تو کیا
پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ بات تو عقل سے بعید معلوم ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص

مطلب ہے بریقین نہیں رکھتا تو پھر وہ آزاد ہو کہ کفر اور شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا ہے اور پھر بعثت بعد الموت کو ایک دلیل کے ذریعے سمجھایا ہے اور یہ ذکر کیا کہ انسان اس بات پر یاد نہیں رکھتا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ کہ ہم نے اس سے پہلے ہی سے پیدا کیا وَنَسْأَلُكَ مِن يَوْمِكَ اور وہ کوئی (قابل ذکر) چیز نہ تھا۔ کیا انسان اس حقیقت پر غور نہیں کرتا کہ جس اللہ نے اُسے نیستی سے ہستی میں وجود بخشا جب کہ اس سے پہلے وہ کچھ نہیں تھا تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کرنا امر محال ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تخلیق کرنا مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ ہوتا وہ تو قاعدہ مطلق ہے اس کے لیے نہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا اور نہ اس کا اعادہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنی تخلیق کو تسلیم کرتے ہو تو اب دوبارہ پیدا کرنا کیسے محال ہو گا۔ جب کہ اس کا نقش پہلے سے موجود ہے۔

اس میں کون سے کواہسی طائفے والوں کا رد بھی ہو گیا۔ ان کا یہ نظر غلط ثابت ہو گیا ہے کہ وہ مادہ ازل سے موجود ہے اور اس کے ساتھ تصویر آفرین مل جاتی ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ جب چاہے گا اس کا اعادہ بھی کرے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کی باریکی کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنُنَاجِيَنَّكَ فَتَنُّكَ فَتَمُوتُ وَتُنَبِّئُ تیرے پروردگار کی قسم ہم ضرور ان کو یعنی انسانوں اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے۔ شیطان ہی انسانوں کے دلوں میں دوسے ڈالتا ہے کہ جب ہم مکر مکی ہو جائیں گے، ہماری ٹہریاں برسیدار ہو جائیں گی تو پھر کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے فرمایا کہ ہم

انسانوں اور شیاطین دونوں گروہوں کو جمع کر لیں گے۔ ثُمَّ لَنُخْصِیْهُنَّ
 پھر ہم ان کو حاضر کریں گے ثُمَّ لَنَدْخُلَنَّ جَهَنَّمَ جَمِیْعًا جنہم کے گروہ اس
 حالت میں کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ وہ ذلیل و خوار
 ہو کر مجرموں کی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ ثُمَّ لَنُفْجِئَنَّ
مِنْ كُلِّ شِیْعَةٍ پھر ہم ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو الگ کر
 لیں گے أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِیًّا جو عدائے رحمان کے
 سامنے زیادہ سرکشی اور اکر و کھاتے تھے۔ مجرموں کی درجہ بندی ہوگی
 اور ہر ہر قسم کے مجرم کو الگ۔ الگ گروہوں میں پیش کیا جائے گا۔
 پھر جو بدترین مجرم ہوں گے۔ ان کی سزا بھی سخت ترین ہوگی۔ ثُمَّ
لَنُخْجِنَنَّ أَكْثَرَهُم بِالْأَعْيُنِ هَهُمْ أَوْفَیْہَا عِدَلِیْنَ
 پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جنہم میں داخل ہونے کے زیادہ
 لائق ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے ساتھ حسب حال کٹھن کر دیں گے۔

درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منزل کا ذکر بھی فرمایا ہے
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّا یُؤْمِنُ بِالْعَذَابِ اور تم میں کوئی بھی نہیں مگر وہ جنہم
 میں داخل ہونے والا ہے یعنی ہر شخص کو ایک دفعہ جنہم میں ضرور جانا ہوگا۔
 آج کی پہلی آیت وَلَیَقُولَنَّ الْإِنْسَانُ لِمَ لَمْ یُفْعَلْ بِنَفْسِیْ
 میں مگر کیا یہ آیت مِنْكُمْ لَمَنْ لَّا یُؤْمِنُ بِالْعَذَابِ اور اثبات لاکر ہر نیک و بد انسان
 کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سب سے سب جنہم میں وارد ہونے والے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی
 کبھی بات نہیں ہے بلکہ كُلٌّ مِنْكُمْ لَمَّا جَاءَ مَقْصُودٌ
 یہ بات تیسرے پروردگار پر قطعی طور پر فیصلہ کی ہوئی ہے۔ مفسرین کو اس تمام
 لوگوں کے درود جنہم کی تفسیر دو طریقے سے کرتے ہیں ایک تفسیر یہ ہے
 کہ سب لوگ بعینہ جنہم میں داخل ہوں گے۔ کافر، مشرک اور نافرمان تو
 وہاں سزا پائیں گے لیکن اہل ایمان جنہم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اسکی

جنہم میں
 ورود

مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اسی طرح مومن بھی جہنم میں جائیں گے تو ضرور مگر آگ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گی اور پھر وہ اس سے لگن جائیں گے۔

دوسری تفسیر کے مطابق مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس در در سے مراد داخلہ نہیں بلکہ اس پر سے گزر جانا ہے۔ اور جملے کا پورا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے دوزخ پر سے گزر کر جہنم میں جائیں گے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت میں طے ہو چکی ہے۔ اس بات کی تفصیل پھر والی احادیث میں موجود ہے۔ پھر ط کا ذکر کہ تو مرفوع حدیث میں موجود ہے مگر اس کی تفصیلات مرفوع روایات میں نہیں ملتیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدریؓ کا قول ہے کہ پھر ط تلوار سے تیز اور بال سے بازیک ہو گی۔ حضرت علیہ السلام نے اس پر سے گزرنے والوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ بعض لوگ بجلی کی چمک کی سی تیزی سے گزر جائیں گے۔ بعض تیز ہوائی طرح جائیں گے۔ بعض تیز گھڑ سوار کی طرح، بعض اونٹ سوار کی مانند بعض کم تیز سواروں کی رفتار سے اور بعض پیدل کی چال کے پھر ط کو عبور کریں گے۔ تفصیلات میں یہ بھی آئے ہیں کہ کئی صراط کے نیچے جہنم کے کنارے پر اٹنے میں دیر لگے ہوئے ہوں گے، جو گزرتے والوں کو اپنی طرف اٹھینچیں گے پھر ان میں سے جو لوگ اپنے عقیدے اور عمل میں کمزور ہوں گے، وہ نیچے گر پڑیں گے اور ابدی سزا پائیں گے۔ اور جو اہل ایمان گناہگار ہوں گے وہ گر کر آئیں گے تو ضرور مگر پاک ہو کر نکل آئیں گے۔ اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو گر کر تپنے پڑنے زخمی ہو کر پھر ط کو عبور کر لیں گے۔ یہ سارا عمل ہر شخص کے کے عقیدہ ایمان اور عمل کی کیفیت و کمیت کے مطابق ہو گا۔ غرض یہ اس آیت میں مذکور در و در سے جہنم کا داخلہ مراد نہیں بلکہ اس پر سے گزر جانا مقصود ہے۔ یہ بڑی تشویشناک منزل ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے

قطعی طور پر کر رکھا ہے۔

حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اہل ایمان جہنم میں گر جائیں گے ان کے حق میں عرس لوگ سفارش کریں گے۔ پہلے درجے میں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت ہوگی، پھر تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے سفارش کریں گے۔ رشید اور پھر ان کے بعد عام اہل ایمان بھی اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر سفارش کنندہ کو اجازت دیں گے کہ اتنی تعداد میں دہاں سے لوگوں کو نکال لاؤ۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ پھر سب سفارشی اپنے اپنے بھائیوں، دوستوں اور عزیز و اقارب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال لیں گے۔

جہنم سے
خروج

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا جتنا جلتے ہوئے کوئلے کو لٹھیر پکڑنا۔ پورا ماحول غراب ہو جائے گا۔ ہر طرف غرابی ہی غرابی ہوگی اور صراطِ مستقیم پر چلنا دشوار ہو جائے گا۔ اللہ مگر ہی کے اسباب عام ہوں گے۔ بعض لوگ بعض کے ساتھ تعلقات کی بنا پر گمراہ ہو جائیں گے اور بعض حصر ص للہج اور اقتدار کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ اندر کوئی بہکانے کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں گے غرضیکہ ہر طرف کانٹے ہی کانٹے پنچھ ہوں گے۔ کفر و شرک، بدعت، اور معاصی عام ہوں گے۔ غریب گناہ کی چیزیں قدم قدم پر ملیں گی۔ جو ان تمام چیزوں سے بچ کر نکل جائے گا۔ وہ پھر صراطِ مستقیم پر بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق انصاری سے تھا، شاعر بھی تھے۔ آپ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب مونے کے لیے چار باکی پر آتے تو روتے روتے کہتے: یہی سنے دینے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاق

آخرت کی
فکر مری

جس نے دی ہے کہ قسم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہوگا۔ مگر وہاں سے نکلنے کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ مفسر قرآن فاضل شامی نے فرمائی ہے کہ ایک بزرگ اہل مہاجر کا ذکر کیا کہ وہ بھی سخت تنفک رہتے تھے۔ کہا کرتے تھے لیست احب لہم تلہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ بیوی نے پوچھا، اس طرح کیوں کہتے ہو تو کہنے لگے کہ جہنم میں وارد ہونے کا ذکر تو مجھے مل گیا ہے مگر وہاں سے نکلنے کا ذکر کہاں ہے؟ اسی قسم کی فکر نہ حضرت ابوذر غفاریؓ سے منقول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اسی فکر کی وجہ سے کہا کرتے تھے اکاش میں گھاس کا ایک ٹکڑا ہونا۔ جسے جانور کھا کر شتم کر ڈالتے۔ پتہ نہیں میں آخرت کی منزل میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ حضرت عمرؓ جب سورۃ العصر کی ابتدائی آیت تلاوت فرماتے

هَلْ اَلٰی عَمٰکِ ہٰذَا حَسٰبِ حٰیثُ مَقَرَّکَ الدَّهْرُ کَمَ یَسْکُنُ شَیْئًا مَّذْکُوْرًا

تو کہتے کَلِّتَہَا فَمَقَرَّکَ مَطْلَبِ یہ کہ یہ وہ اللہ کے اس فرمان پر عزیز کرتے تھے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے۔ جب وہ کوئی چیز نہ تھا، تو حضرت عمرؓ کہتے کاش یہ بات پوری ہو جاتی اور میری کوئی حیثیت نہ ہوتی اور میں معدوم ہی رہتا۔ آپ جب کہ اللہ نے وجود بخش دیا ہے تو پتہ نہیں ہم اس زندگی کی ذمہ داریوں سے عمدہ باز ہو سکیں گے یا نہیں۔ میری نصیحت میرے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے۔

خوشا حال امں کا جو معدوم ہے
کہ احوال اپنا تو معلوم ہے
نامعلوم حار کیا حال ہوگا۔ اور ہم کس منزل میں ہوں گے۔ کتنا اچھا ہوتا
کہ ہم معلوم سے وجود میں نہ آتے اور معدوم ہی رہتے۔
اللہم فی ذلک فہم لک لعلکم ترحموا

دیں گے اُن لوگوں کو جو خدا سے ڈرتے ہیں اور کفر، شرک و بدعت اور
 معاصی سے بچتے ہیں۔ وَنَذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهِمْ بُعْدًا اور
 ظالموں کو ایسی دوزخ میں چھوڑ دیں گے اور اندھے منہ مڑنے والے۔ اگر
 کفر و شرک کی وجہ سے ظالم بنے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں
 ہی رہیں گے۔ اور اس سے کم تر گناہ میں ملوث بہت تو پاک ہو کر جہنم
 سے نکال لیے جائیں گے۔ انہیں بہت سی منزلیں ملے کر کے ہی اللہ
 کی رحمت کے مقام میں پہنچنا ہو گا۔

قَالَ السَّم

مَرْيَمَ ۱۶

کرس پانزدہم ۱۵

آیت ۲، ۶۶

وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا يَبْتَغِ قَالِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا
 وَأَحْسَنُ بَدِيًّا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ
 قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِيًّا ۝ قُلْ مَنْ كَانَ
 فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّىٰ إِذَا
 رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ أَمَّا الْعَذَابُ وَإِنَّا السَّاعَةَ فَيُعْلَمُونَ
 مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُودًا ۝ وَيَزِيدُ اللَّهُ
 الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتِ الصَّالِحَتِ خَيْرٌ
 عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

ترجمہ :- اور جس وقت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان لوگوں
 کو ہماری آیتیں راضع ترکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر
 کیا ایمان والوں سے کہ دونوں فرقوں (ہم اور تم) میں سے
 کون بہتر ہے جہاں کے اعتبار سے اور کون اچھا ہے
 جہاں کے اعتبار سے ۵۳ اور ہم نے اس سے پہلے بہت
 سی قومیں ہلاک کیں جو زیادہ اچھی تھیں انسان (فرشتہ) میں اور
 منقرض ہیں ۵۴ (اے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے، جو شخص گمراہی کے
 اندر ہو، پس واپس واپس کرے گا اس کے لیے خدا نے

دھان دراز کرنا یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اُس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، پھر یا تو عذاب ہو گا۔ اور یا قیامت۔ پس جان لیں گے یہ کہ کون ہے زیادہ بُرا مکان کے اعتبار سے اور کون ہے زیادہ کمزور فوج کے اعتبار سے (۴۵) اور زیادہ کرا ہے اللہ اُن لوگوں کے لیے ہدایت جنہوں نے ہدایت پائی۔ اور باقی بہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے (۴۶)

گدہ مشعر دس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، عہدہ و بیکر کا اظہار کرتے ہیں، قیامت اور محاسبہ اعمال کے متعلق شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں اور اُن کو گمراہ کرنے والے مشیاطین کو اکٹھا کرے گا۔ پھر تمام کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو بہتر جانتا ہے اور اس نے یہ قطعی فیصلہ کر رکھا ہے کہ تمام انسان جہنم پر سے گزریں گے۔ مشرک اور کافر تو جہنم میں گرجائیں گے، لیکن اہل ایمان نے عہد کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب آج کی آیات بھی گذشتہ آیات کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔ ان آیات میں بھی کفار و مشرکین اور عہد شکنوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ منکوبین اور اہل ایمان کا تعامل کر کے ایمان والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔

رابطہ آیات

اب اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کر کے فرمایا ہے وَإِذَا شِئْتُمْ لِي عَلَيْهِمُ
الْبَلَاءُ يَكُونُ حِجَابٌ ہماری واضح واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اے افریقہ خیز خیر مقام اور
أَحْسَنُ دینیاً تم کو کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں مکان کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور مجلس کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ

معیار فضیلت

میں پہلی بات قریہ فرمائی گئی ہے کہ ان کو واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔
 ان آیات سے سرور اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کی قدرت، کے دلائل،
 معجزات، اصول اور مسائل ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بحق و باطل کو بالکل
 واضح کرتی ہیں۔ ان آیات سے اہل ایمان کی سچائی اور کفار کا بطلان بھی
 ثابت ہو جاتا ہے۔ قرایہ آیات میں کہ کافر لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے
 ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو تو پھر دنیا میں تمہاری
 حالت اس قدر غراب کیوں ہے۔ پھر وہ اپنی خوشحالی اور اہل ایمان کی غربت
 کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ہی جیسے ہیں تو پھر اللہ نے ہمیں اتنی
 نعمتیں کیوں دی رکھی ہیں۔

ان لوگوں نے اپنے زعمِ باطل کے مطابق اللہ کے ہاں کامیابی کے
 لیے دو چیزوں کو معیار بنالیا ہے ایک اچھا مکان اور دوسری اچھی مجلس
 ہے۔ ظاہر ہے کہ کفار میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے جو عالیشان
 مکانات میں رہتے تھے، ان کے پاس نوکر چاکر تھے۔ ان کے مکانات تمام
 ضروریات زندگی سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے برخلاف اہل ایمان کی
 اکثریت غریب لوگوں پر مشتمل تھی جن میں سے بعض کو معمولی جھونپڑی بھی
 نصیب نہیں تھی۔ چنانچہ کافر لوگ اپنے مکانات پر فخر کرتے تھے۔ اسی طرح
 ان کی مجلسیں بھی پُر رونق ہوتی تھیں۔ وہاں ہر طرح کا سامان موجود تھا۔
 مشرکین ہر گز قصی ابن کلاب کے مکان کو اپنا پارلیمنٹ ہاؤس بنا رکھا
 تھا جہاں مجلسیں جمتی تھیں اور مشورے ہوتے تھے۔ وہاں پر قالین تھے،
 کرسیاں اور صوفہ سیٹ تھے اور وہ وہاں مکے آگیا کرتے تھے۔
 ایمان والے بھی اپنی مجالس مشاورت قائم کرتے تھے مگر ان کے پاس نہ
 نوکر کی اچھا مکان تھا اور نہ اس میں اشیائے ضرورت تھیں مجلس میں بیٹھنے
 کے لیے کچرے کے پتوں کی چٹائیاں ہوتی تھیں، قالین اور کھری کا کام تک

نہ تھا۔ اگر کوئی چار پائی سہ ہے تو اس پروری تک نہ ہوتی۔ کافر لوگ اپنی چیزوں کا مالک نہ کہہ سکے ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ذرا بتاؤ تو سہی کہ تم اور ہم میں کون سا فرق مکان اور مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے؟ اہل ایمان میں غریب غریب لوگ تھے، کچھ غلام تھے اور کچھ کمزور تھے جن کی دنیاوی خاطر سے کوئی وقعت نہیں تھی۔ چنانچہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ گزشتہ سورۃ کہف میں گزشتہ چکاسے کہ مشرک لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں اس وقت بیٹھیں گے جب آپ ان غریب لوگوں کو دلوں سے اٹھا دیں گے۔ وہ اہل ایمان مگر اُدار لوگوں کی ہم نشینی کہ اپنی تو این سمجھتے تھے۔ مگر اللہ نے حضور علیہ السلام کو ان کی بات ماننے سے منع فرمادیا وَلَا تَقْرَبْهُمْ وَلَا يَكُونُوا يَدِينُكُمْ عَنْهُمْ (الکہف - ۲۸) آپ اپنی نگاہ شفقت اہل ایمان سے نہ ٹھائیں، آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں تو ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی بات نہ مانیں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا ہے۔ اور وہ سرکشی میں مبتلا ہیں۔

بہر حال کفار نے ایک بات تو یہ کہ مکانات اور مجلس کے لحاظ سے ہم اہل ایمان پر فوقیت رکھتے ہیں اور دوسری یہ کہ جب ہم اس دنیا میں تم سے اچھے ہیں تو اللہ کے نزدیک بھی ہماری حالت اچھی ہے۔ ہم اُن کے محبوب ہیں وہ ہم پر خوش ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں نواز رہا ہے۔ دنیوی لوازمات پر فخر کمزور مسکین لوگوں کا جینٹل ہے دیکھ رہا ہے فرعون اور عمرو نے بھی یہی کیا تھا اور آج کے درامن، منڈی اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ نارار اور خصوصاً ایمان والوں کو کوئی وقعت نہیں دیتے۔ وہ غافل صرف اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ ایماندار مگر کمزور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کا مال و جاہ صرف اپنا حق سمجھتے ہیں

شیطان کا یہ دہن لاج بھی کار فرما ہے۔ دولت مندوں میں کوئی شاذ و نادر ہی ہوگا جو غریب کو حقیر نہ سمجھتا ہو بلکہ انہیں قابل احترام سمجھتا ہو۔ پرانے زمانے میں بھی لوگ ناداروں کو اہل ایمان کو استہزاء کرتے تھے۔ قرآن پاک میں موجود ہے **وَإِذَا مَرَّ بِهِمْ يَتَكَبَّرُ مَرُّهُمْ** (المطففين: ۳) جب اہل ایمان کے قریب سے گزرتے تو آنکھوں سے اشکے کرتے کہ یہ دیکھو جنت کے والی اور عوروں کے خادمہ جا رہے ہیں جن کے پاس نہ ہونے کو مکان اور نہ پہننے کو لباس ہے۔ دو وقت کی روٹی تک نصیب نہیں مگر دنیا و آخرت میں کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔

بہر حال اللہ نے مشرکین کے باطل خیال کا حکیمانہ طریقے پر جواب دیا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ جب ہم دنیوی اعتبار سے اہل ایمان کے آگے چلے ہیں تو عیسائے اللہ کے بھی محبوب ہیں تو اللہ نے فرمایا **ذُرْغَمَ لَوْ كَدَرُوا** (و کھجور کے پتے آٹھ لکھ تھیں قبل کہ ہم مرنے والے بنیں اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کیں۔ **هَلْ كُنْتُمْ أَحْسَنُ مَا نُرْزِقُ** یا جو سارے سامان اور خوش منظری میں ان سے زیادہ اچھے تھے مطلب یہ کہ تم اپنی خوشحالی، مال و دولت اور جاہ و اقامت اور پرہیزگاروں کے لوگ تم سے زیادہ آسودہ حال تھے مگر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ تو سابقہ اقوام کے عشرت و غیر بھی نہیں۔ دنیا میں قدیم مصریوں، آشوری اور کلدانی تہذیبوں، پرانے رومیوں اور ایرانیوں کو دنیا میں کتنا عروج حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے سامان اور لائے اللہ سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ اگر فضیلت کا معیار یہی چیزیں ہوتیں تو ایرانی قومیں کیوں ہلاک ہوتیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں اچھالی اور خدا تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کا معیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا **يَجْعَلْ لَهُمُ أَحَادِيثَ** وَمَنْ قَتَلَهُمْ كَيْ مَصْرَقٍ (سبا: ۱۶) ہم نے ان

کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ اب وہ انسانوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور تاریخ میں ان کے حالات پڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں ان کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اہل اچھائی کا معیار ایمان اور نیکی ہے۔ خدا کے پسندیدہ لوگ وہی لوگ ہیں جو اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔

گمراہی میں
اضافہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کے لیے پہلا جواب تو الزامی تھا۔ اور اب دوسرا جواب تحقیقی آرہا ہے۔ فَرِیَا قَتْلَکَ یَغْیِثُکَ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کَانَ فِی الصَّلَاةِ جَرَّحُفْصٌ گمراہی میں بھٹک رہا ہے فَلِیْسَ مَعَهُ الْحَقُّ مَعْدًا چاہیے کہ دراز کرے اسے خدا نے رحمان دراز کرنا۔ اس بھڑکتی آیت میں اگرچہ اس کا صیغہ استعمال ہوا ہے مگر مراد اس سے خبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص گمراہی میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں دراز کرے گا اور اسے صحت دے گا۔ اُس کا قانون ہے کہ وہ دنیا میں ناظرین کو ترقی اور عروج دے کر صحت دیتا ہے، برائی کرنے والوں کو برائی میں بڑھاتا ہے اور انہیں سنگین سے سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے کا موقع دیتا ہے اور پھر ایسے جرائم کی سزا بھی دیتی ہے سخت دیتا ہے بعض لوگ دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے تاہم خدا تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت کی سزا تو لازماً ملے گی۔

فَرِیَا اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی میں مزید بڑھائے گا۔ حَتّٰی اِذَا رَاقَا مَا یُؤْمَدُ وَتَحْتِی کہ جب وہ دیکھیں گے اُس چیز کو جس کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اِمَّا الْعُکْبَابُ یا تو وہ ہڈیاں ہوگا یعنی دنیا میں ہی محاسبے کا وقت آجائے گا۔ یہ ظاہری ساز و سامان نابود ہو جائے گا، اور ساری ترقی اور عروج زوال میں بدل جائے گا۔ صحت کی بجائے بیماری آجائے گی، اقتدار کی بجائے ماتحتی اور آزادی کی بجائے

دوبارہ
یامت

نہاں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ دنیا کی سزا کا نمونہ ہے جو انفرادی طور پر بھی آتا ہے اور پوری قوم بھی اس کا شکار ہو جاتی ہے۔

اگر اس دنیا میں سزا سے بچ بھی گئے تو پھر قلعہ السکا کے قیامت تو ضرور آنے والی ہے۔ اس کے حساب سے تو کسی طغیانی سے بچ سکتے اور ان کو یقیناً سزا میں مبتلا ہوں گے۔ اس دنیا میں کیا ہوا۔ استمرا، بیکر، توجید کی محالیت، مشرک اور کفر کی حمایت، قیامت کو ضرور رنگ لائیگی، اور اس کے سر تکبیر ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا فَسَيَكْفُرُونَ کفرت سے کون زیادہ جڑا ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ مکائیت اور ساز و سامان کے لیے لحاظ سے ایمان والے بڑے ہیں یا کافر زیادہ بڑے ہیں۔ اور وہاں یہ بھی پتہ چل جائے گا وَكَضَعَفٌ جُتْدًا اور جھٹلے کے لحاظ سے کون کمزور ہے۔ اس دنیا میں تو عذراؤ کو مذاق کہہ دیتے تھے کہ ان کے پاس نہ کوئی لڑکھچا کہ ہے، نہ باؤمی گارڈ اور نہ کوئی فرج۔ مگر قیامت کے دن وہ جان لیں گے آج بس کا لشکر کمزور ہے اور کس کا طاقوز۔ اس دن اہل ایمان یقیناً طاقتور ہوں گے اور کفار و مشرکین ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کی مدد کرنے والے کوئی نہیں ہوگا۔

فرمایا اس کے برخلاف وَكَيِّنَ لِلدِّينِ الْكَافِرَاتِ اِهْتَدُوا هَدَى اللہ تعالیٰ ہدایت یا نہ لوگوں کے لیے ہدایت کو زیادہ کرتا ہے انسان کی کامیابی کے لیے ہدایت ہی واحد ذریعہ ہے۔ اگر انسان راہ راست پر گامزن ہو جائے گا۔ ہدایت چونکہ نرمی کی بنیاد ہے، اس لیے اہل ایمان کی ترقی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اس کے برخلاف کفر کے لیے ترقی کی طرف جاتا ہے، وہ آج نہیں تو کل ضرور تباہی کے گڑھے میں گر جائے گا۔

اہل ایمان کی ترقی اس دنیا کے بعد عالم برزخ اور حشر تک مسلسل بڑھتی رہیگی اور وہ کامیابی کی منازل طے کرتے رہیں گے مولانا درمی نے کہا ہے۔

اے برادر بے نہایت رنگے رست

ہر کہ بر سے ہی رسی ہوئے مایست

یہ بے نہایت، بارگاہ ہے۔ جہاں بھی پہنچو وہاں رکو نہیں بلکہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہیں۔ اسی طرح اس کے انعامات بھی غیر محدود ہیں۔ اہل ایمان کے انعام و اکرام میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا ہے وَاللّٰہُ یَجۡزِیۡ اَہۡلَ کُلِّ دَیۡنٍ حَیۡثُ کَانَ یُنۡفِقُ مِمَّا یَشَآءُ بِکَیۡفَ یُرِیۡہُمۡ اٰیٰتِہٖۤ اَیۡتِہٖۤ ۶۹۰ جو شخص ہماری طرف آنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے واضح کر دیتے ہیں۔ وہ ان راستوں پر چل کر ترقی کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔

فرمایا وَ اَلْبَاقِیَاتُ الصّٰلِحٰتُ خَیۡرٌ مِّنۡ ذٰلِکَ اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی تیسرے درجہ کے نزدیک بہتر ہیں۔ امام دارمی فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیوں میں ایمان، اعمالِ صالحہ، عبادتِ ربوبہ، تسبیح و ذکر جہاد وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت ابو الدرداءؓ اور ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الدرداءؓ! جس طرح ہوا خشک پتوں کو گرہ دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل مِصْحَافِ اللّٰہِ، الْحَمْدُ لِلّٰہِ، لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ انسان کی خطاؤں کو گرہ دیتی ہیں۔ لہذا جب تک تمہیں موت نہ آجائے ان اوراد کو ترک نہ کرنا۔ ابو الدرداءؓ فرماتے تھے کہ میں حضور علیہ السلام کی اس نصیحت پر خود بھی عمل کر دوں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کی افادیت سے آگاہ

باقی رہنے
والی نیکیاں

کروں گا۔ الغرض اِنماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، درود شریف
 سب باقیات الصالحات ہیں جن کو اختیار کرتے کامیابی کی ضمانت ہے۔
 سورۃ الکہف میں بھی باقیات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اَلْمَسْكٰی
 وَالْبِیْسُ مِمَّنْ رَّیٰکُمُ الْاَحْیَیۡۃُ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَیۡۃُ الصَّٰلِحَیۡۃُ
 حَسْبُکُمْ عِندَ رَبِّکُمْ (آیت - ۴۶) مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی
 رونق ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے دل بہتر ہیں۔ اس
 مقام پر باقیات الصالحات سے مراد انسان کی بیٹیاں ہیں جنہیں وہ لہان
 کے تقاضوں کے مطابق پاتا ہے اور جب جوان ہو جاتی ہیں تو اچھی جگہ اُن
 کا نکاح کر دیتا ہے۔ عرب کے اکثر لوگ بچیوں کو تیر جانتے تھے۔ آج
 بعض لوگ بیٹی کی پیدائش پر یاس و حسرت کا غم نہ بن جاتے ہیں اور انہیں
 اپنی حیضت پر بوجھ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ باقیات الصالحات ہیں، ان
 کی اچھی شہریت، کمزور تعلیم و لواف، ان سے پیار کر کے یہ تمام ہی باقی رہنے والی
 نیکیاں ہیں۔ فرمایا باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے پردردگار کے پاس
 ثواباً بہ سے اعتبار سے وہیں مکتدا اور انجام کے اعتبار
 سے مرد اکام صغیٰ کر جاتا ہے۔ اور مرد انجام ہے کہ انجام کے لحاظ
 سے باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں۔ ان کا اجر عظیم حاصل ہوگا۔ اس کے برخلاف
 کافروں اور مشرکوں کے لیے وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس دنیا میں رہ کر دنیا
 کے سارے سامان ہی کے دلدردہ تھے جو انہیں ہیں، حاصل ہو گیا، اب
 آخرت میں اُن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

قال النعم ۱۶

ملیم ۱۹

درس شانزدهم ۱۶

آیت « ۸۲ »

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا
 وَوَلَدًا ۖ ﴿۸۷﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اخْتَذَىٰ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
 عَهْدًا ۖ ﴿۸۸﴾ كَلَّا سَكَتَ مِمَّا يَقُولُ وَنَمُدُّكَ
 مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ ﴿۸۹﴾ وَذُرْنُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا
 فَرْدًا ۖ ﴿۹۰﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ
 عِزًّا ۖ ﴿۹۱﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ
 عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۖ ﴿۹۲﴾

ترجمہ :- کیا دیکھا آپ نے اُس شخص کو جس نے کفر کیا ہمارے
 آیتوں کے ساتھ ، اور اُس نے کہا کہ البتہ دیا جائیں گا میں مال
 اور اولاد ۷۷ ﴿﴾ کیا اُس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب
 کو یا اُس نے پچڑا ہے خدا نے رحمان کے پاس کوئی عہد ۷۸ ﴿﴾
 خبردار ! ہم ضرور نکلیں گے وہ جو کہا ہے اور ہم بڑھائیں گے
 اس کے لیے عذاب کو بڑھا ۷۹ ﴿﴾ اور ہم وارث ہوں گے
 اُس کے جو وہ کہا ہے ۔ اور وہ آئے گا ہمارے پاس
 اکیلا ۸۰ ﴿﴾ اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا دوزموں کو
 معبود تاکہ ہر جائیں وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ ۸۱ ﴿﴾
 خبردار ! عقرب وہ انکار کریں گے اُن کی عبادت کا اور
 ہو جائیں گے اُن کے اوپر مخالفت ۸۲ ﴿﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا تذکرہ فرمایا جو اہل ایمان کو طعن دیتے تھے اور ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے کہ تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس زندگی کا سارا ساز و سامان ہے جب کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے گھر بہتر ہیں۔ اور ہماری مجلسیں اچھی ہیں۔ تو کہہ چاکر میں اور پشت پرہز و ست احباب ہیں۔ پھر وہ اہل ایمان سے کہتے کہ بتاؤ ہماری حالت اچھی ہے یا تمہاری۔ اللہ نے ایسے بیہودہ خیالات کا ذکر فرمایا اور اس کا الزامی اور حکیمانہ جواب بھی دیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہدایت کے سامان کی زیادتی کا ذکر فرمایا۔ اور باقی کہنے والی ٹیکوں کے اچھے بدلے کا تذکرہ فرمایا اب آج کی آیات میں کفار و مشرکین کے بیہودہ خیالات کا سر پر رڈ فرمایا ہے۔

شان نزول

آج کی آیات کے شان نزول کے متعلق مفسرین کریم نے صحیحین کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حضور کے ایک صحابی خباب بن الارت غلامی سے آزاد ہوئے تھے۔ لوگوں کا کام کرتے تھے اور تلواریں وغیرہ بناتے تھے۔ مالی حالت نہایت کمزور تھی۔ انہوں نے عاص بن وائل کا کچھ کام کیا اور ان سے مزدوری لینے کے لیے گئے یہ شخص قبیلہ مہکم کا سردار تھا اور بڑا مغرور تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری مزدوری اس وقت دوں گا جب تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو گے۔ یعنی تم دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ۔ حضرت خبابؓ نے فرمایا کہ میں تو بچے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اگرچہ تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ عاص نے کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گا اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی۔ اچھا تو پھر جب میں قیامت دوبارہ زندہ ہوں گا تو تمہاری مزدوری اس وقت ادا کر دوں گا۔ اس طرح گویا اس نے عقیدہ بعثت الہی الموت کے ساتھ استہزاء کیا۔ یہ آیات

اسی سلسلہ میں نازل ہوئیں۔

مال و اولاد
پر غصہ

ان آیات کا اطلاق صرف عاص بن وائل پر ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کا
مصدق ہر وہ شخص ہے جو مال اور اولاد پر فخر کرنا ہے اور قیامت پر ایمان
نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں دولت مند لوگ ہمیشہ ہی کہتے
ہیں "نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا" (سبا - ۲۵) ہمارے پاس مال
اور اولاد زیادہ ہے۔ "وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ" (الشعور - ۱۲) ہم
بھلاہیں کون سزا دے سکتا ہے۔ چنانچہ عاص بن وائل نے عیسیٰ حضرت
خائبے اذرقہ قسحہ کہا کہ اپنی مزدوری قیامت کے دن مجھ سے رسول
کریمؐ لینا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا "أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ
بِآيَاتِنَا كَمَا آتَيْنَاهُ آسَافًا نَحْنُ نَحْنُ" (سج - ۱۸) اے نبی
کہا کہ میرے پاس قیامت والے دن مال ہی ہوگا اور میرا تھوڑا سا مال بھی ہوگا لہذا تم
حساب و بول چکا لینا۔ اللہ نے فرمایا "أَطْلَعُ الْغَيْبُ" کیا اس شخص نے
غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کے
پاس اسی طرح مال و دولت ہوگا جس طرح اس دنیا میں ہے۔ امام بیضاویؒ
فرماتے ہیں کہ غیب تو خدا کے واحد و قہار کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا
کوئی غیب دان نہیں مگر اس شخص نے غیب کی بات کیسے معلوم کر لی۔
مطلب یہ کہ اس شخص کا دعویٰ غلط ہے کیا پتہ قیامت والے دن اس کی
کیا حالت ہوگی۔

فرمایا کیا اس کو غیب کا علم ہے "أَمْرٌ أَخَذَ كَرْهًا" (الرحمن - ۲۸)
یا اس نے خدا کے سامنے کوئی عہد کر رکھا ہے کہ وہ آخرت

میں بھی اُسے مال اور اولاد عطا کرے گا۔ فرمایا کہ لاکھ خبردار یا یہ سب
دعویٰ غلط ہیں۔ نہ تو اُس کے پاس علم ہے اور نہ وہ غیب کی بات جانتا
ہے۔ علم تو وہی نے ذریعہ اللہ کے نبیوں کو حاصل ہو تا ہے مگر یہ تو اللہ تعالیٰ
کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو غیب کا علم کہاں سے حاصل ہو گیا۔ دُشربایا
یہ شخص اپنے دعویٰ میں تو جھوٹا ہے۔ البتہ اسے کتب صافیہ وصول
ہم ضرور دیکھ لیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ پہلے فرشتے اس کی ہر حرکت
اور قول کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اُس کو ایک تو نافرمانی کی سزا ملیگی اور دوسرا وہ
غلط دعویٰ کی وجہ سے بھی سخت سزا عطا ہوگا کہ اس نے ایسی پیورہ بات کیوں
کی۔ اتنی اکثر دکھائی اور ایک ضرور کا حق مارا، بلکہ اُسے کفر ثنی پر مجبور کیا۔
اُس نے اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ نے
فرمایا کہ چاہے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں یہ سب کچھ ضرور درج کر دیں
وَلَا تَعْلَمُ لَهَا يَمِينُكَ الْعَذَابُ مَسَدًا اور ہم دراز کریں گے اُس
کے لیے سزا کو دراز کرنا۔ ایسا شخص ہماری سزا سے بچ نہیں سکے گا۔

بھی اس کی مذکر کیس۔ عاص بن وائل کے دو بیٹے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا خط سے بھی یہ اکیلا رہ گیا۔ عاص بن وائل کی طرح بعض دوسرے بزرگ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اللہ نے ان سب کا رد فرمایا ہے

اگلی آیات میں پھر توحید کا بیان ہے اللہ نے شرک کا رد فرمایا ہے اور ساتھ قیامت کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِخْذُوا مِنِّي دُونَ اللَّهِ إِلَهَ الْآنَمِلِ اللہ کے سوا دوسرے کو معبود نہ لیا ہے۔ دون کا معنی سوا بھی ہوتا ہے اور مجھے بھی۔ گویا انہوں نے اللہ کے سوا غیروں کو اپنا کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا ہے کہتے ہیں کہ بڑا خدا تعالیٰ تو اپنی جگہ موجود ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں مگر اس کے تحت کچھ چھوٹے چھوٹے معبود بھی ہیں جو سفارش کر کے اللہ تعالیٰ سے کام کروا دیتے ہیں کہتے تھے ہم خداوند تعالیٰ سے اپنا تعلق براہ راست نہیں جوڑ سکتے لہذا درمیان میں یہ معبود ہمارا وسیلہ ہیں جو ہماری بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ جبری سفارش کا تعلق ہے جو بہترین قسم کا شرک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی دنیا کے بادشاہوں جیسا ہے اگر بادشاہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کے لیے یا کسی مطلب براری کے لیے کسی وزیر یا بادشاہ کے مقرب کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے سامنے بھی سفارشی کام آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض یہ اس کے سفارشی ضروری است مزا لیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر نادان یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کے بادشاہ تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے امیروں، وزیروں یا مصاحبوں کی طرف سے بڑا کا خطرہ ہوتا ہے یا وہ کسی سازش کا شکار ہو جانے سے ڈرتے ہیں اور سفارش قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق اور مبرا چیز کا مقرب ہے۔ اسے کسی کام کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی

جبری
سفارش

اُسے اپنی مخلوق کی طرف سے کسی بغاوت کا خطرہ نہیں، بجلادہ کسی کی سفارش قبول کرنے پر کیسے مجبور ہوگا۔ یہ تو مشرکین کی خام خیالی ہے۔ وہ اپنے شرکاء کے متعلق کہتے تھے ”هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا عِنْدَ اللَّهِ“ (رویس - ۱۸) یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ بحسب ان سے کہا جاتا کہ تم ان کی نذر نیاز کیوں دیتے ہو تو یہی جواب دیتے ”مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُواكَ إِلَهُ رَبِّنَا“ (الذہن - ۱۳) ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں گے۔ اس قسم کا عقیدہ یہود و نصاریٰ میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی غتہ شدہ یہودی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے بلکہ جنت میں پہنچا کر چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رہبریت کران لو۔ ان کے کفار بن جانے کے عقیدہ کو تسلیم کر لو تو پھر تم جنت میں ضرور پہنچ جاؤ گے خواہ کچھ بھی کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس جبری سفارش کا رد فرمایا ہے

هَلْ نَدْعُوْهُ يَشْفَعُ عِنْدَكُمْ اِلَّا بِاِذْنِهِ (البقرہ - ۲۵۵) کہن ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔

پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سے مقرب ترین ہستی جس پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام مقام محمود پر خدا کے سامنے دُئی ہوئی مدت کے اعتبار سے دس سال تک سجدے میں پڑے رہیں گے، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے تو اُس کے بعد جا کر آپ کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، مطلب یہ کہ اُس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ جبری سفارش کا عقیدہ تسلیم کر لیا جائے وہ قادر مطلق اور علیم کل ہے۔ رد جو

پاسے سو کرے لَا تَزَالُ بِطَافِكُمْ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
 سفارشیں بھی اسی کے حق میں مستیوں ہوگی جس کا عقیدہ پاک ہوگا۔ مشرک
 اور منافق کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں اللہ کے نبی، فرستے
 اور لیا اور شدہ سب بے بس ہوں گے۔ سفارش اس کے حق میں ہوگی جو ایماندار
 ہوگا مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے مشرک یا منافق ہوگا۔

فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنالیا ہے جس سے
 ان کا مقصود یہ ہے ایک کھنڈ کو کھنڈ بنائی تاکہ یہ مشرک ان کے
 لیے عزت کا باعث بن جائیں۔ مطلب یہ کہ انہیں ہر کام میں کامیابی حاصل
 ہو اور ان کی ملاریں پوری ہوتی رہیں۔ چنانچہ مشرکین نے مختلف امور کے
 لیے مختلف معبود بنا رکھے تھے، کہتے تھے فلاں بت کی نیا زدی جائے
 تو سقے میں بری ہو جائے ہیں۔ فلاں معبود بیماری میں شفا دیتا ہے اور
 فلاں اولاد دلانے میں پیش پیش ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ان معبودوں کی تعظیم
 کرتے، ان کے لیے نذر تانے اور چڑھاوے چڑھاتے۔ کوئی اقتدار کی
 خاطر کسی معبود کے آگے جھک جاتا، کوئی محبت کا دیوتا سمجھ کر اس کی خدمت
 کرتا اور کوئی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے نذر مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام
 کے زمانے کے پانچ مشہور بت ود، سدولع، لیفورث، یعوق اور نسر تھے
 ان کو مشرکوں نے خود ہی مجھے تفویض کر رکھے تھے کہ یہ اولاد دیتا ہے
 یہ جنگ میں کامیابی دلاتا ہے اور یہ فلاں حاجت پوری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ

قبر پرستوں کا بھی یہی معمول ہے۔ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں ان کی
 تعظیم کرتے اور ان کی نذر و نیاز دیتے ہیں۔ اب تو قبر پرستی اس حد تک
 پہنچ چکی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی قبروں پر بھی پھول چڑھاتے
 جاتے ہیں جھک متوں کے درمیان یہ رواج بن چکا ہے کہ باہر سے کوئی
 بڑا آدمی آتا ہے تو وہ مشرک حجاج اور علامہ اقبال کی قبر پر پھول چڑھاتا ہے

مشرک کا
 منہ غور
 فائدہ

اور ہمارے اکابر بیرون ملک جلتے ہیں تو پتھر کے مجسموں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ہمارے صدہ صاحبہ! آج کل رنگون گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بدھ کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ یہ اسلام کے داعی ہیں۔ اگر ایسا شرکیہ فعل نہ انجام دیتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ہر امیر، وزیر، جھنڈا علی ہجویری کی قبر پر چادر چھانا ضروری سمجھتا ہے کہ مشرک لوگ خوش ہو جائیں کہ وزیر عجمی ہمارا ہم مسلک ہے۔ غیر آدمی کوئی ایسا کام کئے تو شور مچ جائے مگر صدہ صاحبہ! کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا کر رہے ہو۔ کیا یہی اسلام ہے۔ کیا یہ غیر اللہ کی تعظیم نہیں ہے؟ کیا اس فعل کے بغیر غیر ممالک سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ایسا شرکیہ رواج قائم ہو گیا ہے جس سے بچا محال ہو رہا ہے بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ دوسرے کو اس لیے معذور بناتے ہیں تاکہ ان کی عزت کا سامان ہو اور ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں، حالانکہ ان کے پاس سراد پوری کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

محبوبین
باطلہ انکار
کردیں گے

فرمایا آج تو یہ لوگ دوسرے کو معذور بنا رہے ہیں مگر قیامت کے روز کیا ہوگا؟ **كَذٰلِكَ نَبْهِيكُمْ عَنْ اَسْبَاطِكُمْ قُلْ اَلَيْسَ اَكْرَهْتُمْ** یہ معبود مشرکین کی طرف سے عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ کے نیک بندے عرض کریں گے، ہولا کریم! ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں۔ انہوں نے ہماری تعلیم کہ پس پشت ڈال دیا۔ اور ہماری قبروں کو بھتہ بنایا۔ ان پر چادریں پھینکیں اور ان پر جانور ذبح کیے۔ اسی طرح فرشتے بھی اپنی عبادت سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار! ہم تو تیرے سوا کسی کو کارساز اور مشکل گنا نہیں سمجھتے۔ ہم نے تو انہیں ہرگز نہیں کہا تھا کہ ہمیں حاجت روا سمجھ کر ہماری پرستش کرو، یہ سب ان کے اپنے ذہن کی خلق ہے۔ پھر وہ مٹی اور پتھر کے بت بھی انکار کر دیں گے جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے تھے۔ مفسرین کج

فرماتے ہیں کہ یہ مجھے بھی اسی طرح کلام کہیں گے جس طرح انسان کے لہو عقد
 پاؤں قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ یہ جنت کہیں گے کہ خداوند کریم !
 ہم تو بسے جان اور بسے اختیار تھے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہماری پوجا کرو
 انہوں نے خود ہی ہماری نذر و نیاز دنیا و پنا شروع کر دی اور مشکل میں ہمیں
 پکارنا شروع کر دیا۔ یہ خود ہی اس قبیلے حرکت کے ذمہ دار ہیں۔ فرمایا
وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ عَمِلُوا ذُنُوبًا قِيَامَتِ لَئِنْ مَعْبُودَانِ
 ان مشرکین کے مخالفت ہو جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے
 اور یہ لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔

قال ألم

مريم ۱۹

درس ہفتم ۱۷

آیت ۸۳، ۸۴

الْمَرْتَرَانَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
 تَوْرَهُمْ آزًا ۸۳ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ
 لَهُمْ عَذَابًا ۸۴ يَوْمَ نُخَسِّرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ
 وَفَدًا ۸۵ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا ۸۶
 لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
 عَهْدًا ۸۷

ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بیشک ہم نے منسلط
 کیا ہے شیاطین کو کفر کرنے والوں پر، وہ ابھارتے
 ہیں ان کو اٹھانا ۸۳ پس آپ جلدی نہ کریں ان پر،
 بیشک ہم گنتے ہیں ان کے لیے گنا ۸۴ جس دن ہم
 اٹھائیں گے متقیوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں ۸۵
 اور چلائیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیادے ۸۶
 نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے مگر وہ جس نے پچھڑا ہے
 خدا سے رحمان کے پاس عہد ۸۷

ربط آیت

گدشتہ آیات میں اللہ نے کفر اور شرک کرنے والوں کا عقیدہ اور ان کی یہود و کفر
 کا رد فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ اللہ نے واضح کیا کہ
 مشرکین اپنے جن معبودان کو باعث عزت سمجھتے تھے وہ ان کے مخالف بن جائیں گے
 اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ نیز مشرکین کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اب اللہ نے مشرکین اور کفار کی گمراہی کے اسباب کا تذکرہ کیا ہے اور بتلادیا ہے کہ جلد اسباب ضلالت ہیں۔ سے سے بڑا سبب انسانوں پر شیطان کا تسلط ہے۔

۱۔ ارشاد ہوتا ہے اَللّٰهُمَّ تَرَانَا اَوْ سَلِّطْنَا الشَّيْطَانَ عَلٰی
اَلْكُفْرَيْنِ اے پیغمبر! کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بیشک ہم نے کافروں
پر شیطانوں کو مسلط کیا ہے۔ اَوْ سَلِّطْنَا کا عام فہم معنی تو بھیجنا ہوتا ہے
تاہم اس مقام پر مسلط کننا مراد ہے۔ اور ہم شیطانوں کی کافروں پر یہ
اثر ہوتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنَّ اَكْبَرُ اَنْ تَكُوْنُوْا كَوْنًا مِّنْ اَكْبَرُ اَنْ تَكُوْنُوْا كَوْنًا مِّنْ اَكْبَرُ
کافروں کو کفر اور شرک پر اکٹلتے رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں
دوسے دلتے ہیں اور لوگ کفر و شرک، بدنامت اور معاصی کو اختیار کر لے
گتے ہیں۔ ایسے افعال کا ذکر گذشتہ آیات میں ہو چکا ہے کہ لوگ خدا
عز و ادب تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں کمزوروں
کی تذلیل کرتے ہیں۔ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور شرک پر روتا کر پڑے زور شور سے ادا
کرتے ہیں اور اے کاروائی سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ شیطان کے غمراہی سے ہوتا ہے اللہ کا ارشاد
ہے اَللّٰهُمَّ اِنَّ اَكْبَرُ اَنْ تَكُوْنُوْا كَوْنًا مِّنْ اَكْبَرُ اَنْ تَكُوْنُوْا كَوْنًا مِّنْ اَكْبَرُ
لَهُ شَيْطَانًا فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ (الزمر: ۲۵) جو شخص خدا
رحمان کی یاد سے روگردانی کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط
کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر گمراہ کرنا رہتا ہے۔ لوگ زندگی کے
آخری لمحات تک یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا اور کاروائی کر رہے
ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے اور ہم مرتے کے بعد اس کا بڑا افسوس
موتا۔ اللہ کی یاد سے غفلت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔

ذکر الرحمن سے خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کا کلام معنی قرآن پاک دونوں
مراد ہیں۔ قرآن سے اعراض بھی شیطان کے تسلط کا ذریعہ بنتا ہے جب

سے اعراض نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط قائم نہیں ہوتا۔
 در نہ عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے وَلَيْسَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ مَكَانٌ
مَعَكُمْ (الانعام - ۳۴) شیطان اُن کے بدترین اعمال
 کو بھی منتریں کر کے دکھاتا ہے۔ اُن کے فوائد بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ
 اسی میں تمہاری عزت، وقار اور نیک نامی ہے۔ انسان اس کے کہنے
 میں آجاتے ہیں اور پھر کھیل مٹاتے، کفر، شرک اور بدعت کی طرف مائل
 ہو کر شیطان کے پیچھے میں جکڑے جاتے ہیں۔

منز میں
 جلدی کی
 خواہش

بعض اوقات حضور علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ نافرمانوں کو جلدی منزا
 یعنی چابیئے اکیہ تک جیب تک اُن کو موقع ملتا ہے گا وہ دوسروں کو بھی گمراہ
 کرتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے منتر کی خواہش کوئی بری بات نہیں بلکہ
 انصاف کے عین مطابق ہے۔ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيِّنَاتُ
فَإِنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ رَبِّهِ عَمَلٌ بَاطِلٌ (آپ ان پر جلدی نہ
 کریں بلکہ برداشت کریں کیونکہ ہم نے بھی اُن کے خلاف پروگرام تیار رکھا
 ہے۔ إِنَّمَا نَعْتَدُ لَكُمُ عَذَابًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (ہم شمار کر رہے ہیں اُن
 کے لیے عذاب کیلئے تاکہ اُن کو اہلک ہو کر ایسے نافرمانوں کی زندگی کے دن ہم گن رہے
 ہیں حتیٰ کہ اُن کے ایک ایک سانس کا حساب ہمارے پاس موجود ہے۔
 اس وقت ہم انہیں قافروں احوال کے تحت مہلت دے رہے ہیں۔ انکا
 ایک ایک حرکت کر جانتے ہیں۔ جب ہماری مہلت پوری ہو جانے لگی
 تو پھر ہم ان کی رسی کو کھینچ لیں گے۔ لہذا آپ جلدی نہ کریں، اور صبر سے
 کام لیں۔

متیقین کی
 عزت افزائی

انکی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متیقین اور مجربین کے انجام کا ذکر کیا ہے
 کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائیگا۔
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ ثَمَرِكَ (متیقین کی عزت افزائی)

وَقَدْ اَجَسَ دِنٌ مِّنْ مُنْقِبُوں كُوْرَحْمٰنِ كِی طَرَف اَكْٹھا كَرِیے گے۔ وفد كِی صورت
میں۔ وفد (REPRESENTATIVE) پریذینٹ (کسی قوم، برادری یا حُكومت
كی طرف سے ہوا، قابلِ اِستِرام سمجھا جاتا ہے۔ وفد كے اركان كسی خاص مقصد
كے ليے آتے ہيں لہٰذا اُن كا خیر مقدم كرنے والے اُن كی عزت افزائی كرتے
ہيں۔ ان كو اچھی جگہ اُتارتے ہيں اور ان كی مہمان لُوازی كرتے
ہيں۔ اسی طرح مُنْقِبِیْن بھی اللہ كے پاس وفد كی حیثیت سے جائیں گے
اور عزت و اكرام پائیں گے صحیحین كی روایت میں آتا ہے كہ قیامت كے
دِن تین گروہ اللہ كی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ پہلا گروہ راغبین اور راہبین
كا ہوگا۔ یہ اُنبیاء اور مُقَرَّبِیْن كا گروہ ہوگا جو اللہ كی نعمتوں كی طرف رغبت ركھنے
والے اور اُس كے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے۔ دوسرا گروہ سواروں
كا ہوگا۔ ايك ايك اونٹ پر ايك ايك، دو دو، تین تین آدمی سوار ہوں
گے حتیٰ كہ دس ہاك كا ذكر بھی آتا ہے۔ پھر تیسرا گروہ ذلیل لوگوں كا ہوگا
جو پیدل چل كہ آئیں گے، یہ جہنم كی آگ كے سرفارہ ہوں گے۔

خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی بیرونی وفد كی بڑی تكريم كیا كرتے تھے
آپ نے اپنے آخری وقت میں یہ نصیحت فرمائی كہ باہر سے آنے والے
وفد كے ساتھ اسی طرح حسن سلوك كرتا جس طرح میں كرتا ہوں۔ طبقات
ابن سعد میں ہے كہ سر ۹۹ھ میں حضور علیہ السلام كی خدمت میں كم و بیش ۱۲ گروہ
وفد آئے اُن میں سے اكثر و بیشتر نے اسلام قبول كیا۔ بعض نے ہدایات
حاصل كیں اور بعض محض زیارت كے ليے آئے۔ قطع نظر اس كے كہ كسی كا
عقیدہ کیا ہے حضور علیہ السلام عرب كے مختلف گوشوں سے آنے والے
وفد كے ساتھ حسن سلوك كے پیش آتے اور حتی المقدور ان كی خدمت،
تراضع كرتے۔ قبیلہ ثقیف كے مشركین كا ايك وفد حاضر ہوا تو آپ نے
حكم دیا كہ ان كا خیمہ مسجد كے صحن میں لٹكا دیا جائے۔ صحابہ نے عرض كیا حضور
یہ تو نہ پاك لوگ ہيں، ان كا مسجد میں داخلہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا

اَجْمَعْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِنَّ اِنْ كُنَّ يَسْتِ اِنْ كُنَّ يَسْتِ اِنْ كُنَّ يَسْتِ اِنْ كُنَّ يَسْتِ
 ہوئی ہے، ایہ زمین پر تو نہیں گرے گی کہ مسجد ناپاک ہوئی ہو۔ ان کو مسجد میں بٹھرائے
 میں یہ مصلحت تھی کہ یہ لوگ یہاں رہ کر ہمارے حالات کو اچھی طرح جان لیں
 گئے اور ان کو ہماری نماز کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا اور پھر اس کے ظاہری
 فوائد سے بھی آگاہ ہوں گے، لہذا ان کو مسجد میں بٹھرائی بہتر ہے۔ آپ
 کے حسن سلوک کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ سیکرٹری کا وفد بھی آیا تو حضور
 نے ان لوگوں سے کوئی بدسلوکی نہیں کی بلکہ ان کے سوالات کے جوابات
 خندہ پیشانی سے دیے۔ بہر حال فرمایا کہ متفقین حشر کے میدان میں وفد کی
 شکل میں یعنی نہایت عزت و احترام کے ساتھ جائیں گے۔

شفاعت
 محرم مجرمین

اس کے برخلاف منافقوں کے متعلق فرمایا وَتَسْوِی الْمَجْرِمِیْنَ
 اِلَیْ جَحِیْمٍ مَّوْرِدًا اور ہم مجرم لوگوں کو جہنم کی طرف پیاسے جانور
 کی طرح چلائیں گے۔ جب جانور کو دین سے پیاسے ہوں تو پھر انھیں
 لٹاک کر جلدی جلدی پانی کے گھاٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے مجرمین
 کو بھی اسی طرح لٹاک کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ پھر حساب کتاب کی
 منزل آئیگی اور ان کا آخری ٹھکانا جہنم ہی ہوگا۔ ایسے مجرموں کے متعلق
 فرمایا لَا تَقْلِبْهُ الْفَلَاحَةُ یہ کسی قسم کی شفاعت کے مالک
 نہیں ہوں گے، کیونکہ کافر مشرک اور منافق کی کوئی بھی سفارش کرنے کے
 لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری
 امت کے ان لوگوں کے حصے میں آئیگی مگر لَا تَقْلِبْهُ الْفَلَاحَةُ
 بِشَيْءٍ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے یعنی
 جس کا ایمان صحیح اور عقیدہ پاک ہے۔ یہ عقیدہ کو شفاعت حاصل نہیں
 ہوگی۔ اللہ نے شفاعت کا مرجع دو چیزوں کو قرار دیا ہے ایک یہ
 کہ اللہ کی مرضی سے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ

سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کی بات اللہ کو پسند ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ
کو ایمان والی بات ہی پسند ہوگی، ایمان لاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا اور اگر نافرمانی کرو گے تو
ناراض ہوگا۔ نہ تو کسی پر عقیدہ آدمی کی بات کو اللہ پسند کرے گا اور نہ اُن
کے حق میں سفارش قبول کرے گا۔ یہ بات اُنکے ہے کہ اللہ کی مرضی اور
اُس کے اختیار سے ہی سفارش ہوگی۔ ”قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا“
(الزمر ۴۴) شفاعت کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ نبی، ملائکہ اور
اُس کے مقربین بھی اُس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سگے۔ کیونکہ
اللہ کا واضح فرمان ہے ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ“
کون ہے جو اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ہوگا یوں تو نصاریٰ
اور یہ کہ میر پرست جبری سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ رافضیوں کا عقیدہ ہے
کہ امام حسین کا ماتم کر لیسے سے ہی جنت کے حقدار ہو جائیں گے، باقی
کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر پرست لوگ بیعت کی لینے اور عرس
میں شریک ہو جانے کو ہی ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، مگر اس قسم کی جبری
سفارش کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے۔

فرمایا مجرم تو شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے اِلَّا جَنِّ اَتَّخِذَ
عِنْدَ التَّوْحِيدِ عَهْدًا اَلْبَتَّہ سفارش کا حقدار وہ ہوگا جس نے خدا نے
دھماں سے اس عہد قائم کر لیا جو شخص توحید رسالت کے عقیدے پر پختہ یقین
رکھیگا۔ خدا تعالیٰ اُس کو ضرور جنت میں پہنچائے گا، یہی اس کا عہد ہے۔
اسی کے حق میں سفارش ہوگی۔ اور وہ نجات پائے گا۔ امام رازی نے حضرت
عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے عہد نامے والی روایت نقل کی ہے۔ کہ
حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ہر
روز صبح شام خدا تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا عہد کرے۔

شفاعت کے
حقدار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَهْدِ الْبَيْتِ فِي
 هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَيْفَ
 أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ
 فَلَا تَخْلُقْ لِي الْغَيْبَ فَإِنَّكَ
 إِن تَكُنِّي لِي الْفَقْرَ طَرَفَةً عَيْنٍ لَفَرَسِي
 مِنْ الشَّيْءِ وَتُبَاعِدْ بَيْنَ
 مَيِّتِ الْغَيْبِ وَآتِي لَا أَتُوقُ
 إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِي
 عِنْدَكَ عَهْدًا تَوْفِيقِيهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ
 (قطبی ص ۱۵۴)

اے اللہ میں اس دنیا کی زندگی میں تجھ
 سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں
 گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود
 نہیں۔ نیز کوئی شریک نہیں ہے اور
 میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ اللہ وسلم تیرے بندے اور تیرے
 رسول ہیں۔ پس اگر مجھے میرے نفس کے
 سپرد نہ فرما، کیونکہ اگر تو مجھے میرے نفس
 کے سپرد کرے گا تو مجھے برائی سے قریب
 کر دے گا اور مجھے مصلحتی سے دور
 کر دے گا۔ مجھے بس تیری رحمت پر
 ہی بھروسہ ہے پس میرے لیے اپنے
 ہاں بخشش اور رحمت کا عہد فرما
 اور اس کو قیامت کے دن پورا فرما۔
 یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ عہد کرتا ہے تو اس کو کچھ کر عرش کے نیچے
 رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جن کا عہد خدائے رحمان
 کے پاس موجود ہے وہ سامنے آجائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں عار و
 مفید ہوگی اور مجرموں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ان کو یہاں سے جانور
 کی طرح ٹانگ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس کے برخلاف اہل ایمان
 کو عزت کے ساتھ خدائی صورت میں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور
 آخر کار وہ اس کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچ جائیں گے۔

قَالَ السَّم ۱۶

مَعْلُوم ۱۹

رِسْ بِشْرِیْم ۱۸

آیت ۸۸ آ ۵۵

وَقَالُوا اخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۙ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
 إِدًّا ۙ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ
 الْأَرْضُ وَخُزُّ الْجِبَالِ هَٰذَا ۙ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ
 وَلَدًا ۙ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۙ ۙ
 إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَهٌ
 الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۙ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ
 عَدًّا ۙ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۙ

ترجمہ :- اور کہا (کفار و مشرکین نے) کہ بنا یا ہے خدا نے

رحمان نے بیٹا ۸۸ البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک بڑی بگڑا

بات ۸۹ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس سے اور

زمین شق ہو جائے اور گر پڑیں پہاڑ گر کر ۹۰ اس وجہ

سے کہ پکارتے ہیں یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد ۹۱

اور نہیں ہے لائق رحمان کے لیے کہ وہ بنائے اولاد ۹۲

جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں خدا نے رحمان کے

سامنے بندہ ہو کر آئے گا ۹۳ البتہ تحقیق ان کو گھیر رکھا

ہے اور ان کو شمار کر رکھا ہے شمار کرنا ۹۴ اور ان

سب سے ہر ایک کو اس کے سامنے آئندہ ۹۵

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو روزِ قریب اور پھر ان کو انجام بھی ذکر

رابطہ آیت

کیا۔ اللہ نے قیامت کو ہمیشہ آیتوں نے حالات کا تذکرہ بھی فرمایا اور ساتھ ایمان والوں کا انجام بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے حضور میں دُعا کی شکل میں باعزت طور پر پیش ہوں گے۔ بر غلاف اس کے کافر اور مشرک مجرموں کو یہ پیاسے جانوروں کی طرح ٹانگ کر لے جایا جائے گا اور ان کی سخت تذلیل ہوگی۔

عقیدہ
ابنیت

آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے عقیدہ ابنیت کی تکرید فرمائی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں اور سورۃ کہف میں بھی یہی تذکرہ ہے۔ وہاں ارشاد ہوا ہے "لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِّمَّا يَشْكُرُ فِي الْمَذْبُوحِ" (بنی اسرائیل: ۱۱) اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، نہ حقیقی اور نہ مجازی اس کی نہ تو جنس سے کوئی اولاد ہے اور نہ اس نے کسی کو منہ بولایا بنایا ہے حقیقی اولاد اس لیے نہیں کہ اسے نسب باقی رکھنے کا شوق نہیں۔ اور مجازی اولاد اس لیے نہیں کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ قادر مطلق اور تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ تمام نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ لہذا اسے کسی قسم کی اولاد کی بھی حاجت نہیں۔ یہ بات سورۃ کہف کی ابتدائی آیات میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد بھی بیان کیا ہے۔ "وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا" (آیت ۲۰) تاکہ یہ ان لوگوں کو ڈرامے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ پھر پیچھے اسی سورۃ میں بھی گنہگار ہے۔ "مَا كَانَتْ لِلَّهِ الْاِتَّخَاذُ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَكَ" (آیت ۳۶) خدا تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس باطل عقیدے میں عیسائیوں کی اکثریت مبتلا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ

کا بیٹا بتاتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کا عزیزی فرقة حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید سترہ مآنی ہے ذَلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ (التوبہ - ۳۰) یہ محض ان کے مونہوں کی باتیں ہیں۔ ان میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ مشرکین عرب بھی اس باطل عقیدہ میں ملوث تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں گنہگار ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ عقیدہ ہندوستان کے پرانے مشرکوں میں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی ہے۔ دیوی دیوتا کا عقیدہ کم و بیش یہی ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس باطل عقیدے کا واضح طور پر رد فرمایا ہے۔

نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ تین قسم کے حجابات یعنی حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سود معرفت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حجاب طبع یہ ہے کہ انسان مادیت میں ہی پھنس کر اپنے جسم کو ہی ملوانے میں مصروف ہے۔ اس کے پیش نظر اور کچھ نہ ہو۔ حجاب رسم سے مراد یہ ہے کہ انسان قوم، ملک، علاقہ، برادری وغیرہ کے رسم و رواج کا بندہ ہو کر رہ جائے اور حضرت سے بالکل آنکھیں بند کر دے، اس کی نگرانی نہ ہو۔ تیسرے حجاب سود معرفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے مگر غلط طریقے سے۔ اُسے اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ مثلاً یہود و نصاریٰ، ہندو، سکھ وغیرہ سب اللہ کی کو کسی نہ کسی نام سے پہچانتے ہیں مگر ان کی پہچان صحیح نہیں ہے ویکہ قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (الانعام - ۹۱) انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ یہی حجاب سود معرفت ہے۔

یہ اسی حجاب کا نتیجہ ہے کہ انسان یا تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے

حجاب
سود
معرفت

اور یا پھر عقیدہ تشبیہ میں پھنس جاتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی کوئی صفت خاصہ مخلوق میں تسلیم کی جائے، مثلاً خدا تعالیٰ عظیم کل ہے۔ اگر یہ صفت کسی نبی، ولی، خورشید یا جن وغیرہ میں مانی جائے گی تو آدمی مشرک ہو جائے گا خدا قادر مطلق ہے اگر یہی صفت مخلوق میں مان کر کوئی یہ کہے کہ فلاں دیوی دیوتا، پیر یا بزرگ بھی مرا میں پوری کر سکتا ہے تو اس نے گویا خدا تعالیٰ کی قدرت نامہ کی صفت مخلوق میں ثابت کی اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔

حجاب سوء معرفت کی دوسری شاخ عقیدہ تشبیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی کوئی صفت اللہ تعالیٰ میں ثابت کی جائے، مثلاً سلسلہ نسب کا قیام مخلوق کی صفت ہے۔ اگر یہی صفت اللہ میں مانی جائے کہ اُسے بقائے نسب کے لیے اولاد کی ضرورت ہے تو یہ عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن روانہ کرتے وقت ان کے سپرد دو کام کیے، ان کا ایک فرض بطور حاکم تھا اور دوسرا بطور مبلغ دین۔ اسی مبلغ کے متعلق حضور علیہ السلام نے حضرت معاذؓ کو نصیحت فرمائی کہ یمن کے یہود و نصاریٰ کو سب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینا، مسلم شریف کے الفاظ ہیں هَذَا مَا عَمِلَ اللَّهُ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ نے ان پر دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ سال بھر میں ایک ماہ کے روزے ہیں۔ صاحب نصاب پر سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ واجب ہے اور زندگی بھر میں صاحب استطاعت پر ایک دفعہ بیت اللہ کا حج فرض ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب بھی اللہ کو پہچانتے ہیں مگر ان کی پہچان درست نہیں ہے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجزیہ کی تو کیا پہچانا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر نقص، کمزوری، عیوب، اولاد اور ایسی ہی دیگر چیزوں سے پاک ہے۔ اس قسم کے بجنس عقیدہ رکھنے والے

کہ بچت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیابی تو جب حاصل ہوگی جب انسان شرک اور
تشیبہ سے پاک خالص توحید کا عقیدہ اختیار کرے گا۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ان مشرکوں نے
کہا (ان میں یہود و نصاریٰ اور عرب کے مشرکین مشتمل ہیں) کہ خدا نے جان
نے اولاد بنالی ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی حقیقی اولاد ہو سکتی ہے اور نہ
مجازی۔ حقیقی اس لیے نہیں کہ وہ ہم نفس ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنے والدین
کا ہم نفس اور مرکب ہوتا ہے۔ اگر یہی تصور اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی کر لیا
جائے تو پھر وہ بھی مخلوق کی طرح ہو کر لبیٹ نہیں کہے گا بلکہ حادث ہو
جائے گا۔ اور ایسی ذات الہ ہونے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ لہذا خدا تعالیٰ
کے لیے حقیقی اولاد کا عقیدہ رکھنا بالکل کافرانہ عقیدہ ہے۔

اسی طرح مجازی اولاد کا عقیدہ بھی باطل ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح
نے مسیح علیہ السلام کو اپنا پیارا یعنی بیٹا بنالیا ہے اور پھر اس کو اختیار سے
دیا ہے کہ جو چاہے کرے۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ اللہ کے بنی کہ اللہ
کا بندہ کہنے سے اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی بالکل غلط
عقیدہ ہے۔ ہر نبی انسان ہوتا ہے جو کہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے مگر
اس نے اپنی مخلوق میں کسی اعلیٰ و ادنیٰ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ ہر کام
اپنی مرضی اور ارادے سے کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں موجود آیت جس کو
الَّذِينَ هُمْ عَنْ السَّكَائِیَةِ وَالْأَعْرَافِ (آیت ۵) آسمان کی
بندوبوں سے لے کر انتہائی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر وہ خود کرتا ہے
جو شخص تدبیر میں کسی مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ مشرک
یہاں فرہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ خالقیت واجب الوجود
ہونے، تدبیر اور عبادت میں یگانہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں
خالق اور واجب الوجود ہونے کو تو مشرک بھی مانتے ہیں کہ یہ صفات صرف

خدا اولاد سے
پاک ہے

اللہ تعالیٰ کی نہیں اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ البتہ تمہارا عبارت
 میں یہ لوگ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان
 کو بھی کچھ اختیار دیا ہے کہتے ہیں جن کی بنا پر یہ لوگوں کی حاجتیں پوری
 کرتے ہیں۔ چنانچہ شرکاء کو خوش کہنے کے لیے ان کی تعظیم کی جاتی ہے
 ان کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی پکارا جاتا ہے۔ اس طرح گویا
 عبادت میں بھی دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے اور شرک ہونے کی ہی
 بنیاد ہے۔

بدترین کلمہ

انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ
 شَيْئًا اِذَا۔ یہ تم ایک نہایت ہی ناگوار بات لائے ہو۔ خدا کے لیے
 اولاد تجویز کرنا بڑی ہی مکروہ بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر اور کرمی نہیں۔ دیکھو! لوگ اُس کے لیے اولاد
 جیسا کہ اعتقاد رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ انہیں فوری طور پر گرفت
 نہیں کرتا بلکہ جہلت و بے ہوشی سے حالانکہ یہ سخت گناہی کا کام ہے۔
 اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمِعُوا لِمَا قَالُوا لِلَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ
 الْغَنِيُّ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ" (فاطی - ۱۵) وہ تو غنی ہے، عباد
 باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ فرمایا خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا اتنا برا
 کلمہ ہے تَكَاذُّبُ السَّكَاوَاتِ يَنْفَطِرْنَ مِنْهَا کہ قرآن میں کہ آسمان
 پھٹ جائیں وَتَنْشَقُّ اَرْضٌ مِنْ شِقِّهِمْ ہو جائے وَتَخْسَرُ
 الْجِبَالُ هُدًى اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کہ گھر پڑیں۔ اَنْ دَعَاَ اللّٰهُ حَمٰنَ
 وَلَدًا اس وجہ سے کہ یہ لوگ خدا کے رحمان کے لیے اولاد پکارتے ہیں۔
 مطلب یہ ہے کہ اس قبیح کلمہ کا اتنا شدید اثر ہو سکتا ہے کہ اللہ غضب
 بھڑک اٹھے اور کائنات کی تمام چیزیں درجہ برجم ہو جائیں۔

فرمایا حقیقت یہ ہے وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اَلْقَلِيلُ اَنْ

يَتَّخِذُ وَلَدًا خدائے رحمان کے لیے یہ بات ہرگز لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ نہ تو اسے نسب کی ضرورت ہے اور نہ وہ (نعوذ باللہ) محتاج ہے کہ اسے امداد کی حاجت ہو، لہذا اس کے لیے اولاد بہت کمزور کسی طور پر مناسب نہیں۔ تمام کائنات کی اللہ کے ساتھ نسبت باپ بیٹے کی نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کی ہے۔ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔

یہ نکل
ہر اس کا
جواب

اس مقام پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں غیث کلمہ کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَشْيَةٍ كَثِيرَةٍ خَيْرٌ مِّنْ اجْتِنَاتٍ مِّنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَثَلُهَا لَهَا مِثْلُ قَرَارٍ (آیت ۲۶) یعنی غیث کلمہ کی مثال غیث درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہی ہوں اور اس درخت کو بچھنی چل نہ ہو۔ ایسا پودا یا درخت معمولی سی ٹھوکر یا آدھی وغیرہ سے اکٹھا جاتا ہے گویا غیث کلمہ بالکل ناپائیدار ہوتا ہے مگر کیا اس مقام پر اس کی شدت اس قدر بیان کی ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس تعارض کے متناقض امام محمد بن ابی بکر عبد القادر لرزمی اور دوسرے مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کے مقابلے میں کلمہ شرک کو کلمہ غیث کہہ کر اس کا طعنت بیان کیا ہے کہ شرک کی بات بالکل ناپائیدار ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر باطل بات کے متعلق فرمایا اِنَّكَ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوًّا (یعنی اسے باطل کی بات تو ایک کمزور اور مٹ جانے والی چیز ہے اور اس کا کام حق کو ہی چل رہا ہے۔ البتہ اس سورۃ میں شرک کلمہ کی شدت کو بیان کر کے حقیقت اس کی قباحیت کو بیان کیا ہے کہ خدا کے لیے اولاد تجرید کرنا اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے مطلب یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں کلمہ غیث کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے اور کیا

پہ اس کا درجہ پہنچیں کیا گئی ہے، لہذا دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں
 فرمایا اِنَّ كُلَّ مَنَ فِي الْمَسْكُوٰتِ وَالْاَرْضِ سَبَّحُ لِلّٰهِ
 الْحَمْدُ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ عَبْدًا جَوْكُجْ مَعِيْ اَسْمَانِ اَوْ اَرْضٍ مِّنْ سَبَّحُ لِلّٰهِ
 سائے عاجز بندہ ہو کر آئیں گے بیٹے اور غلام میں فرق ہے۔ بیشا سادی
 اور ہم جنس ہوتا ہے جبکہ غلام عاجز اور محتاج ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ اور
 بندے کے درمیان عابد اور معبود کی نسبت ہے۔ خدا معبود ہے باقی
 سب عابد ہیں۔ وہ قادر ہے یہ اس کے عاجز بندے ہیں۔ اور اولاد
 کی عقیدہ رکھنا اس تعلق کے منافی ہے۔

فرمایا اَلْقَدْ اَخْلَصْتُمْ لِّمَنَ نَّعْمَ نَمَنَ نَمَنَ نَمَنَ نَمَنَ نَمَنَ نَمَنَ نَمَنَ نَمَنَ نَمَنَ
 کا احاطہ کیا ہوا ہے وَ عَدَّ لَهُمْ عَدًّا اَوْ ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے
 مخلوق کا ہر فرد، ہر چیز، اس کا ہر عمل اور نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں
 ہے اور اس نے شمار کر رکھا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو
 سب خدائے رحمان کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی وحشت
 فرمادی۔ وَ تَكُنُّ لَكُمْ اٰتِیَةٌ یَّوْمَ الْقٰیٰمَةِ خَرَجًا قِیٰمَتِ
 کے دن ان میں سے ہر ایک خدا کے حضور تنہا پیش ہو گا۔ اس دن نہ خاندان
 ساتھ ہو گا، نہ برادری، نہ باندی کا رڈ ہوں گے اور نہ معصا حسب، بلکہ ہر شخص
 اکیلا حاضر ہو گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے لحاظ سے ہر اعلیٰ و ادنیٰ کی
 پیشی برہنہ حالت میں ہوگی۔ لباس کو آگ چل کر قسمت کے نصیب نہ ہو گا۔ دہان
 نفسا نفسی کا عالم ہو گا، ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی۔ اس وقت صبح علیہ السلام
 کہ خدا کا بیٹا بننے والے سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ بہر حال
 عقیدہ انبیت کی تردید اللہ نے مسلسل تین سورتوں میں بیان فرمادی ہے۔

قال الم ۱۶

مدیم ۱۹

درس نوزدیم ۱۹

آیت ۹۶ ۹۸

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
 الرَّحْمَنُ وُدًّا ۙ (۹۶) فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُ يَلَكِنَاكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ
 الْمُتَّقِينَ وَنُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۙ (۹۷) وَكَمْ أَهْلَكْنَا
 قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ
 أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۙ (۹۸)

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنوں نے
 اچھے اعمال کیے، عذریب بنا دے گا ان کے لیے
 خدا نے رحمان محبت کا سالن (۹۶) پس بیشک ہم نے
 آسان کیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ آپ
 بشارت شاہیں مستقیوں کو، اور ڈرانیں آپ اس قرآن کے
 ساتھ ان لوگوں کو جو سخت مجرموں ہیں (۹۷) اور بہت سی قورن
 کو ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے کیا تو محسوس کرتا
 ہے ان میں سے کسی ایک کو یا سنا ہے ان کے لیے
 کوئی بلکی سی آواز (۹۸)

گدشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اولاد بخیر کرنے والوں
 کا رد فرمایا کفر کی بدترین صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا ذریعہ
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کا غلط عقیدہ رکھنے والوں کو ہم نے تباہ کر رکھا
 پھر قیامت کے دن جب یہ ترن تنہا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو

آیت

اہل بیت اس باطل عقیدے کی قیامت کا احساس ہو گیا۔ اب آگے اللہ نے اہل ایمان کی فضیلت اور تہ اہل ان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض الغامضات کا ذکر بھی کیا ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِیْکَ وَهَلُوْا بِاٰیٰتِیْ لائے۔ جس طرح کفر و شرک، اکھاڑ و نفاق وغیرہ قرآن پاک کی اصطلاحات ہیں اسی طرح ایمان بھی قرآن و سنت کی ایک اصطلاح ہے۔ ان اصطلاحات کے نیچے خاص معانی اور حقائق پائے جاتے ہیں۔ مکملین، محدثین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کسی ایسی چیز کی دلیل سے تصدیق کرنے کا نام ہے جو قرآن و سنت سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ جو چیز اجالی طور پر ثابت ہے اس پر اجالی طور پر ہی ایمان لانا ضروری ہے اور جو تفصیل کے ساتھ معلوم ہے اس کی تفصیلی تصدیق ضروری ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے اور اس کے ارکان کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔

ارکان ایمان میں سے اولین رکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ زبان سے اس کا اقرار اور دل سے تصدیق ضروری ہے۔ بعض ایسے گمراہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں پروردگار بھی شامل ہے۔ ایسے لوگ لفظ اللہ کا معنی قانون کہتے ہیں حالانکہ یہ اسم ذاتی ہے اور اللہ کی ذات بے مثل ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اس کی صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے بعض لوگ اور فرستے اسی نقطہ پر آکر گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تو موجود ہے مگر اُس کی صفات کوئی نہیں ہے۔ مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کمال کو ثابت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام اچھی صفات سے متصف کرنا ضروری ایمان ہے جب کہ وہ ذات تمام بری صفات سے پاک ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ درود لا شرک ہے نہ تو اس کی ذات میں کوئی شرک ہے۔ نہ اس کی عبادت میں اور نہ اس کی صفات میں کوئی دوسرا شرک ہے۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کو بھی اس کا ہم پل سمجھے یا اس کی صفات اور عبادت میں کسی کو شرک سمجھے تو وہ ایمان سے خالی ہو گیا۔ اس نے گویا ایمان کی اولین شرط کو ہی پورا نہیں کیا۔

(۱۲)
رسالت

ایمان کا دوسرا رکن رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ یہ انسان ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معصوم بنا کر ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہونے دیتا۔ ان پر وحی کا نزول بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ لَا نَفْزِقُ بِكُنْ أَحَدٍ مِّنْ رَّسُولِهِ (البقرة - ۲۸۵) ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ ہمارا سب پر ایمان ہے البتہ تفصیلی طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان ہے کہ جن پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس کے رکھنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اِنْفُطَعَتِ السُّبُوَّةُ وَكَرَّ رَسُوْلٌ بَعْدِي۔ نبوت ختم ہو چکی ہے اب میرے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں بھی آپ کو رَحْمَةُ الرَّحْمٰتِ (الاحزاب - ۴۰) کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو رسالت پر ایمان لانا بھی ارکان ایمان میں سے ہے۔

(۱۳)
ملائکہ

ملائکہ خدا تعالیٰ کی مجبور اور معصوم مخلوق ہے۔ خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان ملائکہ کا توسط ہے۔ ان میں سے بعض کا مادہ تخلیق بہت لطیف اور ہے اور بعض اس سے کم تر ہیں۔ فرشتوں کے مختلف طبقات ہیں۔ جیسے ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے، علیین کے فرشتے، حاملین عرشین

حافین حول العرش، پھر آسمانوں کے فرشتے اور پھر بحر و بر کے فرشتے، اس دنیا میں فرشتے نظر نہیں آتے، البتہ قیامت کو نظر آئیں گے۔ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے انسان کی پیدائش سے کروڑوں اور اربوں سال پہلے پیدا کیا۔ جبرائیل، میکائیل وغیرہ فرشتوں کی پیدائش کے متعلق تو ہم تحدید نہیں کر سکتے کہ یہ کب پیدا ہوئے۔ خدا تعالیٰ ازل میں جانتا تھا کہ نوع انسانی کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے۔ فرشتے وجود رکھتے ہیں، ان میں روح بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں کمالِ حیرے کی عقل ہوتی ہے۔ سرسید، علامہ شرنوبی، اسی نکتے پر اگر گمراہ ہوئے، انہوں نے فرشتوں کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اچھی صفت کا نام فرشتہ اور بری صفت کا نام شیطان ہے۔ فرشتے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی فرائض و عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے: ”فَيَسْجُدُونَ ذَلِيلًا وَالنَّهَارَ لَا كِبَافُونَ“ (الانبیاء: ۲۰) وہ راست درجہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں مگر تمہارے نہیں، ان کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو کمزور اور تنہا جانے والا بنایا ہے۔ سورۃ النساء میں موجود ہے ”وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِثْقَلًا ذَرِيًّا“ (نبت ۲۸) بہر حال فرشتے اللہ کی محصور مخلوق ہیں جن میں نہ معیشت کا مادہ ہے اور نہ شہرت کا۔ انسانوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے اٹام و اکرام کے طالب ہوتے ہیں۔ ان پر ایمان نہ لانے والا کافر شمار ہوگا۔

(۱۳) اللہ تعالیٰ نے اہل نبیوں اور رسولوں پر چھوٹے صحیفے اور بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، امام شافعیؒ کے قول کے حوالے سے مفسرین بیان

لَهُ حِجَابٌ لِّلَّهِ الْبَاقِ ص ۲۲ (من)

کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل چار بڑی کتابیں اور سو صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ کتابوں میں زبور، توریت، انجیل اور قرآن مجسم ہیں۔ جب کہ قرآن میں البریم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے صحیفے کا ذکر ملتا ہے۔ بہر حال اللہ نے ابتداء سے لیکر حضور خاتم النبیین تک جتنی بھی کتب اور صحافت نازل فرمائے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ برحق ہیں اور اللہ نے انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ باقی کتب و صحافت پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے۔ جب کہ قرآن پاک کے ہر ہر لفظ اور ہر ہر کلمے کو ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک لفظ یا کسی ایک حکم کا انکار کرنے سے ایمان سبب ہو جائے گا۔

(۱۵)
یوم آخرت

اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ارکانِ ایمان میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بالآخر سورۃ الاحقاف کے نام سے بار بار آیا ہے۔ قیامت کا دن اس جہاں کا آخری دن

LAST DAY لاسٹ ڈے (ہوگا۔ جب ہم قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں، مثلاً مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، پھسلنا پرستے گزرتا، حساب کتاب کی منزل، میزان کا قیام وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کو محلہ کے محل سے گزرتا ہوگا۔ اس کو نیچا اور بڑی کا چیل ملے گا۔ جزا اور سزا کی جگہیں جنت اور دوزخ برحق ہیں۔

اگرچہ آخرت کا دن بحیثیت مجموعی قیامت کا دن ہی ہے مگر انفرادی طور پر آخرت کا مسئلہ ان کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَرَبٌّ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَمَتُهُ جو شخص مر گیا، اسکی قیامت تو رہا ہوگی۔ عالم برزخ میں قبر عقی کی سہلی منزل

۱۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ ص ۲۳ (فیاض)

ہے۔ آدمی کی موت کے ساتھ ہی مادی جہان ختم ہو کر دوسرا جہاں شروع ہو گیا۔ چنانچہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے۔ مسئلہ عقیدے کی کتاب فقہ اکبر میں موجود ہے **عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ** یعنی قبر کا عذاب برحق ہے جو گنہگاروں کو ہوگا۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عذاب قبر کا انکار کرنے والے معتزلہ اور دوسرے فرقے گمراہ ہیں۔

خلاصہ ایمان یہ ہے کہ قرآن و سنت سے یقینی طور پر ثابت چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ گویا توحید، رسالت، ملائکہ، کتب سماویہ، قیوم آخرت، تمام فرشتوں اور شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ کوئی شخص محض علم سے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے مسکالہ موجود ہیں جو بیشمار چیزوں کو جانتے ہیں مگر وہ مومن نہیں کیونکہ وہ ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ اسی طرح محض پہچاننے سے بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہودی اللہ کے آخری نبی کو اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ قرآن کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے مگر ان کی تصدیق نہیں کرتے لہذا یہ بھی مومن نہیں۔ لہذا ایمان قرآن کی اصطلاح ہے جو ان تمام چیزوں پر حاوی ہے جن کا میں نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے۔

فرمایا بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے **وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ نیک اور اچھے اعمال وہ ہیں جن کو قرآن اور شریعت اچھا کہتی ہے اور عقل سلیم جن کو ماننی ہے۔ مثلاً عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اچھے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی تبلیغ، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی، صدقہ خیرات وغیرہ اچھے امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کی بڑی تعریف سنائی ہے جو غریب و مسکین کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ **الَّذِينَ**

يُخَفِّفُ قَوْلَكَ فِي الْمَسْكُونَةِ وَالْمَسْكُونَةِ (زال عمران - ۱۳۴) جو
 خوشحالی اور شگستگی میں بھی ضرر کرے سب سے زیادہ ازیں ظالموں کی آزمائش
 بنی نوع انسان کو بد اخلاقی اور بد تنقیدگی سے بچانا وغیرہ سب نیک کام
 ہیں۔ مہم بنیادی طور پر عبادت اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج اعمال
 صالحہ ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ ایمان کے بعد شخص یہ اعمال انجام دے گا۔
 وہ جنت میں داخلہ کا مستحق ہے "فَمَنْ كُنْهَلِ مِنَ الصَّالِحِينَ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَانَ كَقَرْنٍ يَنْسُجُهُ" (الانبیاء - ۹۴) جو شخص نیک
 اعمال انجام دے گا بشرطیکہ وہ ایمان دار ہو، عقیدہ فاسد نہ ہو، کفر، شرک،
 لہذا فی اتحاد میں ملوث نہ ہو تو اس کے اعمال کی قدر کی جائے گی۔

فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کا انعام
 یہ ہے سَجَّحَلْ لَكُمْ السَّحَابُ وَقَدْ أَنْ كَسِي خَدَّيْ رَحْمَانِ
 عطر سے محبت کا سامان بنا دے گا۔ جو کہ معنی محبت ہے اور اسی لحاظ
 سے ورود خدا تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یعنی محبت کرنے والا۔ اس کی تفسیر
 میں مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی چیزیں عطا کرے گا۔
 جن سے وہ محبت کر سکیں یعنی جو چیزیں انہیں پسند ہیں۔ اس کا مطلب یہ
 بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے دوسروں کے دلوں میں
 محبت ڈال دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی
 بندے سے محبت کرے گا تو جبرائیل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے
 سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام
 بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے فرشتوں کے
 سامنے اعلان کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے شخص سے محبت کرتے لگتے ہیں۔
 پھر وہی جذبہ زمین پر آتا ہے تو زمین پر موجود تمام باصلاحیت لوگ بھی اسے
 شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں بغض کا معاملہ کلی الیہا ہے جب

محبت کا
 انعام

اللہ تعالیٰ کسی مافرمان کو بغض نہیں کرتا ہے نہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے بغض رکھتا ہوں لہذا تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر یہی چیز نیچے زمین پر آتی ہے تو تمام باصلاحیت لوگ بھی ایسے مافرمان سے بغض رکھتے ہیں۔

بہر حال محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کریم نے صحابہؓ کی محبت کس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ صحابہؓ جب بیرونی سفر پر جاتے تھے تو عیسائی فوجیں ان کے لیے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیتی تھیں مسلمانوں کی عبادت کا طور طریقہ اور ان کا عدل و انصاف دیکھ کر غیر مسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ جب مصر پر مسلمانوں کا حملہ ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ جب مسلمان کسی جگہ قیام کے بعد وہاں سے جلتے تو وہاں کے لوگ روتے تھے کہ ایسے اچھے لوگ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ غرضیکہ اللہ نے ان کے دل میں صحابہؓ کی محبت ڈال دی تھی۔ اور جن کے دلوں میں خدا کی محبت پڑ جاتی ہے وہ بھی کمالیہ مجھے کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ میں اور میری والدہ مسلمان ہونے کے بعد چار سال تک حضورؐ کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم کرتے رہے۔ پھر آپؐ عرض کیا حضورؐ! ہمارے حق میں دُعا فرمائیں۔ آپؐ نے دُعا فرمائی اے اللہ جو نہیں کے دل میں ابوہریرہؓ کے لیے محبت ڈال دے۔ ابوہریرہؓ کا اپنا بیان ہے کہ حضورؐ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو عرصہ مجھے دیکھتا مجھ سے محبت کرتا۔ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہر کسی بستی میں جائیں تو یوں آگاہ کریں اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اَصْدِقَائِیْہَا اَلِیْسَا وَحَبِّبْنَا اِلَیْہِہُمْ اَللّٰہُمَّ! اس بستی کے نیک لوگوں کے لیے ہمارے دلوں

میں محبت ڈال دے اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے۔ اور محبت کا معیار یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت ہو گی وہ ضرور نیک لوگوں سے محبت کریں گے۔ اور جو خدا کی محبت سے خالی ہوں گے وہ نیک لوگوں سے بغض رکھیں گے۔ کافر جو تجھ خدا کی محبت سے محروم ہوتے ہیں اس لیے وہ انبیاء اور صالحین سے بغض رکھتے ہیں۔ بہر حال نیک لوگوں کے لیے محبت خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّمَا كُنَّا نَكْنِزُكَ بِلِسَانِكَ بِمَا كُنَّا نَمْنَعُكَ اس قرآن پاک کو اپنی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام عربوں میں پیدا ہوئے اور آپ کی مادری زبان عربی تھی حضور علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے عربی زبان اپنے عروج پر تھی۔ یہ انتہائی مختصر مگر فصیح زبان ہے جس میں مستقیم سے دین متصفون بھی ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس میں بلند و بے کی شاعری پائی جاتی ہے۔ اللہ نے بھی اس زبان کو فرقت عطا فرمائی ہے۔ یہ زبان ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم اپنے آخری نبی کی مادری زبان عربی میں نازل فرمائی جس کو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عربوں سے محبت کیا کہ یہ کبریتوں میں بھی رسول عربی ہوں اور قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے۔ فَرِيقًا قَرَأْنِ قرآن پاک کو عربی زبان میں آسان کرنے کا مقصد یہ ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ

قرآن
عربی زبان
میں

نیز انہی

الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو بشارت سنا دیں وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا تاکہ آپ اس کے ذریعے جھگڑا لو قوم کو ڈرا دیں۔ حضور علیہ السلام کے اولین مخاطبین عرب کے کفار و مشرکین جو سخت جھگڑا لو قوم کے لوگ تھے۔ تاہم جھگڑا لو قوم میں یہودی اور عیسائی بھی داخل ہیں۔ یہ بھی گذشتہ چودہ سو سال سے جھگڑا ہی کرتے چلے آئے ہیں جو صبح علیہ السلام

کے نزول تک جاری ہے گا۔ یہ حال دنیا کی ہر جگہ والو تو م کو قرآنی تعلیمت کے ذریعہ انداز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

فرمایا، یہ لوگ کس خیال میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے تو پھر نافرمان بچ نہیں سکتے۔ ذرا پرانی تاریخ اسکا کچھ دیکھ لیں وَكُنْزُ أَهْلِكَ مَا قَبْلَكَ مِمَّنْ خَلَّيْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے اور غرور و تکبر میں مبتلا تھے، لہذا ہماری گرفت سے بچ نہ سکے اور ہلاک ہوئے هَكَذَا نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ وَنُفِثْهُمْ مِمَّنْ أَحَدٌ كَيْفَ نَمُنْ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کر رہے ہو؟ ان کے صرف کھنڈرات باقی ہیں یا تاریخ میں ان کا نام آتا ہے دیگر نہ ان میں سے کوئی فرد واحد بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ نے سب کو مٹا کر رکھ دیا۔ سورۃ سبا میں ہے يَجْعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمُزَقَّقَاتٍ حُكْلًا مُصَرِّقًا (آیت - ۱۹) ہم نے ان کے افسانے بنائے۔ قصے کہانیوں میں ان کا ذکر ملت ہے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دیا کہ ان کا نام نہ نکلے۔ تِلْكَ آيَاتُ الْيَوْمِ الْآخِرِ یہ کلمہ ثانی، باطنی، قدیم مصری، قدیم چینی، ہندو، بودھ، اور دیگر لوگوں کے، اور ان کے تہذیبوں کے سب تباہ و برباد ہوئے۔ فرمایا كُلَّ آيَةٍ ایسے لوگوں کو ذرا بھی محسوس کرتے ہیں أَوْ تَسْمَعُ كَقَوْلِكَ یا ان کی کوئی معمولی سی جھنک یا آواز بھی سنتے ہیں؟ ہم نے اس طرح فنا کر دیا ہے کہ ان کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جب ان اقوام کا یہ حال ہوا تو عرب کے کفار و مشرکین کس کھاتے میں ہیں۔ اگر یہ بھی انکار پر اصرار کرتے ہیں اور اہل ایمان کو روندتے ہیں، تبلیغ دین کے راستے میں روڑے اٹھاتے ہیں تو ان کا حشر بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔

مجالس القرآن وعلوم القرآن

مفسر قرآن
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

زبان

بلال احمد ناگی صاحب

موضوع

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ)

زبان

انجمن مہمان اشاعت قرآن

موضوع

شیخ محمد یعقوب عاجز

موضوع

بابو غلام حیدر صاحب

موضوع

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

موضوع

محمد میر صاحب Ph:221943

پبلیشر ڈاکٹر سید محمد رفیع گوجرانوالہ